

ترجمہ و شرح مشکوٰۃ المصابیح

ترجمہ و شرح
فیض محمد بلوچ

تالیف
شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ
خطیب تبریزی

ترجمہ و شرح

مشکوۃ المصابیح

(جلد پنجم)

تالیف:

شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ خطیب تبریزی

ترجمہ و شرح:

فیض محمد بلوچ

بلوچ، فیض محمد
ترجمه و شرح مشکوٰۃ المصابیح، ترجمه و شرح: فیض محمد بلوچ،
تربت جام، خواجه عبدالله انصاری، ۱۳۹۰.

ج. ۵
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۹۴-۰

شابک دوره: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۳-۵

۱. بغوی، حسین بن مسعود، ۴۳۳-۵۱۶ ق. مصابیح السنه - نقد و تفسیر
 ۲. خطیب عمری، محمد بن عبدالله، - ۷۴۱ ق. مشکوٰۃ المصابیح - نقد و تفسیر
 ۳. احادیث اهل سنت - قرن ۶ ق.
 - الف. عنوان. ب. عنوان. مشکوٰۃ المصابیح، شرح. ج. مصابیح السنه، شرح
- ۲۹۷/۲۱۱ ب ش/ ۵۸۹ ب

مشکوٰۃ المصابیح «جلد ۵»

تألیف	شیخ ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب تبریزی
ترجمه و شرح	فیض محمد بلوچ
ناشر	خواجه عبدالله انصاری
چاپ	دقت
شمارگان	۳۰۰۰ نسخه
نوبت چاپ	اول ۱۳۹۲
قطع	وزیری

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۹۴-۰

شابک دوره: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۸-۷۳-۵

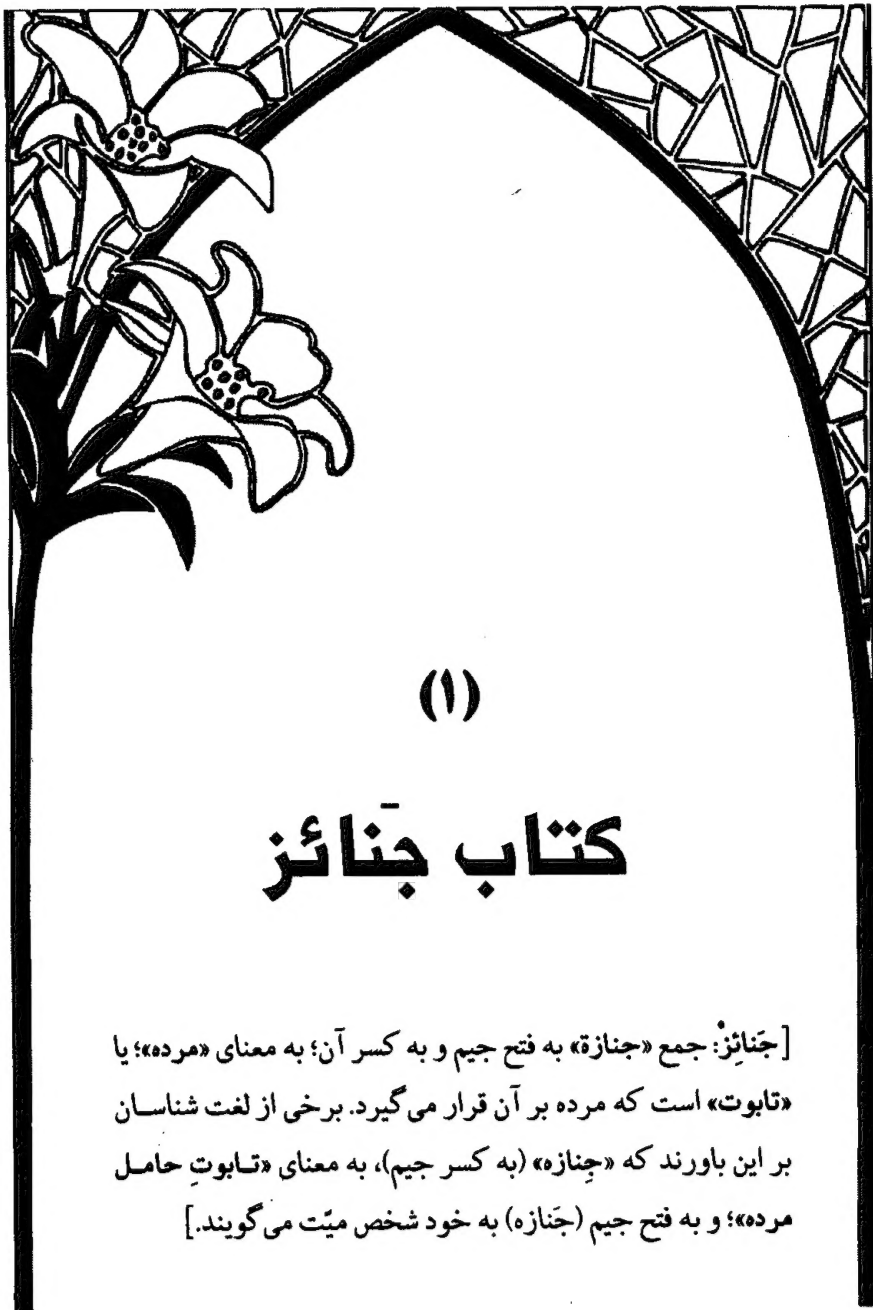
انتشارات
خواجه عبدالله انصاری

حق چاپ و نشر این کتاب در داخل و خارج کشور محفوظ و مخصوص ناشر می باشد و هر گونه چاپ و کپی برداری از این کتاب بدون اجازه کتبی از ناشر، ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.

تربت جام، خیابان قاضی محمد نعمی، پلاک ۱۰۹ تلفن: ۰۵۲۸-۲۲۲۸۵۶۱

فهرست مطالب

باب (۱) عیادت کردن از بیماران؛ و ثواب و پاداش بیماری	۷
فصل اول	۲۵
فصل دوم	۲۵۷
باب (۲) آرزو کردن مرگ؛ و [فضیلت] یاد نمودن مرگ	۴۱۹
فصل اول	۴۲۰
فصل دوم	۴۹۱
فصل سوم	۵۰۹
باب (۳) آنچه که به نزد شخص «مُحْتَضَر» گفته می‌شود	۵۱۹
فصل اول	۵۲۰
فصل دوم	۵۵۰
فصل سوم	۵۶۹
باب (۴) غسل دادن و کفن کردن میت	۶۰۱
فصل دوم	۶۲۵
فصل سوم	۶۶۱
باب (۵) تشییع کردن جنازه و گزاردن نماز بر آن	۶۷۱
فصل سوم	۷۷۹

(۱)

کتاب جنائز

[جَنَائِز: جمع «جَنَازَة» به فتح جیم و به کسر آن؛ به معنای «مرده»؛ یا «تابوت» است که مرده بر آن قرار می‌گیرد. برخی از لغت‌شناسان بر این باورند که «جَنَازَه» (به کسر جیم)، به معنای «تابوتِ حامل مرده»؛ و به فتح جیم (جَنَازَه) به خود شخص میّت می‌گویند.]

باب (۱)

عیادت کردن از بیماران؛ و ثواب و پاداش
بیماری

تغییر، یکی از پدیده‌های عمومی در موجودات مادی است؛ به ویژه در موجودات زنده.^۱ بنابراین موجودات با وجود بیماری‌ها، دچار تغییرات جسمی و روحی می‌شوند که گاهی به مرگ نیز می‌انجامد. انسان به عنوان بهترین و شریف‌ترین موجود از این تغییرات مستثنا نیست، چه بسا بر اثر شرایط و عوامل کاملاً ارادی، در کنار عوامل طبیعی که در زندگی انسان مؤثر است، بیشتر از سایر موجودات در معرض این تغییرات قرار گیرد. به همین سبب شریعت اسلامی بیماری را یک پدیده‌ی عادی می‌داند که انسان هم مثل دیگر موجودات بدان مبتلا می‌گردد و این، مطابق با سنت‌ها و قوانینی است که بر زندگی، نظام هستی و انسان حکم فرماست. در پی این نظر احکام گوناگونی در باب‌های مختلف فقه شرعی درباره‌ی بیماری آورده شده است و بر هر فرد مسلمان لازم است که با همه‌ی آن موارد یا مهم‌ترین آنها آشنا گردد، تا بتواند هنگام بیماری نیز همانند زمان تندرستی، زندگی خود را مطابق با خواست و رضای پروردگار و به دور از عصیان و نافرمانی در شرایط طبیعی حفظ کند.

از جمله‌ی این احکام، حکم معالجه و درمان بیمار است و اینکه چه کسانی باید عهده‌دار آن شوند و بیان مواردی از این نوع، مانند حکم خود طبابت، معالجه و داروست و بیان رخصت‌ها و تخفیفاتی که در مورد واجبات و عبادات یا در مورد محرمات و منہیات به بیمار برمی‌گردد. یا آنچه به حقوق و وظایف بیمار و خانواده، خویشاوندان و دوستان او برمی‌گردد، چیست. با بررسی در قرآن کریم درمی‌یابیم که قریب به بیست و پنج بار واژه‌ی «المرض» به معنی، بیماری و مشتقات آن به کار رفته است، که برخی به بیماری‌های روحی و بیشتر آن به بیماری‌های جسمی متعلق است.

۱ ر.ک: دیدگاه‌های فقهی معاصر، ج ۳، صص ۳۶۰-۳۷۶.

در قرآن شش بار واژه‌ی «شفا» و مشتقات آن بیان شده که بیشترین کاربرد آن مربوط به شفای معنوی و روحی است. علاوه بر محدثان که بدان توجه شایانی نموده‌اند، مد نظر فقیهان نیز بوده است. به همین دلیل است که در کتاب‌های حدیث، بر حسب ابواب و موضوعات مختلف، درمی‌یابیم که در برخی از این کتاب‌ها، بخش «الطب»، و در برخی دیگر، مانند صحیح بخاری بخش «المرضى» موجود است. به علاوه این کتاب‌های حدیث حاوی باب‌هایی پیرامون افسون، تعویذ، جادو، سحر و امثال آن نیز هستند.

برخی در بخش «جنائز» مطالبی پیرامون بیمار و مسایل مربوط به او نوشته‌اند. امروزه در زندگی جدید مسایل فراوان و مهمی - در جهان بیماری و پزشکی - روی داده است که هیچ کدام از آن مسائل به ذهن فقه‌های گذشته‌ی ما خطور نکرده است و کاملاً از آنها ناآگاه بوده‌اند. از این رو، بر فقیهان معاصر لازم و واجب است که به بررسی این موارد بپردازند و مطابق دلایل و اصول شرعی، حکم اسلامی آن را برای امت بیان نمایند.

آن چه مسلم و مورد اتفاق تمام دانشمندان اسلامی است این است که: «شریعت حاکم بر تمام افعال مکلفان است؛ چه کوچک و چه بزرگ. و هیچ یک از اعمال انسان از حیطه‌ی آن خارج نیست. بنابراین تمام افعال اختیاری مکلفان باید دربردارنده‌ی یکی از احکام پنجگانه‌ی شریعت یعنی: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه باشد».

در زیر به بیان مهم‌ترین احکام شرعی و رهنمودهای متعلق به طبابت، تندرستی و بیماری با تکیه بر نصوص قرآن، سنت و مقاصد شریعت و بهره‌گیری از اقوال عالمان برجسته با توجه به واقعیت‌های معاصر می‌پردازیم.

عیادت از بیمار و احکام آن:

بیمار، انسان ضعیفی است که به مراقبت و پرستاری احتیاج دارد و این مراقبت و پرستاری فقط شامل جنبه‌های مادی نمی‌شود، بلکه مسایل روحی را نیز در برمی‌گیرد. عیادت از بیمار هم باعث می‌شود بیمار احساس کند نزد اطرافیانش کرامت و شخصیت دارد و دیگران او را دوست دارند و خواهان شفا و بهبودی او هستند. این مفاهیم به بیمار انرژی و

نیروی روحی و معنوی می‌دهد تا در برابر بیماری‌ای که به او هجوم آورده از خود مقاومت نشان دهد.

بنابراین عیادت از بیمار و پرس و جوی حال او و دعا برای او، از دید عارفان و صالحان اسلامی جزوی از درمان محسوب می‌شود و تمام معالجه و مداوا به قسمت مادی خلاصه نمی‌شود. به همین دلیل است که احادیث نبوی با اسلوب‌ها و شیوه‌های گوناگون مسلمانان را به عیادت از بیمار تشویق نموده است، تا آنجا که پیامبر گرامی ﷺ عیادت از بیمار را یکی از حقوق اساسی مسلمان قرار داده است. در حدیث صحیح متفق علیه از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»^۱.

«حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است: ۱- جواب سلام؛ ۲- عیادت از بیمار؛ ۳- تشییع جنازه؛ ۴- پاسخ به دعوت؛ ۵- و گفتن «یرحمک الله» برای عطسه زدن.»

بخاری از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَ عُوِذُ وَ الْمَرِيضَ، وَ فَكُّوا الْعَانِيَ»^۲.

«گرسنه را غذا دهید، بیماران را عیادت کنید و اسیر را آزاد کنید.»

و باز بخاری از براء بن عازب رضی الله عنه روایت می‌کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره‌ی هفت چیز به ما فرمان داد و از آن جمله عیادت از بیمار بود.

علما در خصوص وجوب یا استحباب این حدیث و حدیث قبلی اختلاف دارند. نظر امام بخاری بر این است که صیغه‌ی امر در اینجا برای وجوب است و در صحیح خود عنوان آن را این گونه بیان می‌دارد. «باب وجوب عیادة المريض»^۳.

^۱ اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان، شماره «۱۳۹۷».

^۲ صحیح بخاری: کتاب «المرضی» باب «وجوب عیادة المريض» شماره حدیث «۵۶۴۹»؛ فتح الباری، چاپ دارالفکر، ۱۱۲/۱۰.

^۳ همان، حدیث «۵۶۵۰».

ابن بطال می گوید: احتمال دارد که صیغه ی امر در این احادیث برای وجوب کفایی باشد، مانند: اطعام گرسنه و آزاد ساختن اسیر و یا برای مندوب باشد؛ مانند تشویق به همبستگی و اُلفت میان همدیگر.

داودی بر اولی قطع نموده و می گوید: آن دستورات برای وجوب هستند و بر همه ی مکلفان تعیین گردیده است. جمهور می گوید: «اصل در این صیغه ی امر برای مندوب است و شاید در مورد بعضی افراد منجر به وجوب گردد».

طبری می گوید: «صیغه ی امر در عیادت بیمار به کسی که امید برکت از او رود، تأکید دارد و برای کسی که مراعات حال بیمار نماید، سنت است. در غیر این صورت مباح است».

نووی نقل می کند که: «نظر اجماع امت بر عدم وجوب (یعنی وجوب عینی) عیادت از بیمار است».^۱

نظر راجح در ظاهر احادیث این است که آن دستورات فرض کفایی است؛ به این معنی که نباید مریض را رها کرد و کسی از او عیادت نکند. بنابراین بر جامعه ی اسلامی واجب است که کسانی را متعهد کند تا از بیماران پرس و جو و عیادت کنند و برای شفا و عافیت آنان دعا کنند. در زمان گذشته عده ای خیرخواه مسلمان بعضی اوقات مأثور را به چنین کاری تخصیص می دادند تا در میان آنان جوانب انسانی مراعات، و صفا و صمیمیت حکمفرما گردد.

ولی عموم مردم آن را مستحب می دانند. البته به صورت تأکیدی. بعضی از مردم که ارتباط تنگاتنگی با بیمار دارند، مانند خویشاوندی، مصاهرت، همسایه ی دیوار به دیوار، حق استادی، حق دوست صمیمی و امثال آن، به نحوی که بیمار منتظر محبت فراوان این عده است و از عیادت نکردن آنان بسیار غمگین می شود، استحباب به وجوب تبدیل می گردد.

شاید منظور از واژه ی «حق» در حدیث متوجه افراد فوق باشد، زیرا گمان نمی رود منظور این باشد که همه ی مسلمانان از هر بیماری عیادت کنند؛ بلکه صیغه ی «حق» متوجه کسانی است که ارتباط وثیقی با مریض داشته باشند.

صاحب کتاب «نیل الاوطار» می گوید: «منظور از عبارت «حق المسلم» در حدیث این است که نباید این عمل ترک گردد و انجام آن یا به صورت وجوب است یا به صورت مندوب البته با تأکید که شبیه به واجب است. به کارگیری واژه «حق» در هر دو معنی به سبب کاربرد لفظ مشترک در دو معنای مختلف است زیرا «حق» هم به معنای «واجب» و هم به معنای «ثابت»، «لازم»، «صدق» و غیر آن استعمال می شود.^ا

فضیلت عیادت از بیمار و ثواب آن:

آن چه عیادت از بیمار را واجب می کند، احادیثی است که به بیان فضایل و ثواب عیادت کنندگان می پردازد از جمله:

۱- حدیث ثوبان رضی الله عنه به صورت مرفوع:

«إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْقَةِ الْجَنَّةِ».^ب

«مسلمان مادامی که برادر مسلمانش را عیادت می کند پیوسته در نعمت بهشت است.»

در روایتی بیان شده که کسی پرسید: ای رسول خدا! «و ما خُرْقَةُ الْجَنَّةِ»: «خرفه‌ی بهشت چیست؟» ایشان فرمودند: «جَنَاهَا»: «میوه‌ی بهشت که چیده شود.»

۲- حدیث جابر رضی الله عنه به صورت مرفوع:

«مَنْ عَادَ مَرِيضًا غَاصَّ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيهَا».^ج

«مسلمان اگر بیماری را عیادت کند در رحمت الهی غرق می شود و تا هنگامی که نشسته است در آن مستقر است.»

۳- ابن ماجه از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:

^ا نیل الاوطار، شوکانی، ۴/۴۳/۴۴.

^ب روایت از مسلم در کتاب «البر» به شماره «۳۵۶۸»؛ ترمذی، کتاب «الجنائز» به شماره «۹۶۷»؛ ریاض الصالحین، شماره «۸۹۶».

^ج بخاری در «ادب المفرد» شماره «۵۲۲»؛ الفتح الباری، ۱۰/۱۱۳.

«مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَ طَابَ تَمَشَاكَ وَ تَبَوَّاتُ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا»^۱.
 «هر کس بیماری را عیادت کند، ندایی از آسمان می آید که خوش آمدید و جایگاه خود را در بهشت آماده کردید»

۲- مسلم از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تُعِدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَغُودُكَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تُعِدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُذِّتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي! قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْ جَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِي! قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُسْقِهِ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوْ جَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟»^۲

«خداوند در روز قیامت می فرماید: ای بنی آدم! مریض شدم و به عیادت من نیامدی! می گوید: پروردگار! چگونه تو را عیادت کنم، در حالی که تو پروردگار جهانیانی؟ می فرماید: مگر ندانستی که فلان بنده ام بیمار شد و تو به عیادتش نرفتی؟ آیا ندانستی که اگر تو او را عیادت می کردی مرا نزد او می یافتی؟ ای بنی آدم! از تو طعام خواستم و به من طعام ندادی! می گوید: پروردگار! چگونه تو را طعام دهم، در حالی که تو پروردگار جهانیانی؟ می فرماید: آیا ندانستی که فلان بنده ام از تو طعام خواست و توبه وی ندادی؟ آیا ندانستی که اگر به او طعام می دادی آن را نزد من می یافتی؟ ای فرزند آدم، از تو خواستم که به من آب دهی ولی به من ندادی؟ می گوید: پروردگار! چگونه تو را آب دهم که تو پروردگار جهانیانی؟ می فرماید: فلان بنده ام از تو آب خواست و توبه او آب ندادی! آیا ندانستی که اگر به او آب می دادی آن را نزد من می یافتی؟»

^۱ ابن ماجه در کتاب «الجنائز» شماره «۱۴۴۳»؛ ترمذی در کتاب «البر» شماره «۱۰۰۶»؛ با لفظ «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْزَارَ إِخَالِهِ فِي اللَّهِ» و می گوید: حسن و غریب است..

^۲ مسلم، شماره حدیث «۲۵۶۹»، ریاض الصالحین، به شماره «۸۹۴».

۵- از علی رضی الله عنه روایت شده که می گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود:

«ما مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوذُ مُسْلِمًا غَدَوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمَسِّيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ»^ا

«هیچ مسلمانی نیست که صبحگاه مسلمانی را عیادت کند، مگر اینکه هفتاد هزار فرشته تا شام بر او دعا کنند، و اگر شامگاهی او را عیادت کند، هفتاد هزار فرشته تا صبح بر او دعا کنند و برای او میوه‌ی چیده در بهشت مهیا می گردد».

مشروعیت عیادت برای تمامی بیماران:

آن احادیثی که مسلمانان را به عیادت بیماران تشویق می نمود خود دلیل واضحی است بر مشروعیت عیادت برای هر بیماری؛ خواه آن بیماری شدید باشد یا خفیف. آن چه بیهقی و طبرانی به طریق مرفوع بیان داشته اند که:

«ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ عِيَادَةٌ: الْعَيْنُ وَالدَّمْلُ وَالضَّرْسُ».

«عیادت برای سه چیز نیست: چشم درد، کهیر، دندان درد».

حدیثی است که آن را بر یحیی بن کثیر صحیح و موقوف دانسته است. و این بدان معنی است که به صورت مرفوع از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت نشده، لذا این روایت برای ما حجت نیست.

حافظ ابن حجر می گوید: «در خصوص عیادت چشم درد، حدیث زید بن ارقم رضی الله عنه روایت شده است که می گوید: چشم درد داشتم که پیامبر صلی الله علیه و آله به عیادتم تشریف آوردند» این روایت را ابوداود بیان داشته و حاکم آن را صحیح دانسته است و در کتاب «الأدب المفرد» بخاری هم وارد شده که سیاق آن کامل تر است.^ب

همان طور عیادت تمامی بیماران: باسواد یا بی سواد، شهری یا روستایی، قادر به درک ارزش عیادت باشد یا نه، مشروع است.

^ا روایت از ترمذی، شماره حدیث «۹۶۹» و گفته که حسن و غریب است.

^ب الفتح الباری، ۱۱۳/۱۰.

امام بخاری در فصل «المرضى» از صحیح خود، در باب «عیادة الاعراب» حدیث ابن عباس رضی الله عنهما را روایت می کند که: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای عیادت بادیه نشینی رفت و فرمود:

«لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

«باکی نیست، پاک کننده است».

مرد بادیه نشین گفت: پاک کننده است؟ خیر! بلکه آن تبی است که بر شخص پیرمرد نازل شده و قبر او را زیارت خواهی کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«فَتَنَمَّ إِذْنٌ»^۱.

«بلی همان طور است».

معنی گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» این است که ابتدا بیمار بادیه نشین را امیدوار می کرد که سختی و مشقت از او برطرف خواهد شد، همان گونه که او را امیدوار می ساخت که بیماری ایشان پاک کننده ی گناهان و کفاره ی لغزش ها و خطاهاست و اگر بهبود یابد از دو فایده بهره مند خواهد شد و اگر نه فقط سود کفاره را خواهد برد.

از جمله جفای این مرد اعرابی این بود که امیدواری و دعای پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کرد و با آن مخالفت نمود. اینجا بود که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان روی برتافت و فرمود: «فَتَنَمَّ إِذْنٌ»؛ یعنی وقتی تو مأیوسی، پس مطابق با ظن و گمان خودت با تو رفتار خواهد شد.

در کتاب «فتح الباری» بیان شده است که دولابی در باب «الکنى» و ابن سبکی در «الصحابه» داستان این مرد بادیه نشین را بیان نموده اند که در آن پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«مَا قَضَى اللَّهُ فَهُوَ كَائِنٌ».

«قضا و قدر خداوند حتمی است».

از مهلب روایت شده که می گوید: فایده ی این حدیث این است که اگر امام و پیشوا به عیادت بیمار بروند، از شأن و منزلت آنان کاسته نخواهد شد، اگر چه عیادت شونده بادیه نشین و غامی

^۱ فتح الباری، حدیث «۵۶۵۶».

باشد؛ همچنین از شخصیت عالم در عیادت جاهل کاسته نخواهد شد، اگر بخواهد به بیمار آگاهی دهد و به آن چه برای او سودمند است یادآوری نماید، و او را صبر و شکیبایی وادارد تا از خشم و قهر خداوند به دور ماند. و مرد عالم هم لازم است که، بیمار جاهل را تسلی بخشد و ایشان را به کفاره‌های گناهان امیدوار سازد. و بر شخص بیمار هم لازم است که وعظ و نصیحت عیادت کننده را از صمیم قلب بپذیرد و تذکرات ایشان را به نحو احسن جواب دهد.^۱

عیادت از کودک و بی‌هوش «مُغْمِی عَلَیْهِ»:

از آنجا که عیادت از بیمار فقط به خاطر بیمار نیست، بلکه برای خانواده‌ی او است، بنابراین، اشکالی ندارد که انسان به عیادت کودک بیمار برود، زیرا این امر سبب مسرت خانواده و رفع کدورت آنان می‌شود. عیادت از بیماری که در حال اغما و بی‌هوشی است، نیز همانند عیادت از کودک باعث تسلی خاطر خانواده و تخفیف بار غم و اندوه آنان می‌شود. چه بسا بیمار بیهوش به هوش آید و خداوند متعال بیماری او را شفا دهد، و کسانی که به عیادت او آمده‌اند برایش بیان کنند، در آن صورت شادی و سرور به او باز خواهد گشت.

در صحیح بخاری باب «عیادة الصبیان» حدیث اسامه بن زید رضی الله عنه بیان شده که: دختر پیامبر صلی الله علیه و آله به سبب بیماری فرزندش کسی را نزد رسول گرامی فرستاد. (و اسامه رضی الله عنه، سعد رضی الله عنه و ابی رضی الله عنه همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودند) اسامه رضی الله عنه می‌گوید: ما گمان بردیم که دختر در حال احتضار است، لذا در آنجا حاضر شدیم. پیامبر صلی الله علیه و آله به دخترش سلام فرستاد و به ایشان فرمود:

«إِنَّ لَیْلَهُ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَ كُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَحْسِبِ وَلْتَصْبِرْ».

«دادنی و گرفتنی از آن خداوند است و هر چیزی اجل معینی دارد، صبر و شکیبایی بر خود روا دارد.»

دوباره دخترش اصرار نمود که پدرش - پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله - نزد او برود. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله بلند شد و ما هم همراه ایشان رفتیم. کودک را در دامن رسول گرامی صلی الله علیه و آله گذاشتند

در حالی که نفس‌های آخر را می‌زد. اشک از چشمان رسول خدا ﷺ سرازیر شد. سعد رضی الله عنه به آن حضرت گفت: ای رسول خدا چرا به این حال افتاده‌اید؟ پیامبر ﷺ فرمود:

«هذه رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَ لَا يَرْحُمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرَّحْمَاءُ».

«این رحم و مهربانی است که خداوند در قلب هر کدام از بندگان که بخواهد قرار می‌دهد و خداوند جز به رحم کنندگان رحم نمی‌کند.»^ا

و باز بخاری در باب «عیادة المغمی علیه» روایتی از جابر بن عبد الله رضی الله عنه بیان می‌دارد که می‌گفت: بیماری شدیدی گرفتم. پیامبر ﷺ و ابوبکر رضی الله عنه پیاده به عیادت آمدند. مرا بیهوش یافتند. پیامبر ﷺ وضو گرفت و رَشحاتی از آب وضو را بر من زد و من بیدار شدم و پیامبر گرامی را در بالین خود دیدم و گفتم: ای پیامبر خدا، با ما چه کار کنم؟ چگونه به تقسیم آن بپردازم؟ پیامبر ﷺ چیزی به من جواب نداد تا اینکه آیهی میراث نازل گردید.^ب

ابن منیر می‌گوید: «فایده‌ی عنوان این باب به این سبب است که کسی گمان نبرد عیادت از مُغْمی عَلَیْهِ - بیهوش - به دلیل اینکه عیادت کننده‌ی خود را نمی‌شناسد، ساقط است. حافظ ابن حجر می‌گوید: مشروعیت عیادت از بیمار منوط بر آگاهی بیمار در شناخت عیادت کننده نیست، زیرا در عیادت، فواید فراوانی نهفته است؛ از جمله: تسلی خاطر خانواده‌ی بیمار، امیدوار بودن خانواده از اینکه از برکت دعای عیادت کننده، بیمار را شفا دهد، آنجا که سنت است عیادت کننده دست بر روی بیمار کشد و هنگام دعا و تعویذ بر پیکر او بدمد و امثال آن.»^ج

عیادت زنان از مردان:

عیادت شرعی از بیمار، هم شامل عیادت زنان از مردان و هم عیادت مردان از زنان می‌شود، هر چند نامحرم باشند.

^ا فتح الباری: ۱۱۸/۱۰ حدیث (۵۶۵۵)؛ و این حدیث باز در کتاب «جنائز» به شماره «۱۲۸۴» بیان شده است.

^ب فتح الباری: ۱۱۴/۱۰، شماره حدیث: «۵۶۵۱».

^ج فتح الباری: ۱۱۴/۱۰.

با وجود تمام دلایل، موارد مخصوص دیگری نیز هستند که مشروعیت عیادت زن از مرد را بیان می‌کند؛ از جمله امام بخاری در فصل «المرضى» در صحیح خود بابی به نام «باب عیادة النساء للرجال» دارد که در آنجا می‌گوید: «أمّ دردا» علیه السلام به عیادت مردی انصاری از اهل مسجد رفت. در صحیح به صورت تعلیق بیان شده و «الادب المفرد» آن را وصل نموده است. از عایشه علیها السلام هم روایت شده که می‌گوید: «وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد ابوبکر رضی الله عنه و بلال رضی الله عنه مبتلا به تب شده بودند. عایشه علیها السلام به عیادت آنان می‌رود و می‌گوید: پدر، حالت چه طور است؟ بلال، حال شما چه طور است؟ ابوبکر رضی الله عنه که در اوج تب بود، می‌گفت:

«كُلَّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِیْ اَهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْنٰی مِنْ شِرَاکِ نَعْلِهِ»

«هر کسی که صبحگاهان از خواب برخیزد، باید بداند که مرگ از بند کفشش به او نزدیک‌تر است.»

بلال رضی الله عنه که از تب رهایی یافته بود، می‌گفت:

أَلَا لَیْتَ شَفَرِیْ هَلْ أَیْبَتَنِّ لَیْلَةً
وَهَلْ أَرِدَنَّ یَوْمًا مِیَاةَ مِجَنَّةٍ
بِوَادٍ وَحَوْلِیْ إِذْخِرُ وَجَلِیلُ!
وَهَلْ تُبْدُون لِی شَامَةً وَطَفِیلُ!

«کاش شبی در وادی دوست شب را به سر می‌برد و اطرافم دو گیاهِ اذخر و جلیل می‌بود. و یا روزی بر چشمه‌ی «مجنّه» وارد می‌شدم و دو کوه [یا دو چشمه] «شامّه» و «طفیل» بر من ظاهر می‌شدند.»

عایشه علیها السلام می‌گوید: نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و به ایشان خبر دادم؛ ایشان فرمود:

«اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَینَا الْمَدِیْنَةَ کَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ... وَانْقُلْ حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ»^۱

«خدایا محبت مدینه را بر دل ما قرار ده تا مدینه را مانند مکه و بلکه بیشتر دوست بداریم... و تب آنجا را بردار و به جحفه منتقل گردان.»

^۱ بخاری بافتح الباری، به شماره‌ی حدیث ۵۶۵۴.

در این حدیث عایشه رضی الله عنها نزد ابوبکر رضی الله عنه و بلال رضی الله عنه می‌رود و به هر دوی آنان می‌گوید: «کیف تجدک؟» «حالت چه طور است؟» همان گونه که امروزه متداول است و به بیمار می‌گوییم «کیف صحتک؟» «حالت چه طور است؟» می‌دانیم که بلال رضی الله عنه محرم عایشه رضی الله عنها نبوده است در حالی که وی از بلال رضی الله عنه نیز عیادت کرد.

به این ترتیب هیچ مانعی ندارد که زن مسلمان از برادر مسلمان بیمارش عیادت کند، مادامی که زن به قوانین و آداب شرعی ملتزم باشد. یعنی عیادت زن برای مردان نامحرم نباید در خلوت، با آرایش، و عطر و بوی خوش و گفتار با ناز و کرشمه باشد تا از وقوع فتنه جلوگیری شود. علاوه بر آن زن متأهل باید از شوهرش و زن مجرد باید از ولی خود اجازه داشته باشد. شوهر و ولی، نباید زن را از عیادت کسی که بر او حق دارد، مانند: خویشاوند نامحرم، داماد، استاد، شوهر فامیل، پدر یا برادر یکی از خویشاوندان و امثال آن، منع کنند، البته عیادت باید با همان شرایط و آداب اسلامی که بیان شد، صورت گیرد.

عیادت مردان از زنان:

همان گونه که احادیث نبوی با شرایط خود، عیادت زنان از مردان را در صورتی جایز دانسته است که زنان با مردان رابطه و نسبت خانوادگی و آشنایی داشته، همچنین مردان بر زنان حقی گزارده باشند، به همان صورت عیادت مردان از زنان را نیز با شرایط خاص خود و در صورتی که مردان روابط تناتنگی از قبیل خویشاوندی، مصاهرت یا همسایگی و سایر روابط و علاقه‌هایی را که نسبت به دیگران حقوق اجتماعی بیشتری به همراه بیاورد، مشروع دانسته است.

از جمله دلایلی که بر مشروعیت آن دلالت دارد، عمومیت احادیثی است که مردان و زنان را به عیادت از بیماران ترغیب و تشویق می‌نماید و در آن تفاوتی میان مرد و زن نمی‌گذارد.

از جمله دلایل خاصی که در این باره بیان شده، حدیثی است که مسلم در صحیح خود از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت کرده است که: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ام‌سائب - یا ام‌المسیب - وارد شد و فرمود:

«مَالِ يَا أُمَّ السَّائِبِ - أَوْ أُمِّ الْمَسِيْبِ - تُرْفَرِينَ؟»

«چه شده‌ای ام‌سائب؟ چرا می‌لرزی؟»

ام سائب رضی الله عنه گفت: «تب نامبارک دارم.» حضرت صلی الله علیه و آله فرمود:

«لَا تَسْبِي الْحُمَى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»^ا

«تب را دشنام نده، زیرا همان طور که دمه‌ی آهن‌گری زنگار آهن را پاک می‌کند، تب هم گناهان و لغزش‌های انسان را پاک می‌کند.»

با این توضیح که ام سائب رضی الله عنه هیچ نسبتی با پیامبر نداشت.

عیادت از بیمار با مراعات شرایط شرعی که در این باب بیان شده، لازم و ضروری است. از جمله‌ی این شرایط می‌توان به این مورد اشاره کرد: ایجاد امنیت از فتنه، مراعات عرف محلی و امثال این؛ با توجه به این نکته که عرف در شریعت از اعتبار خاصی برخوردار است.

عیادت از بیمار غیرمسلمان:

هنگامی در احادیث نبوی بیان شد که «از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان عیادت بیمار است»، منظور این نیست که نباید به عیادت بیمار غیرمسلمان رفت، زیرا عیادت بیمار از هر جنس، یا دین، یا مذهب یا رنگ و ملیتی که باشد، عملی انسانی است و اسلام آن را به عنوان عبادت و تقرّب به خداوند به شمار می‌آورد.

جای تعجب نیست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به عیادت غلامی یهودی که قبلاً در خدمت او بود و بیمار شده بود، رفت و اسلام را بر او عرضه داشت. او به پدرش نگاهی انداخت. پدر به او اشاره نمود که از پیامبر خدا اطاعت کن. غلام قبل از آنکه بمیرد، مسلمان شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»^ب

«سپاس خدایی که او را به وسیله‌ی من از آتش دوزخ نجات داد.»

^ا مسلم در «البر» حدیث شماره ۴۵۷۵.

^ب روایت از بخاری.

و اگر غیر مسلمان بر مسلمان حقی داشته باشد، از قبیل همسایگی، خویشاوندی، مصاهره‌ای، صنفی و امثال آن عیادت از او مورد تأکید بیشتری است.

همچنین استحباب این ادب - که بعضی از احادیث آن را به عنوان حق مسلمانان بر یکدیگر به شمار آورده‌اند - در صورتی که میان بیمار و عیادتگر رابطه‌ای مانند خویشاوندی، مصاهرت، همسایگی، شاگردی، استادی و امثال آن باشد، خیلی بیشتر مورد تأکید است. «بخاری» بابی را درباره‌ی «عیادة المشرک» آورده است و در آن از حدیث انس رضی الله عنه در مورد غلام یهودی که پیامبر صلی الله علیه و آله به عیادت او رفت و او را به اسلام دعوت نمود و مسلمان شد، سخن گفته است. در حدیث سعید بن مسیب از پدرش روایت شده: «هنگامی که ابوطالب در احتضار بود، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به عیادت ایشان آمدند...»^ا

در فتح الباری از این بطلان روایت شده است که عیادت از بیمار غیر مسلمان هنگامی مشروع است که امیدی برای مسلمان شدن او باشد، ولی اگر از مسلمان شدن او قطع امید گردد، عیادت از آن بیمار، شرعی و جایز نیست.

حافظ ابن حجر می‌گوید: از نظر ما چنین موضوعی به مقتضای اختلاف اهداف و مقاصد، متفاوت است زیرا ممکن است همراه عیادت از بیمار غیر مسلمان مصالح دیگری نهفته باشد. ماوردی می‌گوید: عیادت انسان ذمی جایز است. قرابت و همسایگی خود توجیهی برای عیادت است.^ب

رفتن به عیادت گناهکاران (عصاة):

وقتی که عیادت از بیمار کافر و غیر مسلمان، مشروع باشد و حتی عبادت و تقرّب به شمار آید، پس به طریق اولی باید برای مسلمان عاصی نیز شرعی و جایز باشد، زیرا احادیثی که دستور عیادت از بیمار را داده‌اند و عیادت از بیمار را از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان می‌دانند، عیادت

^ا فتح الباری: حدیث شماره «۵۶۵۷».

^ب فتح الباری: ۱۱۹/۱۰.

از افراد مطیع و صالح را از دیگران مستثنا ننموده‌اند، اگر چه عیادت اهل طاعت و صلاح به مراتب بهتر باشد.

امام نووی در کتاب «شرح السنة» پس از بیان حدیث ابوهریره رضی الله عنه پیرامون حقوق ششگانه‌ی مسلمان بر مسلمان و حدیث براء بن عازب رضی الله عنه در دستورات هفتگانه می‌گوید: «تمام این دستورات از جمله‌ی حقوق اسلامی هستند که در آن تمام مسلمانان نیک و بد، مساوی‌اند، جز اینکه نیکان از بشاشت، پرس و جو و مصافحه برخوردار می‌شوند ولی با شخص بدکار ظاهر الفسق چنین برخوردی انجام نمی‌گیرد.»^ا

البته بعضی از علمای اسلامی در موضوع عیادت، مبتدعان را به سبب اظهار بغض و تنفر، نسبت به خدا، مجزاً داشته‌اند؛^ب ولی نظر راجح بر این است که بدعت یا معصیت، آنان را از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌کند و از حقوق مسلمان بر مسلمان محروم نخواهد کرد. چه بسا عیادت از این نوع اشخاص که برای مسلمان توقع و انتظار امور مادی و دنیوی را ایجاد نمی‌کند، به ویژه هنگامی که عیادت کننده شخصی صالح، عالم یا مبلغی باشد که همچون سفیر نیکی و رسول صادق، با نفوذ خود در دل بیمار و اهل بیت آن تأثیر گذارد که از آن پس دل هایشان برای پذیرفتن حق و شنیدن سخن نیک، آمادگی یابد. انسان برده‌ی احسان است و همان گونه که اسلام، تألیف دل‌های دیگران را به وسیله‌ی مال مشروع دانسته است به همان گونه تألیف دل ما را به وسیله‌ی نیکی، لطف و محبت، معاشرت خوب و دید و بازدیدهای رضایت بخش، جایز می‌شمارد. دعوتگران صادق اسلامی این چنین تجربه نموده‌اند و خداوند متعال بسیاری از دل‌های بسته و مغلق را بدان وسیله برای آنان باز و گشاده کرده است.

دانشمندان اسلامی گفته‌اند: «سنت است که انسان مسلمان، در عیادتش میان دوست و دشمن، شناس و ناشناس فرق نگذارد، به دلیل عمومیت احادیث.»^ج

^ا شرح السنة، چاپ مکتب الاسلامی با تحقیق شعب ارناؤوط: ۲۱۱-۲۱۲/۵.

^ب المبدع فی شرح المقنع، ابن مفلح حنبلی: ۲۱۵/۲.

^ج مجموع نووی: ۱۱۱-۱۱۲/۵.

بیمار را چند بار و چه مدت باید عیادت کرد؟:

در خصوص عیادت از بیمار، خواه واجب باشد یا سنت، برای خویشاوند باشد یا همسایه یا دوست، چند بار، و مدت آن (ماندن نزد بیمار) چه مقدار باید باشد؟

این موضوع به عرف هر منطقه، شرایط جامعه و خود بیمار و ارتباط عیادتگر با بیمار مربوط است. بیماری که مدت بستری شدنش طولانی باشد، لازم است هر از چند گاهی مورد عیادت قرار گیرد. فاصله‌ی زمانی مشخصی برای هر عیادت تعیین نشده است. بعضی از عالمان گفته‌اند: عیادت از بیمار، نباید هر روزه باشد، مگر اینکه شرایط بیمار و عیادتگر ایجاب کند. بعضی گفته‌اند: لازم است هفته‌ای یک بار باشد.

نووی در خصوص این موضوع می‌گوید: «آن چه در این مورد از دیگر علما ذکر شده، مربوط به عموم مردم است، ولی عیادت خویشان و دوستان و کسانی که بیمار با آنان مأنوس است، یا با نیامدن هر روزه‌ی آنان، بیمار دچار مشقت و سختی می‌شود، برای او ضروری و لازم است، مگر اینکه ایجاد مزاحمت عیادت کننده کند یا بیمار از زیادی رفت و آمد عیادت کنندگان، دچار ناراحتی بشود.

همچنین اگر شخص، عیادت از بیمار را تکرار نمود، به سبب تحمل رنج و سختی و ممنوعیت از بعضی اعمال، از سوی بیمار، زیاد ماندن نزد او کراهت دارد. البته این مورد هم شامل هر عیادت کننده‌ای نمی‌شود، چه بسا بیمار دوست دارد که بعضی از ملاقات کنندگان نزد او زیاد بمانند، به ویژه هنگامی که بیماری زیاد طول می‌کشد و عیادت سبب ایجاد آرامش و تخفیف مصیبت برای بیمار می‌شود، خصوصاً اگر بیمار خودش از عیادت کننده تقاضای چنین موردی را بنماید.

حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «آداب عیادت ده چیز است - که بعضی از آن‌ها اختصاص به عیادت ندارد:

- ۱- عیادت کننده، هنگام ورود رو به روی در نایستد، بلکه در طرف راست یا طرف چپ بایستد.
- ۲- آهسته و آرام در بزند.
- ۳- خود را مجهول معرفی نکند. (برای مثال، اگر بیمار بپرسد: کیستی؟ او نگوید: منم).

- ۴- اوقاتی که مناسب عیادت نیست، مانند زمان مصرف دارو، یا تعویض پانسمان، یا خواب و استراحت، و مانند این موارد را برای عیادت انتخاب نکند.
- ۵- نزد بیمار کم بنشیند، مگر اینکه بیمار با ایشان ارتباط خاصی داشته باشد.
- ۶- اگر در آن مکان زنان نامحرم بودند، باید عیادت کننده سربزیر باشد.
- ۷- از بیمار کمتر سؤال و پرس و جو کند و آرامش خاطر بیمار را محفوظ دارد.
- ۸- برای بیمار خالصانه دعا کند.
- ۹- بیمار را به زنده ماندن و حیات جدید امیدوار سازد.
- ۱۰- بیمار را به صبر و شکیبایی سفارش کند، زیرا در آن اجر و ثواب فراوان است و از بی‌تابی و ناسپاسی که باعث گناه می‌شود برحذر دارد.^۱

^۱ فتح الباری: ۱۲۶/۱۰، باب قول المریض: قوموا عنی.

فصل اول

۱۵۲۳- ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفَكُّوا الْعَانِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٥٢٣

۱۵۲۳- (۱) ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «گرسنه را غذا دهید و بیمار را عیادت کنید و اسیر را رها سازید».
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «اطعموا»: خوراک دهید. غذا بدهید.

«الجائع»: گرسنه‌ی مضطر، مسکین و فقیر.

«فکّوا»: آزاد کنید. برهانید. از بند، درآورید.

«العانی»: اسیر. بندی.

«فکّوا العانی»: برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، این عبارت را این گونه ترجمه کرده‌اند:

«اسیر را از چنگال دشمن و بدخواهان اسلام و مسلمانان، برهانید».

و برخی دیگر نیز، چنین ترجمه نموده‌اند: «بردگان را آزاد کنید و آنها را از بند بردگی، درآورید».

۱۵۲۴- ﴿۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»^{۱۵۲۴}

۱۵۲۴- (۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «مسلمان، پنج

حق بر برادر مسلمان خویش دارد: پاسخ دادن به سلام؛ عیادت مریض؛ شرکت در تشییع جنازه؛ پذیرش دعوت؛ و دعا کردن برای عطسه زننده».
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: این حدیث، در روایتی دیگر، چنین آمده است: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ؛ وَ إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ؛ وَ إِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ؛ وَ إِذَا عَطَسَ فَحَمْدُ اللَّهِ، فَشَمِّتْهُ؛ وَ إِذَا، مَرَضَ فَعُدْهُ؛ وَ إِذَا مَاتَ، فَاتَّبِعْهُ».

«حق مسلمان بر مسلمان، شش چیز است: هنگامی که با او، روبه‌رو شوی، بر او سلام بده؛ و آنگاه که تو را دعوت نمود، بپذیر؛ و زمانی که با تو مشورت کرد، دیدگاه خود را به او بگو؛ و چون عطسه کرد، برای او تندرستی و سلامتی بخواه؛ و اگر بیمار گردید، از او عیادت نما؛ و هنگامی که جهان را بدرود گفت، پیکرش را تا آرامگاهش، همراهی کن».

«تشمیت العاطس»: گفتن «یرحمک الله» برای عطسه زننده. دعا کردن و گفتن «یرحمک الله» برای تندرستی و سلامتی عطسه زننده.

حکمت و فلسفه‌ی دعای عطسه زننده: ما بر این باوریم که اسلام هیچ چیزی را بدون حکمت و فلسفه تشریع ننموده و آن فلسفه به منظور آزمایش بندگان خدا گاهی برای بعضی از مردم آشکار و بعضی دیگر پوشیده و در بسیاری از مواقع برای همه پوشیده می‌ماند. همچنین معتقدیم به این که هیچ اشکالی ندارد که انسان مسلمان، فلسفه و حکمت آنچه را خداوند متعال تشریع نموده، از

علما و صاحب نظران، سؤال نمایند. ^۱لذا از فلسفه‌ی یکی از اموری که میان مسلمانان معروف است و متعلق به عطسه می‌باشد سؤال می‌نماییم. به این صورت که چرا فردی که عطسه می‌کند، بعد از عطسه خود «الحمد لله» می‌گوید؟ و چرا شنونده برای او دعا می‌کند و به او می‌گوید: «یرحمک الله؟» که در شریعت ما از آن به «تشمیت العاطس» نام برده شده است. با وجود اینکه عطسه از جمله موارد طبیعی‌ای است که برای انسان در دو حالت صحت و بیماری همراه با وجود اسباب خود، عارض می‌گردد.

آیا چنین چیزهایی، یعنی گفتن الحمد لله از طرف عطسه کننده و دعای «یرحمک الله» از جانب شنونده برای او و سپس، جواب عطسه کننده به شنونده، از ملزومات شرعی، یا از جمله آداب اسلامی هستند که می‌توان آنها را ترک کرد؟

جواب: الف) اعتقاد در اینکه خداوند هیچ چیزی را بدون حکمت و مصلحت تشریع ننموده است بسیار درست و نیکوست و به همین دلیل خداوند یکی از نامهای خود را «حکیم» نام نهاده است و بارها در قرآن مجید تکرار شده است. خداوند همانطور که در آفرینش حکیم است، در شریعت و دستورات نیز حکیم می‌باشد به طوری که هیچ چیزی را باطل نمی‌آفریند و بیهوده تشریع نمی‌کند. همان طور که خداوند از زبان صاحبان خرد می‌فرماید:

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ﴾ (آل عمران/۱۹۱).

«پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده‌ای، منزهی تو!».

ابن قیم می‌گوید: «قرآن و سنت پیامبر خدا ﷺ مملو از تحلیل احکام به حکمتها و مصالح و بیان ارتباط ایجاد اشیا به این حکمتها و مصالح می‌باشد و پیوسته به ما یادآوری می‌کنند که به دلیل وجود فلان حکمت و فلسفه، فلان احکام تشریع شده و فلان اشیا لباس هستی بر تن کرده است و اگر فلسفه‌های احکام در قرآن و سنت محدود و در حدود صد و یا دویست مورد می‌بودند، آنها را ثبت و ضبط می‌نمودیم، ولی چون

^۱ ر.ک: دیدگاه‌های فقهی معاصر، ج ۲، صص ۱۲۹-۱۳۹.

موارد آن با طرق مختلف از بیشتر از هزار مورد تجاوز می‌نماید، لذا ضبط و حصر آنان ناممکن می‌باشد.^۱

ب) توجیه بعضی از فلسفه‌های احکام نسبت به بعضی افراد پوشیده و نسبت به بعضی دیگر آشکار و بعضی از این فلسفه‌ها بنا به حکمتی، بر همه کس پوشیده می‌ماند و این امر در راستای آزمایش و امتحان بندگان، توسط خداوند متعال می‌باشد تا مشخص گردد که چه کسانی مطیع پروردگار و چه کسانی مطیع عقل خود هستند و چه کسی پیرو پیامبر خداست و چه کسی از اطاعت او سرباز می‌زند. خود پوشیدگی حکمتها و فلسفه‌ها نیز دارای حکمت دیگری است و آن اینکه تا مردم به خاطر استخراج و استنباط آن فلسفه‌ها، افکار خود را به کار اندازند و تا جایی که می‌توانند سعی و کوشش خود را در این راستا به کار گیرند؛ زیرا در این اجتهاد و به کارگیری تلاش و کوشش در شناسایی آنها، مصالح فراوانی نهفته است و اگر خداوند متعال راه را بر بندگان کوتاه می‌نمود و مستقیماً از طریق نصوص، حکمت و فلسفه‌ی آنچه را که آفریده و آنچه را تشریع نموده بیان می‌فرمود و بندگان بدون تلاش و به کارگیری فکر و اندیشه‌ی خود بدان راه می‌یافتند، بسیاری از مصالح را از دست می‌دادند.

آداب کسی که عطسه می‌زند و کسی که آن را می‌شنود:

ج) ۱- نخستین وظیفه‌ای که شریعت بر گردن شخص عطسه کننده قرار داده این است که بعد از عطسه کردن بگوید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» یا «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» یا «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» احادیث فراوانی در این رابطه بیان شده‌اند و همانگونه که امام نووی می‌گوید: علمای اسلام بر استحباب این حمد خدا نسبت به عطسه کننده اتفاق دارند.

۲- یکی دیگر از آداب شخص عطسه کننده این است که هنگام عطسه زدن صدایش را پایین آورد تا اندامش اذیت نیند و همشینیانش را ناراحت نکند و «الْحَمْدُ لِلَّهِ» را با صدای بلند بگوید تا

^۱ مفتاح دار السعادة، ج ۲، ص ۲۴.

اطرافیان‌ش آن را بشنوند. همچنین لازم است که هنگام عطسه صورت خود را بپوشاند که مبدا از دهان و بینی او چیزی که مورد تنفر حاضرین است، خارج گردد. از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده که می‌گفت:

«كَانَ النَّبِيُّ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِیهِ وَخَفَضَ صَوْتَهُ»^۱

«پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که عطسه می‌زد دستش را به دهانش می‌گذاشت و صدایش را پایین می‌آورد».

۳- همچنین کسی که «الْحَمْدُ لِلَّهِ» شخص عطسه کننده را می‌شنود، باید برای او دعا کند و بگوید: «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» همانگونه که در حدیث عایشه رضی الله عنها نزد احمد و ابویعلی وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است:

«إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَهَذَا مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ».

«هرگاه یکی از شما عطسه زد باید بگوید الحمد لله و کسی که نزد اوست به او بگوید «یرحمک الله» و این از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان می‌باشد».

بنا به روایت شماری از احادیث، گفتن «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» واجب می‌باشد که در بعضی احادیث تصریح به وجوب آن شده. از جمله عبارت «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ» و بعضی با لفظ حق که دلالت بر وجوب دارد، تصریح نموده‌اند: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ»؛ بعضی با لفظ «عَلَى» و بعضی با صیغه امر، و بعضی با قول صحابی: که می‌گوید «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله» بیان شده که بر لزوم آن دلالت دارد. به هر تقدیر شکی نیست که فقهاء (همانطور که ابن قیم می‌گوید) وجوب اشیای زیادی را بدون مواردی که بیان شد به اثبات رسانده‌اند و جمهور اهل ظاهر و گروهی از عالمان آن را تأیید نموده‌اند.

^۱ این حدیث را ابوداود و ترمذی با سند جید همانطور که در فتح الباری بیان شده، اخراج نموده‌اند. و نزد طبرانی حدیث ابن عمر رضی الله عنهما شاهد آن می‌باشد.

گروهی می‌گویند: دعا برای شخص عطسه کننده (تشمیت) واجب کفایی است که با انجام بعضی، وجوب از سایرین ساقط می‌شود. ابن رشد و ابن عربی از جمله فقهای مالکیه، ققهای حنفیه و جمهور فقهای حنابلّه این نظریه را ترجیح داده‌اند. گروهی از فقهای مالکیه می‌گویند: «تشمیت» عطسه کننده، سنت است و گفتن یک نفر کافی است و این قول شافعی است.

نظر راجح از نظر دلیل همانگونه که حافظ ابن حجر می‌گوید قول اولی است و احادیثی که دلالت بر وجوب دارند منافاتی با وجوب کفایی آن ندارند. دستور به گفتن دعا برای عطسه کننده، اگر چه مربوط به تمام مکلفان است و بنا به قول اصح وجوب کفایی است که عمومیت دارد و با انجام بعضی، حکم وجوب از دیگران ساقط خواهد شد.^ا

۴- از عموم صیغه‌ی امر نسبت به «تشمیت عطسه کننده» استثنائاتی دارد. از جمله: الف) کسی که بعد از عطسه «الْحَمْدُ لِلَّهِ» نگوید؛ زیرا شرط دعا برای عطسه کننده گفتن «الْحَمْدُ لِلَّهِ» است. بخاری روایت می‌کند که: دو نفر در محضر پیامبر عطسه کردند. آن حضرت ﷺ به یکی از آن دو تشمیت گفت و به دیگری نگفت. وقتی علت امر را از ایشان جویا شدند، فرمودند: این یکی «الْحَمْدُ لِلَّهِ» گفت و آن دیگری نگفت. بر این روایت اجماع وجود دارد.

ب) فردی که دچار سرماخوردگی شده است و بیشتر از سه بار عطسه کند؛ زیرا وقتی شخص سرماخورده چند بار به صورت مکرر عطسه کند، تشمیت او هر بار برای همنشینان باعث مشقت می‌باشد و اگر همنشین با آن دعای مشروع ایشان را تشمیت نگفت اشکالی ندارد که با دعای مناسب دیگری مانند دعای عافیت، شفا یا دعا‌های دیگری از این قبیل برای او دعا کند.

ج) تشمیت شخص کافر جایز نیست: از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده است که می‌گفت:

«كَانَتِ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ. فَكَانَ يَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُم.»^ب

ا. ر. ک: فتح الباری فی شرح البخاری: ج ۱۳، ص ۲۲۲ چاپ حلبی.

ب. ابوداود آن را روایت کرده و بنا به قول حافظ، حاکم آن را صحیح دانسته است.

«یهودیان در محضر پیامبر عطسه می‌زدند به امید اینکه پیامبر ﷺ به آنان بگوید «یرحمکم الله»، ولی آن حضرت ﷺ در عوض به آنان می‌فرمود: خداوند شما را هدایت دهد و رفتار شما را اصلاح گرداند».

این امر بدان معناست که آنان دارای دعای خاصی برای تشمیت هستند و از مطلق تشمیت مستثنا نمی‌باشند.

د) کسی که عطسه زند و امام در روز جمعه مشغول خطبه باشد؛ زیرا موقعی که امام مشغول ایراد خطبه باشد، سخن گفتن ممنوع است و جبران تشمیت عطسه کننده بعد از فراغت امام از خطبه میسر است.

۵- هنگامی که عطسه کننده تشمیت شد، یعنی برای او دعای رحمت ایراد گردید، او باید برای هدایت و اصلاح کسی که او را تشمیت گفته دعا کند. همان گونه که بخاری و دیگران از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده‌اند که پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بِالْكُم».

«هرگاه یکی از شما عطسه کرد باید بگوید: الحمد لله و باید برادر و یا رفیقش به او بگوید: یرحمک الله و هرگاه به او گفت: یرحمک الله باید در جواب او بگوید: یهدیکم الله. یعنی خداوند شما را هدایت کند و آسوده خاطرتان گرداند».

یا برای او و خود دعای مغفرت کند. همان گونه که در حدیث ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که:

«يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ»^۱.

خداوند ما و شما را بیامرزد.

^۱ بخاری در «الادب المفرد» و طبرانی این حدیث را روایت کرده‌اند.

بعضی از عالمان جمع میان دو صیغه‌ی مخاطب و متکلم را جایز دانسته‌اند. در موطأ از نافع از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده که هر گاه کسی عطسه می‌کرد و کسی به او می‌گفت: یرحمک الله. ایشان در جواب می‌گفتند: «يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ».

فلسفه‌ی گفتن «الْحَمْدُ لِلَّهِ» و تشمیت، هنگام عطسه:

اکنون که به آداب عطسه و احکام آن آشنا شدیم، جا دارد به فلسفه و مصلحت آن نیز پردازیم که در واقع در سه وجه تجلی می‌یابد.

اول: رویکرد اساسی اسلام در آداب عمومی خود این است که در تمامی حالات و لحظات، مسلمان را با خدا پیوند دهد و به همین خاطر از فرصت‌های طبیعی و مناسبات عادی نیز که پیوسته در روز یک یا چند بار تکرار می‌گردند، استفاده می‌نماید تا از این طریق فرد مسلمان پیوسته به یاد خدا باشد و با او در پیوند و در ارتباط باشد و حضرت با جلال و کبریای او را بوسیله‌ی تسبیح، تهلیل، تکبیر، تحمید و یا دعا به یاد آورد.

راز فلسفه‌ی اذکار و دعا‌های مأثور که در آغاز و پایان خوردن، نوشیدن، هنگام خواب، بیداری، دخول، خروج، استفاده از یک وسیله‌ی سواری، پوشیدن لباس، مسافرت و بازگشت از آن و... وارد شده نیز همین است تا پیوسته انسان مسلمان به یاد خدا بوده و رابطه‌ی خود را با آن قطع ننماید.

لذا لازم است به مسلمانان یاد داده شود که هر گاه عطسه کردند، «الحمد لله» بگویند، شنونده‌ی آن نیز به او «یرحمک الله» بگوید. و فرد عطسه کننده نیز دوباره به او جواب بدهد و بگوید «یهدیکم الله»؛ زیرا از این طریق، مفاهیم و معانی ربانی در سطح جامعه‌ی اسلامی گسترش خواهد یافت درست همان گونه که در زندگی یک فرد مسلمان ظهور و بروز می‌یابد.

علامه حلیمی در مورد فلسفه‌ی اینکه فرد عطسه کننده باید «الحمد لله» بگوید، می‌فرماید: «عطسه به نوعی ناراحتی را از مغز که مرکز نیروی تفکر و منشأ سلسله اعصابی که معدن حواس به شمار می‌آید، می‌زداید و در صورت سلامتی این عضو سایر اعضا و اندامها سالم می‌مانند؛ پس کاملاً واضح است که این عطسه یکی از نعمت‌های خداوند است و جا دارد که با «الحمد لله» با آن

مواجه شد و این عمل بیانگر اقرار و اعتراف به آفرینش و قدرت خداست و شخص عطسه کننده آن را به خدا نسبت می‌دهد نه به طبایع اشیاء و امور فیزیکی.

قاضی ابن عربی نیز درباره‌ی اینکه شنونده‌ی عطسه، به عطسه کننده «یرحمک الله» بگوید، می‌فرماید: «کسی که عطسه می‌کند، تمام اعضای واقع در سر و گردن او از هم جدا می‌گردند». پس وقتی به او گفته می‌شود «یرحمک الله» به این معنی است که رحمت خدا بر شما باد تا اندامهای را همانند قبل از عطسه، بدون تغییر بدارد و آنها را به همان حالت اولیه باز گرداند.

ابن ابی حمزه در شرح عطاس می‌گوید: این امر بر عظمت فضل خداوند بر بندگان دلالت دارد که به وسیله‌ی نعمت عطسه از یک طرف، زیان را از او برطرف نموده و از آن پس حمدی که مورد ثواب است و از آن پس دعای خیر به دنبال دعای خیر را بر او تشریع نموده است و این نعمتهای متوالی را با فضل و احسان خود در زمانی کوتاه برای بندگان خود مقرر داشته است.

دوم: اسلام به ارتباط میان مسلمانان و اخوت و برادری میان آنان، اهتمام شایانی دارد و به عبارت دیگر به مفاهیم اخوت، محبت و دوستی میان مسلمانان توجه شایانی دارد و این امر به زندگی لذت می‌بخشد و دیگران را در مورد انجام اعمال نیکو یاری می‌دهد و سختی و مشقت را از حیات اجتماعی می‌زداید. پیامبر اسلام ﷺ آنانیت، تنهایی، حسد و حقد را به عنوان خوره‌ی دین و بیماری امته‌ها به شمار آورده است و بعید نیست آداب عطسه در این راستا باشد تا از این طریق یکی از شیوه‌های پاک آداب معاشرت را (که با قطع رابطه، دوری و از هم بریدن منافات دارد) به آنها نشان دهد تا بدان وسیله معانی همبستگی، مودت و رحمت را در وجود افراد مسلمان تثبیت گرداند.

ابن دقیق العید می‌گوید: از جمله فواید تشمیت، تحصیل مودت و اُلفت میان مسلمانان و تأدیب فرد عطسه کننده است تا با تواضع و شکسته نفسی از کبر و غرور دور ماند... و تمام اینها از جمله معانی زیبای انسانیت است.

سوم: اسلام با این آداب با ابطال اعتقادات و باورهای جاهلی که هیچ اساس عقلی و نقلی‌ای ندارند و با ابطال عادات قبیحی که از آن اعتقادات سرچشمه گرفته بودند و در حیات انسان موجب زیان

می‌شدند، اقدام عملی نماید. علامه ابن قیم می‌گوید: مردمان دوره‌ی جاهلیت عطسه را به فال بد می‌گرفتند. رؤبه بن عجاج در وصف فلاتی گفته است:

«قَطَعْتُهَا وَلَا آهَابُ الْعِطَاسِ».

«آن را پیمودم و از عطسه‌ها نمی‌ترسیدم».

امرو القیس گفته است:

«وَقَدْ آغْتَدِي قَبْلَ الْعِطَاسِ بَهَيْكَلٍ».

«سحرگاهان قبل از عطسه‌های مردم به شکار می‌پرداختم».

منظور این است، قبل از این که مردم از خواب بیدار شوند، او بیدار می‌شد و به شکار می‌رفت که مبادا عطسه‌ی شخصی را بشنود و آن را به فال بد بگیرد و به شکار نرود. مردمان جاهلی، اگر کسی عطسه می‌زد و او را دوست می‌داشتند به او می‌گفتند:

«عمرأ و شباباً».

«عمر و جوانی نصیب شود».

و اگر او را دوست نمی‌داشتند، می‌گفتند:

«وریا و قحاباً»^۱.

«درد و کوفت».

در دوره‌ی جاهلی هر گاه کسی عطسه‌ی شخصی را می‌شنید آن را به فال بد می‌گرفت و به او می‌گفت: «بِکَ لَا بِي»: یعنی از خدا می‌خواهم که نحوس و شومی عطسه‌ات را به خودت برگرداند نه من. آنان عطسه‌ی شدید را بیشتر به فال بد می‌گرفتند.

وقتی خداوند برنامه‌ی اسلامی را نازل فرمود، پیامبر گرامیش، عادات گمراهی جاهلی را باطل نمود و امتش را از بدفالی، منع نمود و به جای اینکه برای شخص عطسه کننده دعای شر کنند

^۱ وری بر وزن رمی، کبد درد است و قحاب بر وزن سعال، سرفه‌ی مزمن است.

برای او دعای رحمت می کردند. و چون دعا علیه شخص عطسه کننده یک نوع ظلم و ستم بود اسلام دعای رحمت برای فرد عطسه کننده را در مقابل آن قرار داد و به عطسه کننده دستور داده که برای خیر خواه خود که او را تشمیت کرده دعای آمرزش، هدایت و اصلاح خاطر کند و به او بگوید: «يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ»: خداوند ما و شما را بیامرزد و یا بگوید: «يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَ يُصْلِحُ بِالْكُمْ»: خداوند شما را هدایت و آسوده خاطر گرداند.

دعا به هدایت یعنی به طاعت و فرمانبرداری پیامبر راهنمایی گردد و از عادات جاهلی روی گردان باشد.

دعا به اصلاح خاطر، کلمه‌ی جامعی است که تمام صلاح کارها را دربردارد. و از باب پاداش، در مقابل دعای خیر و رحمت از جانب برادرش می باشد. دعا به مغفرت و آمرزش نیز با لفظی وارد شده که فرد عطسه کننده و کسی را هم که او تشمیت می کند، در بر می گیرد، آنجا که می گوید: «يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ» تا مجموع دو دعای عطسه کننده و دعای شخصی را که برای او دعا می کند را در بر گیرد.^۱

۱۵۲۵- ﴿۳﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمَّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۵۲۵

۱۵۲۵- (۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «حق مسلمان

بر مسلمان، شش چیز است». گفته شد: آن شش حق، چه هستند، ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟

۱ ر.ک: مفتاح دار السعادة، ج ۲، ص ۲۷۶-۲۷۷.

آن حضرت صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمودند: «هنگامی که با او رو به رو شدی، بر او سلام بده؛ و آن گاه که تو را دعوت نمود، بپذیر؛ و زمانی که با تو مشورت کرد، دیدگاه خود را به صورت خیرخواهانه و دلسوزانه، به او بگو؛ و چون عطسه کرد، برای او، تندرستی و سلامتی بخواه؛ و اگر بیمار گردید، از او عیادت نما؛ و هنگامی که جهان را بدرود گفت، پیکرش را تا آرامگاهش، همراهی کن.»

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

۱۵۲۶- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَضْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذَّبْيَاجِ وَالْمَيْشِرَةِ الْحُمْرَاءِ وَالْقَسِيِّ وَأَنِّيهِ الْفِضَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ ۱۵۲۶

۱۵۲۶- (۴) براء بن عازب رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را به انجام هفت کار، فرمان دادند و از انجام هفت کار دیگر، منع فرمودند؛ آن حضرت صلی الله علیه و آله ما را به انجام این امور، فرمان دادند: عیادت کردن بیمار؛ شرکت در تشییع جنازه؛ دعا کردن برای عطسه زننده؛ پاسخ گفتن سلام (و آشکار ساختن و پخش و نشر آن)؛ اجابت دعوت کننده (و پذیرش دعوت)؛ عملی کردن سوگند سوگند خورنده (راست گردانیدن و راست دانستن سوگند سوگند خورنده)؛ و یاری نمودن و کم کردن به فرد مظلوم و ستمدیده.

و رسول خدا ﷺ ما را از انجام این امور، منع کردند: پوشیدن انگشتر طلا؛ استفاده از لباس ابریشمی؛ استفاده از «استبرق» (ابریشم ضخیم و براق)؛ استفاده از «دیباج» (نوعی پارچه‌ی ابریشمی)؛ استفاده از زین و پالانی که از ابریشم ساخته و پرداخته شده باشد؛ استفاده از «قسی» (نوعی لباس که ابریشم در آن به کار رفته است)؛ و استفاده از ظروف نقره‌ای. و در روایت دیگر آمده است: [رسول خدا ﷺ] از نوشیدن در [ظرف] نقره‌ای [منع فرمودند]؛ چرا که کسی که در دنیا، در ظروف نقره‌ای، چیزی را بنوشد، در آخرت، چیزی را در آن، نخواهد نوشید. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند].

شرح: «ابرار المقسم»: راست گردانیدن، یا راست دانستن سوگند سوگند خورنده. یعنی: اگر کسی بر کاری سوگند خورد؛ و تو، این توان را داشتی تا سوگندش را راست گردانی و بدان جامه‌ی عمل پیوشانی، پس، از این کار، دریغ نورز؛ البته بدان شرط که در آن، گناه و معصیتی نباشد. به عنوان مثال: اگر کسی سوگند خورد که از تو، جدا نشود تا فلان کار را انجام بدهی؛ و تو نیز این توان را داری تا آن را به انجام برسانی؛ از این رو، آن کار را انجام بده، تا آن فرد، در سوگندش، حانت نشود.

«الحریر»: ابریشم. پارچه‌ی ابریشمی. پرنیان.

«الاستبرق»: دیبای ستبر. و آن، بافته‌ای است از حریر که تارهای زر در آن به کار رفته است. پارچه‌ی ستبر و براق ابریشمی.

«الدیباج»: دیبا. جامه‌ی ابریشمی. واحد آن «دیباجه» است.

«المثيرة الحمراء»: زین و پالانی که از ابریشم، ساخته و پرداخته شده باشد؛ و قید «الحمراء» (قرمز رنگ)، بدان خاطر آمده است که اغلب زین و پالانهای ابریشمی در آن زمان، بدین رنگ بوده است؛ و گرنه، استفاده از هر زین و پالان ابریشمی - به هر رنگی که باشد - حرام و ناجایز است. «القسی»: نوعی از پارچه‌های کتای که آمیخته با حریر است؛ این نوع پارچه، از مصر آورده می‌شد. برخی گفته‌اند که این پارچه، منسوب به شهر «قس» است. به هر حال، در این حدیث، پیامبر

بزرگوار اسلام، ما را به هفت چیز امر فرموده و از هفت چیز نهی کرده است، که نهی از هفت چیز در حقیقت به سه چیز باز می‌گردد و آن استعمال ظروف نقره‌ای، اقسام حریر و انگشتر طلاست.

۱- تشییع جنازه: برای تکریم و تعظیم شخص مسلمان ابراز وفاداری و ادای حق برادری، در هنگام مرگ، در مراسم تشییع جنازه، کفن و دفن و اقامه‌ی نماز بر او لازم است شرکت کنیم چون با این کار احسانی در حق مرده انجام داده و با دعا و طلب آمرزش و سایر کارهای دیگر وظیفه مسلمانانی خود را ادا نموده‌ایم و نیز در حق بازماندگان میت با ابراز همدردی و شرکت در مجالس ترحیم، احسان و نیکی کرده‌ایم.

در حق خویش، با شرکت در مراسم تشییع جنازه و اقامه‌ی نماز، یاد آخرت در دلهایمان زنده شده و یاد آخرت دلهای زنده را به انجام کارهای نیک رغبت نموده و آنها را از گناهان باز می‌دارد و موجب پاداش اخروی می‌شود.

بخاری از ابوهریره، روایت می‌کند که پیامبر فرمود، هر کس به خاطر ایمان و رضای خدا در تشییع جنازه مسلمانان شرکت کند و در اقامه‌ی نماز و دفن او شرکت کند به پاداش بزرگی نائل می‌شود. علماء گفته‌اند: تشییع جنازه برای آشنا و ناآشنا و بیگانه و خویش سنت است. ولی پیامبر زنان را از شرکت در تشییع جنازه نهی فرموده است.

۲- عیادت بیماران

۳- پذیرفتن دعوت: در صحیح بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر روایت شده است که پیامبر فرمود: هر گاه شما را به ولیمه دعوت کردند بپذیرید. مراسمی که به عنوان شادی، یا عروسی یا بازگشتن مسافر یا ساختن منزل یا به عنوان مولودی برگزار می‌شود اگر کسی به آن مجالس دعوت شد، لازم است شرکت کند؛ زیرا موجب استحکام پایه‌های دوستی و تحکیم علاقه طرفین است. چون اگر کسی را دوست داری در عمل هم باید نشان دهی، یعنی در مراسم شادی وی شرکت کنی، چون نپذیرفتن دعوت بدون دلیل، موجب پریشانی خاطر و سردی روابط خواهد شد. پس به خاطر تحکیم رابطه دوستی و نزدیکی بین طرفین پیامبر ما را به پذیرفتن دعوت، امر فرموده است. اکثر علماء معتقدند به وجوب پذیرفتن دعوت‌اند و برخی در بین طعام عروسی و غیره فرق گذاشته‌اند که

جمهور شافعیه و حنابله رفتن برای دعوت عروسی را فرض عین می‌دانند اما امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرض کفائی می‌داند.

فقه‌ها گفته‌اند در صورتی که در طعام شبهه باشد، یعنی مال شخص ظالم یا تاجر بی‌انصاف یا سرپرست یتیم باشد و یا تنها سرمایه‌داران را دعوت کند و یا در آن منکراتی مانند شراب‌خواری و رقص زنان و اختلاط زن و مرد در رقص باشد شرکت نکردن بهتر است.

۴- یاری ستم‌دیده: که فرض کفائی است و از جمله امر به معروف و نهی از منکر است و بر هر کسی که قادر است، واجب است.

۵- بجا آوردن سوگند: اگر شخصی تو را سوگند داد که او را کمک کنی و نیازش را برآورده سازی و یا او را از تنگنا برهانی او را یاری ده و ناامیدش مگردان. چون علما گفته‌اند اگر تأدیه سوگند منجر به فساد یا ضرر نشود سنت است. ولی اگر سوگند برای انجام کار منکری بود، عمل به آن لازم نیست.

۶- سلام دادن و جواب آن: سلام پیک محبت و نشانه برادری و الفت است. و قرآن در چند جای مختلف به آن اشاره کرده است. «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ» تحت حضرت ابراهیم و مهمانهایش کلمه‌ی سلام بوده و نیز شعار اهل بهشت سلام است. امر به سلام و جواب آن بر وجوب آن دلالت می‌کند اما بسیاری از علما می‌گویند که سلام کردن سنت است و رد آن واجب است ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (نسا، ۸۶)

اما نباید به غیر مسلمین سلام کرد زیرا معنای سلام بر شما یعنی شما در حفظ و رعایت خدا هستید یا شما از دست من در سلم و آشتی هستید.

۷- دعا در حق عطسه زننده: که شخص عطسه زننده باید بگوید الحمد لله، دعاکننده هم می‌گوید یرحمک الله، و عطسه زننده می‌گوید یهدیک الله و یصلح بالک. و اگر الحمد لله نگوید دعا کردن لازم نیست. عطسه زننده با عطسه‌ای که می‌کند بسیاری از میکروبها که در دماغ او جمع شده‌اند و مانند نشان سبب بیماریهای خطرناک می‌گشت خارج می‌شوند و سلامتی و بهبودی او بعد از این حالت، نعمتی است که موجب شکر است و چون حمد، طاعت خداوندی است، موجب رحمت است بنابراین شخص مسلمان برای او دعا می‌کند و رحمت و آمرزش الهی را برایش می‌خواهد، عطسه زننده نیز برای او طلب هدایت و اصلاح حال می‌کند.

اکثر علما از آن جمله بعضی از مالکیه و ظاهریه دعا برای عطسه زنده را واجب می دانند و عده ای دیگر آن را مستحب می دانند ولی حنفیه و حنابله آن را فرض کفائی می دانند.

۸- ظروف نقره ای: احادیث بسیاری درباره نهی از خوردن و نوشیدن در ظروف نقره و طلا آمده است که برای استفاده کنندگان آنها وعده عذاب می دهد. مانند حدیثه حذیفه: که می فرماید: حریر و دیبا نبوشید و در ظروف نقره و طلا ننوشید و یا کسی که در ظرف نقره می نوشد آتش جهنم در شکمش می ریزد به همین دلیل فقها استفاده از ظروف طلا و نقره را تحریم کرده اند و فرقی در بین زن و مرد نیست بلکه تنها در زینت است که برای زنان اشکال ندارد، مگر اینکه به مرحله ای اسراف برسد. و سایر ظروف گرانبها بر آنها قیاس می شوند چون اسراف به نص قرآن حرام است.

﴿يَبْتَغِيْ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾ (اعراف/۳۱)

بهتر است به جای استفاده از ظروف طلا و نقره آنها را در کارهای تولیدی، تجارت، کشاورزی و کارهای اقتصادی بکار گیریم تا بر ثروت ملتمان بیفزاییم، از نیاز به بیگانگان نجات یابیم و ملتمان را سرافراز گردانیم.

۹- استفاده از انگشتری طلا: نهی از انگشتری طلا دلالت بر حرام بودن آن می کند پیامبر فرموده: طلا و حریر برای زنان حلال و بر مردان حرام است، اما انگشتری نقره ای اشکال ندارد.

۱۰- استعمال حریر: در این حدیث نه تنها استفاده از اقسام حریر بلکه حتی ترکیب حریر با سایر پارچه های دیگر حرام است احادیث زیادی از پیامبر در این مورد روایت شده است که از پوشیدن حریر و نشستن بر آن نهی فرموده است. مانند حدیث: «لا تلبسوا الحریر، فانه من لبسه فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرة» و یا اینکه حریر لباس کسی است که بهره ای از آخرت ندارد. اما برای استفاده پزشکی جایز است همان گونه که پیامبر به عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام اجازه پوشیدن داد.

پوشیدن حریر و استعمال طلا، برای مردان حرام است:

در حالی که اسلام زینت را مباح نموده و حتی می خواهد مسلمانان مزین باشند و استفاده از آن را ترک نکنند:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (اعراف/۳۲)

«بگو: چه کسی زینتی را که خداوند برای بندگانش پدید آورده است حرام کرده است؟! و یا روزیهای پاکیزه را حرام نموده است؟!».

اما دو نوع زینت را بر مردان حرام کرده است ولی زنان را در استفاده از این دو نوع نیز آزاد گزاریده است:

نوع اول، مزین شدن به طلا؛ و نوع دوم مزین شدن به حریر است. از حضرت علی علیه السلام روایت شده است: پیغمبر صلی الله علیه و آله یک تکه حریر را در دست راست و یک قطعه طلا را در دست چپش قرار داد بعداً فرمود:

«إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي»^ا

«این دو تا بر مردان اُمت من حرام است».

در روایت ابن ماجه این جمله آمده است:

«وَجِلٌّ لِإِنَائِهِمْ»

«بر زنانشان حلال است».

از حضرت عمر رضی الله عنه نقل شده است که می فرمود: از پیغمبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:

«لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّ مِنْ لِبْسِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»^ب

«حریر را نپوشید زیرا هر مردی که در دنیا آن را بپوشد در قیامت از پوشیدن آن محروم است».

پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره ی مزین شدن مردان به لباس حریر می فرماید:

«إِنَّ هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَأَخْلَاقٍ لَهُ»^ا

^ا احمد و ابوداود و نسائی و ابن حبان و ابن ماجه این حدیث را روایت کرده اند.

^ب مسلم و بخاری این حدیث را روایت کرده اند.

«این لباس لباس کسی است که در قیامت بهره‌ای ندارد».

پیغمبر ﷺ شخصی را دید که انگشتر طلا در دست دارد، آن را از دستش بیرون آورد و به دور انداخت و فرمود:

«يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بَجْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ».

«بعضی از شما عمداً تمایل به پاره‌ی آتشی پیدا می‌کند و آن را در دست خود قرار می‌دهد».

یعنی انگشتر طلا به دست کردن موجب آتش دوزخ می‌گردد. بعد از این که پیغمبر ﷺ رفت به آن مرد گفتند برو انگشترت را بردار و به طریق دیگر از آن استفاده نما. آن مرد جواب داد: قسم به خدا چیزی را که پیغمبر ﷺ دور انداخته باشد من دیگر آن را بر نمی‌دارم.^ب قلم، ساعت، پیاله، استکان، چوب، سیگار و سایر چیزهای طلایی که اشخاص ثروتمند و عیاش از آنها استفاده می‌کنند حکم انگشتر را دارند اما انگشتری نقره برای مردان مباح است. بخاری از ابن عمر رضی الله عنهما روایت می‌کند که گفت:

«اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ (فِضَّةٍ) وَ كَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ بَعْدَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ فِي يَدِ عَثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدَ فِي يَدِ أَرِيْسٍ»؛

«پیغمبر ﷺ یک انگشتر نقره در دست داشت، بعد از وفات پیغمبر ﷺ در دست ابوبکر رضی الله عنه بود و بعد از ابوبکر رضی الله عنه در دست عمر رضی الله عنه بود و بعد از عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه آن را در انگشت می‌کرد، تا این که در چاهی به نام اریس افتاد و گم شد».

اما درباره‌ی تحریم سایر فلزات مانند آهن، نصّی وجود ندارد. در صحیح بخاری آمده است که مردی می‌خواست زنی که خودش را به او هبه کرده بود نکاح نماید، پیغمبر ﷺ به او فرمود: مهریه‌ای برای او در نظر بگیر هر چند یک انگشتر آهن باشد. بخاری با این حدیث بر حلال بودن انگشتر آهنی استدلال کرده است.

اما زمانی که ضرورت طبّی ایجاب نماید، پوشیدن حریر برای مرد، جایز است؛ پیغمبر ﷺ اجازه فرمود که عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه و زبیر بن عوام رضی الله عنه به خاطر خارش که در بدن داشتند لباس حریر بپوشند.^۱

دلیل و حکمت حرمت حریر و طلا بر مردان:

هدف اسلام از تحریم استفاده زینتی از حریر و طلا برای مردان یک هدف تربیتی و اخلاقی و به منظور بالا بردن شخصیت و مردانگی مردان است. اسلام که دین نیرو و جهاد است می خواهد که شهامت و شجاعت و مردانگی مردان را از نشانه های ضعف و شکست و نابودی محفوظ نگهدارد. مردی که خداوند او را از لحاظ نیرو و قدرت و ترکیب جسمانی، بر زن برتری داده است، سزاوار و شایسته ی مقام او نیست که در استفاده از زینت آلات با زن مسابقه دهد و در این امر با او شریک باشد.

علاوه بر این در تحریم مزبور یک هدف اجتماعی مهمی در نظر گرفته شده است، چون یکی از اهداف بسیار مهم اسلام، مبارزه ی همه جانبه با اشرافیت و خوشگذرانی است. اشرافیت در نظر قرآن موجب از هم گسیختن روابط معنوی جامعه می باشد؛ زیرا که این امر کیان ملت ها را به نابودی می کشاند؛ اشرافیت یکی از مظاهر بی عدالتی در جامعه است، عده کمی، اکثر قریب به اتفاق مردم را استثمار می نمایند و به حساب آنان دست به عیاشی می زنند؛ این عده در هر عصر و زمانی، با هر برنامه ای که براساس حق و خیر و صلاح جامعه باشد، دشمنی ورزیده اند. قرآن در مورد آنان می فرماید:

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾

(اسراء، ۱۶)

هرگاه بخواهیم اهل شهری را هلاک گردانیم، به اشراف و ثروتمندان آن دستور می دهیم که از خداوند اطاعت نمایند اما آنان به جای اطاعت خدا، در آن شهر گناه انجام می دهند

^۱ بخاری در کتاب لباس این حدیث را روایت کرده است.

و از حق تجاوز می‌نمایند، پس مستحق عذاب خدا می‌شوند، آن وقت آن شهر را به کلی ویران می‌نماییم.

و می‌فرماید:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (سبا/۳۴)
«هیچ پیغمبری را به شهری نفرستاده‌ایم مگر اینکه اشخاص اشراف و ثروتمند عیاش به آنها نگویند: ما به آنچه که شما آورده‌اید ایمان نداریم و به آن کفر می‌ورزیم».

به پیروی از روح و حقیقت قرآن، پیغمبر ﷺ کلیه‌ی مظاهر اشرافیت و خوش‌گذرانی را بر مسلمان حرام نموده است همچنان که زینت حریر و طلا را بر مرد حرام کرده و استفاده از ظروف طلا و نقره را بر مرد و زن حرام نموده است، که بعد از آن بحث خواهیم نمود.
حرمت استعمال طلا، علاوه بر دلایل مذکور، دلیل اقتصادی نیز دارد که از نظر اسلام قابل اهمیت می‌باشد. طلا پشتوانه‌ی جهانی پول محسوب می‌گردد و مسلمان حق ندارد که آن را از میدان اقتصادی خارج نماید و به صورت زینت آلات برای مردان و یا به صورت ظروف در آورد.

دلیل و حکمت حلال بودن طلا و حریر برای زنان:

زنان به مقتضای طبع زنانگی ذاتاً علاقه‌ی زیادی به زینت آلات دارند لذا خداوند، آنان را از تحریم معاف کرده است، به شرط این که، هدفشان از پوشیدن حریر و زینت آلات طلا، فریب و تحریک تمایلات مردان پیگانه نباشد.
در حدیث است:

«إِنَّمَا امْرَأَةٌ اسْتَغْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِّيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»
«هرگاه زنی خود را معطر کند، و بر مردان گذر نماید تا از بوی آن لذت ببرند، این زن حکم زناکار دارد و هر چشمی زناکار است (چون زنای چشم دیدن مردان و زنان نامحرم می‌باشد)».

^۱ نسائی و ابن خزیمه و ابن حبان این حدیث را روایت کرده‌اند.

خداوند زنان را بر حذر می‌دارد و می‌فرماید:

﴿وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (نور/۳۱)

«نباید زنان پاهای خود را به زمین بزنند تا خلخال و زینت آلاتی که به معج پا دارند آشکار نمایند».

ظروف طلا و نقره:

به منظور جلوگیری از اشرافیت و اسراف است که اسلام، استفاده از ظروف طلا و نقره را حرام نموده است و اجازه نمی‌دهد مسلمان فرش ابریشم خالص در منزل داشته باشد. پیغمبر ﷺ کسانی را که از این دستور سرپیچی می‌نمایند به شدت تهدید می‌کند. مسلم در احادیث صحیح خود از ام سلمه رضی الله عنها روایت می‌کند.

«إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَمَّا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

«کسی که در ظرف طلا و نقره غذا می‌خورد و آب می‌نوشد به راستی آتش جهنم را در درون خود شعله‌ور می‌سازد».

بخاری از حذیفه رضی الله عنه روایت کرده و می‌گوید:

«هَئَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لَبَسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ هُوَ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ».

«رسول خدا ﷺ ما را نهی کرد که در ظرف طلا و نقره آب بنوشیم و یا غذا بخوریم و یا لباس ابریشم و دیباج بپوشیم و یا بر آن بنشینیم. پیغمبر ﷺ فرمود: اینها در دنیا برای کفار است و در قیامت مال ما مسلمانان است».

اشیایی که استفاده از آن حرام باشد هدیه گرفتن و هدیه دادن آن و یا استفاده‌ی زینتی از آن نیز حرام است، این تحریم برای زن و مرد یکسان است، چون هدف از تحریم آنها پاک نگه داشتن

منزل از آثار اشرافیت و اسراف است که اسلام علیه آنها مبارزه می‌کند. چقدر زیبا است این گفته‌ی ابن قدامه: «زن و مرد در حرام بودن استفاده از ظروف طلا و نقره و فرش ابریشمی با هم مساوی هستند». چون حدیث پیغمبر ﷺ در این مورد عام است و شامل مرد و زن می‌گردد؛ از طرف دیگر فلسفه‌ی حرمت استفاده از آنها جلوگیری از اسراف و تکبر و خودنمایی و شکستن قلب فقرا است و فرق نمی‌کند اینها به وسیله‌ی مرد باشد و یا به وسیله‌ی زن. زنها فقط می‌توانند با طلا و نقره و پوشیدن لباس ابریشم خود را برای شوهرانشان آراسته کنند و حق استفاده‌ی دیگری از آنها ندارند. اگر کسی بگوید: چنانچه فلسفه‌ی تحریم ظروف طلا و نقره و فرش ابریشم آن باشد که شما بیان کردید پس باید ظروف یاقوت و الماس و غیره که از طلا با ارزش‌تر هستند نیز حرام باشند ولی اسلام آنها را حرام نکرده است. در جواب می‌گویم اکثر فقرا این نوع اشیاء قیمتی را نمی‌شناسند و اگر ثروتمندان آنها را مورد استفاده قرار دهند ناراحتی و عقده‌ای برایشان حاصل نمی‌شود؛ از طرف دیگر این اشیاء در نفس الامر کمیاب می‌باشند و خود این کمیابی باعث می‌شود که به عنوان ظروف از آنها استفاده نشود پس نیازی به تحریم ندارند ولی طلا و نقره این طور نیستند.^۱

از نظر اقتصادی نیز کاملاً واضح و روشن است که استفاده از ظروف طلا و نقره باید حرام باشد. چون طلا و نقره پشته‌اندی جهانی پول می‌باشند و خداوند آنها را معیار سایر اموال قرار داده است، و انسانها را هدایت کرده است که از این نعمت‌ها استفاده کنند و در معاملات بین خود به کار گیرند، نه این که آنها را در منزل به صورت گنج حبس نمایند یا با ساختن ظروف و وسایل زینتی آنها را از صحنه‌ی معاملات خارج سازند.

چقدر زیباست فرموده‌ی امام غزالی در کتاب احیاء العلوم در بحث شکر، در این مورد که می‌گوید: «هر کس که از طلا و نقره ظرفی را تهیه نماید، با این عمل خود کفران نعمت خدا را مرتکب می‌شود و نزد خدا بدتر از کسانی است که طلا و نقره را جمع می‌کنند و آنها را به صورت گنج در می‌آورند. این افراد به کسانی شباهت دارند که حاکم مملکتی را به زور به انجام کارهای

^۱ مغنی ابن قدامة، ج ۸، ص ۳۲۳.

بی‌اهمیت مانند تمیز کردن معابر که از دست هر انسان ساده‌ای برمی‌آید، وادار کنند». این کار از ذخیره کردن آن دو بدتر است، چون فایده‌ی ظروف آن است که مایعات را محفوظ نگه می‌دارد تا از اضعای آنها جلوگیری شود و ظروف سفالین، آهنی، مسی و حلبی نیز می‌توانند به جای ظروف طلا و نقره مورد استفاده قرار گیرند، ولی آنها نمی‌توانند در معاملات، جای طلا و نقره را پر کنند، کسی که این حقیقت را با عقل و معرفت درک نکند، باید آن را با این دستور نبوی درک نماید:

«مَنْ شَرِبَ فِي آيَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَكَأَنَّمَا يُجْرِ جُرْفٌ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»^۱.

در حالی که اسلام اجازه داده است که مسلمان از انواع ظروف چینی و شیشه‌ای و مسی و حلبی و غیره استفاده نماید و فرشهای نفیس پشمی و نخی و غیره در منزل داشته باشد، کسی تصور نمی‌کند، با تحریم ظروف طلا و نقره و فرش ابریشمی نسبت به مسلمانان سختگیری به عمل آمده است.

۱۵۲۷- ﴿۵﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۵۲۷}

۱۵۲۷- (۵) ثوبان رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بی‌گمان شخص

مسلمان، چون به عیادت برادر مسلمان خویش برود، تا زمانی که از عیادت

باز گردد، در چیدنی‌های [میوه‌های] بهشت است».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: «خُرْفَةُ الْجَنَّةِ»: بوستان بهشت؛ یا چیدنی‌ها [میوه‌های] بهشت. چنانکه در دنباله‌ی روایت آمده است: کسی از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرسید: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! «و ما خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟»؛ «خرفه‌ی بهشت چیست؟» آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در پاسخ فرمودند: «جَنَاهَا»؛ «چیدنی‌های [میوه‌های] بهشت».

^۱ احیاء العلوم، ج ۴، کتاب شکر.

۱۵۲۷ مسلم ۱۹۸۹/۴ ح (۴۱-۲۵۶۸)؛ ترمذی ۲۹۹/۳ ح ۹۶۷؛ ابن ماجه ۴۶۳/۱ ح ۱۴۴۲ و احمد ۲۷۹/۵.

۱۵۲۸ - ﴿۶﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْذِنِي قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تُعْذِرْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عَذَرْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۵۲۸

۱۵۲۸ - (۶) ابوهریره گوید: رسول خدا ﷺ فرمودند: «خداوند بلند مرتبه

در روز قیامت می‌فرماید: ای آدمیزاد! بیمار شدم و از من عیادت نکردی.

عرض می‌کند: پروردگار! چگونه از تو عیادت کنم، در حالی که تو

پروردگار جهانیان هستی؟

می‌فرماید: آیا ندانستی فلان بنده‌ام بیمار شد و از او عیادت نکردی؟ آیا

نمی‌دانستی اگر او را عیادت می‌کردی، مرا در نزد او می‌یافتی؟

ای آدمیزاد! از تو غذا درخواست کردم، به من غذا ندادی.

عرض می‌کند: پروردگار! چگونه به تو غذا دهم که تو پروردگار جهانیانی؟!

می‌فرماید: آیا نمی‌دانی فلان بنده‌ام از تو غذا درخواست کرد و به او

غذا ندادی؟ آیا نمی‌دانستی اگر به او خوراک می‌دادی، آن را در نزد من

می‌یافتی؟

ای آدمیزادی! از تو تقاضای آب کردم، به من ندادی!

عرض می‌کند: پروردگار! چگونه به تو آب بدهم، در حالی که تو پروردگار جهانیانی؟
 می‌فرماید: فلان بنده‌ام از تو آب خواست و به او آب ندادی؛ آیا نمی‌دانستی،
 اگر به او آب می‌دادی، آن را در نزد من می‌یافتی؟
 [این حدیث را مسلم روایت کرده است]

۱۵۲۹- ﴿۷﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوذُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُوذُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فَقَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». قَالَ: كَلَّا بَلْ حُمِيَ تَقَوُّرٌ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تَزِيرُهُ الْقُبُورُ. فَقَالَ: «فَنَعَمْ إِذْنُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٥٢٩

۱۵۲۹- (۷) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر مردی بادیه نشین به قصد عیادتش، وارد شدند؛ و عادت رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن بود که هر گاه بر بیماری درمی‌آمدند تا از وی عیادت کنند، می‌فرمودند: «لا بأس؛ طهور این شاء الله»؛ «با کی نیست؛ اگر خداوند بخواهد، از بین برنده و پاک کننده‌ی [گناهان] است».

از آن مرد بادیه‌نشین، [از روی ناامیدی و ریشخند،] به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: باکی نیست؟! پاک کننده است اگر خداوند بخواهد؟! هرگز [چنین نیست]؛ بلکه آن، تبی است که بر مردی پیر و کهنسال، می‌جوشد [و او را از پای درآورده است؛ چنانکه] گورستان را به وی می‌نمایاند.
 آنگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آری؛ چنین است.
 [این حدیث را بخاری روایت کرده است]

شرح: «لابأس؛ طهور إن شاء الله»: معنا و مفهوم این سخن پیامبر خدا ﷺ این است که ابتدا، بیمار بادیه نشین را امیدوار می کرد که سختی و مشقت از او برطرف خواهد شد، همان گونه که او را امیدوار می ساخت که بیماری ایشان پاک کننده ی گناهان و کفاره ی لغزش ها و خطاهاست و اگر بهبود یابد از دو فایده بهره مند خواهد شد و اگر نه فقط سود کفاره را خواهد برد.

از جمله جفای این مرد اعرابی این بود که امیدواری و دعای پیامبر گرامی ﷺ را انکار کرد و با آن مخالفت نمود. اینجا بود که آن حضرت ﷺ از ایشان روی برتافت و فرمود: «فَنَعَمْ إِذَنْ»؛ یعنی وقتی تو مأیوسی، پس مطابق با ظن و گمان خودت با تو رفتار خواهد شد.

در کتاب «فتح الباری» بیان شده است که دولابی در باب «الکنی» و ابن سبکی در «الصحابه» داستان این مرد بادیه نشین را بیان نموده اند که در آن پیامبر گرامی ﷺ فرمود:

«مَا قَضَىٰ اللَّهُ فَهُوَ كَائِنٌ».

«قضا و قدر خداوند حتمی است».

از مهلب روایت شده که می گوید: فایده ی این حدیث این است که اگر امام و پیشوا به عیادت بیمار بروند، از شأن و منزلت آنان کاسته نخواهد شد، اگر چه عیادت شونده، بادیه نشین و عامی باشد؛ همچنین از شخصیت عالم در عیادت جاهل کاسته نخواهد شد، اگر بخواهد به بیمار آگاهی دهد و به آن چه برای او سودمند است یادآوری نماید، و او را صبر و شکیبایی و ادارد تا از خشم و قهر خداوند به دور ماند. و مرد عالم هم لازم است که، بیمار جاهل را تسلی بخشد و ایشان را به کفاره های گناهان امیدوار سازد. و بر شخص بیمار هم لازم است که وعظ و نصیحت عیادت کننده را از صمیم قلب بپذیرد و تذکرات ایشان را به نحو احسن جواب دهد.^۱

«حُمَّى»: تب. تب: مرضی که به شکل زیاد شدن حرارت بدن و سرعت نبض، ظاهر می گردد؛

^۱ فتح الباری، ۱۱۹/۱۰.

گاهی اصلی و به نفسه مرضی است و گاهی با برخی تغییرات موضعی و امراض دیگر، همراه است. بروز آن، یا علامت اختلال مزاج است یا دلیل بر میل طبیعت به دفع مرض و حصول تندرستی؛ مهمترین علامت آن، زیاد شدن درجه‌ی حرارت بدن است که ممکن است از ۳۸ تا ۴۰ و ۴۲ برسد؛ برای اندازه گرفتن درجه‌ی حرارت بدن، آلت مخصوصی که آن را تب سنج یا میزان الحراره‌ی طبّی می‌گویند، به کار می‌برند؛ به این طریق، که آلت مزبور را چند دقیقه زیر زبان یا زیر بغل بیمار می‌گذارند؛ اگر میزان حرارت بدن از ۳۷ درجه بالاتر بود، بیمار مبتلا به تب می‌باشد.

«تفور»: در بدنم، مانند جوشیدن دیگ، می‌جوشد و مرا بی‌تاب و بی‌قرار کرده است.
«تزیره القبور»: یعنی چنان تبم شدید و سخت است که احتمال آن می‌رود که جانم گرفته شود و مرا از اهل گورستان قرار دهد.

«نعم»: بله. آری. بلی. این واژه، حرف جواب است به معنی:

«تصدیق»؛ در صورتی که پس از خبر واقع شود؛ چنانکه اگر گویند: «أُشْرِقَتِ الشَّمْسُ»؛ خورشید طلوع کرد؛ در جواب گفته می‌شود: «نعم، أَشْرَقَتْ: آری؛ طلوع کرد».

«إِذَا» (و «إِذَنْ»): حرف جواب و جزاء است که بر «انشاء سببی» دلالت می‌کند و جز به واسطه‌ی آن ارتباط، فهمیده نمی‌شود: «إِذَنْ یَجْزِیْکَ خَیْرٌ جِزَاءً» در این صورت، تو را بهترین پاداش خواهد داد» [جواب و جزاء است برای کسی که می‌گوید: «اِنِّیْ مُؤْمِنٌ بِاللّٰهِ: من به خداوند ایمان دارم»].

این حرف، فعل مضارع را به سه شرط، منصوب می‌کند و در این هنگام با نون به صورت [إِذَنْ] نوشته می‌شود:

اول: آنکه مصدر باشد؛ و دوم: آن که بلافاصله پس از آن، فعل مضارع درآید؛ و سوم: آن که فعل مضارعی که پس از آن می‌آید، مستقبل باشد و گرنه فعل مضارع را منصوب نمی‌کند و به صورت [إِذَا] نوشته می‌شود.

اما اگر به وسیله‌ی «قسم» یا «لای نافیہ»، از فعل مضارع فاصله پیدا کند، عمل آن جایز است.

۱۵۳۰ - ﴿۸﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَكَى مِنْهَا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» ۱۵۳۰

۱۵۳۰ - (۸) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: هر گاه یکی از ما، بیمار و دردمند می شد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دست راست خویش را به بدن آن بیمار می کشیدند؛ آنگاه می فرمودند: «إِذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ؛ و اشف أنت الشافی؛ لا شفاء الا شفاءک؛ شفاء لا یغادر سقما»؛ «خداوندا، ای پروردگار مردم! بیماری را از بین ببر [ناراحتی و رنج این بندهات را از میان بردار؛ بیمار را] شفا عنایت کن؛ که تویی شفادهنده و شفایی جز شفای تو وجود ندارد؛ شفایی [عنایت کن] که هیچ بیماری ای، پس از آن، باقی نگذارد [و اثری از آن بر جای نماند]».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند]

شرح: دعا برای شخص بیمار:

عیادت مسلمان، از مسلمان بیمار به سبب آن که با دعا و تعویذ همراه است از عیادت دیگران متمایز می شود.

از جمله سنت های پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم این بود که عیادت کننده برای بیمار با دعاهایی که مأثور از پیامبر است، دعا کند.

امام بخاری در باب «دعاء العائد للمریض» از عایشه رضی اللہ عنہا روایت می کند که هر گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نزد بیماری می رفت یا بیماری را به محضرش می آوردند بر بالین آن بیمار می فرمود:

۱۵۳۰ بخاری ۱۳۱/۱۰ ح ۵۶۷۵؛ مسلم ۱۲۷۱/۴ ح (۴۶-۲۱۹۱)؛ ابوداود ۲۱۷/۴ ح ۳۸۹۰؛ ترمذی ۳۰۳/۳ ح ۹۷۳؛ ابن ماجه ۵۱۷/۱ ح ۱۶۱۹ و احمد ۷۶/۱.

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اذْهِبِ الْبَاسَ، اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يَغَادِرُ سُقْمًا».^ا

«خدایا، ای پروردگار جهان، ناراحتی را از میان بردار، بیمار را شفا ده، که شفا دهنده فقط تویی. آنچنان شفایی عطا فرما که هیچ بیماری ای بعد از آن نباشد.»

رسول خدا ﷺ به عیادت سعد بن وقاص رضی الله عنه رفت و برای ایشان دعا کرد و فرمود:

«اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَاَتِمِّمْ لَهُ هِجْرَتَهُ».^ب
«خدایا، سعد را شفا ده و هجرتش را کامل گردان.»

جای بسی شگفتی است که در فتح الباری بعضی از عالمان، از دعای شفا خواندن برای بیماران اشکال گرفته اند، زیرا در احادیث دیگری روایت شده که بیماری ثواب دارد و موجب کفاره ی گناهان می شود. بنابراین بر روی روایات مختلف باید توافق حاصل شود.

حافظ ابن حجر در مورد این مسأله پاسخ داده و می گوید: «دعا عبادت است و با ثواب و کفاره ی گناهان هیچ منافاتی ندارد، زیرا ثواب و کفاره ی گناهان با ابتلای بیماری و صبر بر آن حاصل می شود. دعاگو میان دو نیکی قرار دارد: یا به مقصود خود از آن چه در دعا خواسته، می رسد یا در عوض به کسب سود و دفع زیان نایل می آید. در هر صورت دعاگو مشمول فضل و موهبت الهی خواهد شد.»^ج

پس باید دانست مسلمان هر گاه دچار بیماری شود یا مصیبتی بر او عارض گردد، در عین صبر از خداوند متعال درخواست شفا و عافیت می کند. در حدیث صحیح نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که می فرماید:

^ا فتح الباری: حدیث شماره «۵۶۷۵».

^ب همان، حدیث شماره «۵۶۵۹».

^ج فتح الباری: ۱۰/۱۳۲.

«لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَ سَلُّوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُوفِ»^ا.

«آرزوی برخورد با دشمن را نداشته باشید و از خداوند درخواست عافیت کنید و هر گاه با دشمن برخورد کردید؛ صبر پیشه نمایید و بدانید که بهشت زیر سایه‌ی شمشیرهاست.»

در حدیثی از پیامبر ﷺ روایت شده است:

«سَلُّوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ»^ب.

«از خداوند متعال درخواست عفو و تندرستی کنید؛ به هیچ کس هدیه‌ای بهتر از تندرستی پس از یقین عطا نشده است.»

و در حدیث ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که پیامبر ﷺ فرمود:

«أَكْثَرُ مِنَ الدُّعَاءِ بِالْعَافِيَةِ»^ج.

«برای عافیت، زیاد دعا کنید.»

یکی دیگر از دعا‌های رسول گرامی ﷺ این است:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعِفَّةَ وَالْعَافِيَةَ فِي دُنْيَايَ وَ دِينِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي»^د.

«خدایا! از تو عفت و عافیت را در دنیا، دین، در اهل بیتم و مال، مسألت دارم.»

از دعا‌های مأثور پیامبر گرامی ﷺ روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما است که می‌گفت: پیامبر ﷺ فرمود:

^ا متفق علیه از حدیث عبدالله بن ابی آوفی رضی الله عنه.

^ب روایت از احمد و ترمذی از حدیث ابوبکر، جامع الصغیر حدیث شماره «۳۶۳۲».

^ج طبرانی: و در صحیح جامع الصغیر به شماره «۱۱۹۸» به صورت حسن بیان شده است.

^د بزار از ابن عباس رضی الله عنهما، صحیح جامع الصغیر «۱۲۷۴».

«إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوذُ مَرِيضًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَالَكَ عَدُوًّا، أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ»^أ

«وقتی کسی به عیادت بیماری برود، باید بگوید: خدایا! بنده‌ات را شفا ده تا دشمنانت را عذاب دهد یا به سوی ادای نماز روان گردد.»

یعنی شفاي مؤمن خیر است برای خود او که به ادای نماز می‌پردازد، و خیر است برای امت که به جهاد می‌پردازد. منظور از «دشمن» در این دعا، یا کافرانِ مُحارب است یا شیطان و یاران او. یکی دیگر از دعاهاي مأثور، روایت ابن عباس رضی الله عنهما است از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود:

«مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُكَ اللَّهُ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عَافَاكَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ»^ب

«هر کسی بیماری را که اجلش فرا نرسیده باشد، عیادت کند و در نزد او هفت بار بگوید: از خداوند عظیم، پروردگار عرش عظیم، مسألت دارم که تو را شفا دهد، خداوند او را از آن بیماری شفا خواهد داد.»

عیادت کننده باید امید به عافیت را در روان بیمار تقویت نماید:

هنگامی که مسلمانی، برادر بیمار خود را عیادت می‌کند، شایسته و نیکوست که روح تَقَال و امید را به درون او وارد نماید و او را به عافیت و تندرستی امیدوار سازد. و به او بگوید که مسلمان نباید از فیض و رحمت پروردگار مأیوس و ناامید گردد، آن که بیماری ایوب علیه السلام را شفا داد و بنیایی را به یعقوب علیه السلام بازگرداند، می‌تواند بیماری او را نیز بهبود بخشد و تندرستی را به وی بازگرداند و سقم را به صحت و ضعف را به نیرو تبدیل نماید.

مناسب نیست عیادت کنندگان، کنار بیمار، از مردگان یاد کنند، بلکه باید نام کسانی را که پس از بیماری طولانی و عمل‌های جراحی خطرناک بهبود یافته‌اند نزد بیمار بیاورند، تا در او

^أ ابوداود در جتائز «۳۱۰۷» ابن حبان، «۳۴۴/۱».

^ب ابوداود در جتائز «۱۳۰۶» ترمذی در طب «۲۰۸۳» و گفته حسن غریب است، حاکم با شرط بخاری «۳۴۲/۱۰».

تقویت روحی و نشاط معنوی ایجاد گردد. چنین عملی از نظر پزشکان حاذق قدیم و جدید بخشی از درمان به شمار می‌رود، زیرا میان روان و جسم فاصله‌ی چندانی نیست، مگر در مسایل نظری یا در قضایای ماوراء الطبیعة.

هر گاه پیامبر ﷺ بیماری را عیادت می‌کرد، می‌فرمود:

«لَا بَأْسَ، طَهْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ».

«باکی نیست، ان شاء الله بیماریت پاک کننده‌ی گناهان است.»

معنی «لَا بَأْسَ» این است که غصّه و اندوه نمی‌خواهد و این خود نوعی تَفَال و دعاست، زیرا علاوه بر اینکه بیماری پاک شدن از گناهان و کفاره‌ی آن را به دنبال دارد، دعایی است به اینکه سختی و مشقت از بیمار زائل شود و صحت و تندرستی به ایشان باز گردد.

ترمذی و ابن ماجه از ابوسعید خدری رضی الله عنه به طریق مرفوع روایت کرده‌اند، که پیامبر ﷺ فرمود: «هر گاه بر بیماری وارد شدید، امید به زندگی و عمر طولانی را به او بچشانید، و به او بگویید: ان شاء الله صحت و سلامتی شما باز خواهد گشت. خداوند متعال به شما عمر طولانی همراه با کارهای نیک عطا خواهد کرد. امثال این عبارت باعث تقویت روحی و آرامش قلب بیمار می‌گردد.» نووی می‌گوید: این همان مفاد گفته‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله است به شخص اعرابی که فرمود: «لَا بَأْسَ»^۱.

آن چه سبب بالا رفتن روحیه‌ی بیمار و شادی خاطر او می‌گردد، دست نهادن بر روی بدن بیمار یا بر مکان درد و زخم، همراه با خواندن دعای شفا برای او، به ویژه در مورد کسانی که از آنان امید خیر و صلاح رود. همان گونه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله هنگامی که سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیمار شد، دست بر سر و صورت و شکم او نهاد و برای او طلب شفا فرمود. سعد رضی الله عنه می‌گفت: آنچنان این حرکات پیامبر صلی الله علیه و آله در من تأثیر گذاشت، که احساس کردم هیچ درد و آلمی در من نمانده است.

^۱ نگا: فتح الباری: ۱۰/۱۲۲-۱۲۱.

اگر بیماری کسی آنچنان باشد، که به بهبودی و شفای او امید نرود، عیادت کننده، آهسته به طوری که بیمار نشنود، با خود بگوید: خدایا! به ایشان لطف کن، و رنج و عذاب او را تخفیف ده و آنچه به صلاح اوست عطا فرما.

۱۵۳۱- ﴿۹﴾ (مُتَّقٍ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَضْبَعِهِ: «بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا»^{۱۵۳۱}

۱۵۳۱- (۹) و از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: چون انسانی از عضو بدنش احساس درد می کرد و یا اینکه جراحات چرکین و یا زخمی در بدن داشت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با انگشتان مبارکش، چنین می کرد [سفیان بن عیینه - راوی حدیث - انگشت سبابه اش را بر زمین نهاد؛ آنگاه آن را بلند کرد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز انگشت سبابه‌ی خویش را با اندکی از آب دهان خود، تر می کردند و آن را بر زمین می نهادند و مقداری از خاک زمین را با انگشت برمی داشتند و بر روی محل درد می کشیدند و به مریض] می فرمودند: «بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، لِيُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا»؛ «به نام خداوند [شفا می خواهم]؛ خاک زمین ما با آب دهان بعضی از ما و با اجازه‌ی پروردگارمان، با آن، بیمارمان، شفا می یابد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند]

۱۵۳۲ - ﴿۱۰﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ^{۱۵۳۲}

۱۵۳۲ - (۱۰) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: هرگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار و دردمند می شدند، «معوذات» را بر خود می خواندند و بر روی بدن خویش، دم می کردند و دست مبارک خویش را بر بدنشان می کشیدند؛ سپس هنگامی که به بیماری وفات دچار شدند، [و ناراحتی ایشان، شدت یافت،] من همان معوذاتی را که پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود می خواندند و بر خود دم می کردند، بر ایشان خواندم و دم کردم و دست مبارک ایشان را [به امید برکت] بر بدنشان می کشیدم.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند]

و در روایتی از مسلم آمده است: عایشه رضی اللہ عنہا گوید: «چون یکی از اهل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار و دردمند می شد، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم «معوذات» را بر او می خواندند و بر روی بدنش، دم می کردند.

شرح: «المعوذات»:

منظور از «معوذات» - ظاهراً - سوره های «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب الناس» هستند؛ و نیز ممکن است که دعاهایی مراد باشد که در آنها، به خدا پناه برده می شود و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیز آنها را بر بیماران می خواندند؛ که برخی از این دعاها، عبارتند از:

^{۱۵۳۲} بخاری ۲۰۶/۱۰ ح ۵۷۴۵؛ مسلم ۱۷۲۴/۴ ح (۵۴-۲۱۹۴)؛ ابوداود ۲۱۹/۴ ح ۳۸۹۵؛ ابن ماجه ۱۱۶۳/۲ ح

- ۱- «اللهم ربّ الناس، اذهب البأس، واشف، أنت الشافی، لاشفاءِ اِلّا شفاءُک؛ شفاءاً لا یغادر سُقماً» [بخاری و مسلم]؛ «خداوند! ای پروردگار مردم! بیماری را از بین ببر؛ شفا عنایت کن، که تویی شفا دهنده؛ و شفایی جز شفای تو وجود ندارد؛ شفایی [عنایت کن] که بیماری ای باقی نگذارد».
- ۲- «بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفی به سقیمنا، باذن ربّنا» [بخاری و مسلم]؛ «به نام خداوند [شفا می خواهم]؛ خاک زمین ما با آب دهان بعضی از ما و با اجازه ی پروردگارمان، با آن، بیمارمان، شفا می یابد».
- ۳- سه بار خواندن «بسم الله»؛ و هفت بار خواندن این دعا: «اعوذ بعزة الله و قدرته من شرّ ما أجد و أحاذر» [مسلم]؛ «پناه می برم به عظمت و قدرت خدا از رنج و ناراحتی آنچه احساس می کنم و [از ازدیاد و سرایت آن] می ترسم».
- ۴- «بسم الله أرقیک، من کلّ شیءٍ یؤذیک، من شرّ کلّ نفسٍ أو عین حاسد؛ الله یشفیک، بسم الله أرقیک» [مسلم]؛ «از هر آنچه که تو را آزار می دهد و از هر نفس و یا چشم رشک وری، به نام خداوند، بر تو دعا می خوانم. خداوند تو را شفا می دهد و به نام خداوند، بر تو دعا می خوانم».
- ۵- «أعیدک بکلمات الله التامة، من کلّ شیطانٍ و هامة، و من کلّ عین لامة» [بخاری]؛ «از هر شیطان [جنّی و انسی]، حشره ی گزنده و چشم شور، به سخنان کامل خدا، تو را پناه می دهم».
- و...

۱۵۳۳- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ شَكََا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَغَ يَدُكَ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ». قَالَ: فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۵۳۳}

^{۱۵۳۳} مسلم ۱۷۲۸/۴ ح ۶۷-۲۲۰۲؛ ابوداود ۲۱۷/۴ ح ۳۸۹۱؛ ترمذی ۳۵۵/۴ ح ۳۰۸۰؛ ابن ماجه ۱۱۶۳/۲ ح ۳۵۳۲ و احمد ۳۹۰/۶.

۱۵۳۳- (۱۱) عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه گوید که وی از دردی که در بدن داشت، به رسول خدا صلی الله علیه و آله شکوه کرد. آن حضرت صلی الله علیه و آله بدو فرمودند: دستت را بر آن بخش از بدن که درد می‌کند، بگذار و سه بار «بسم الله» بگو؛ و [پس از آن] هفت بار، این کلمات را بخوان: «اعوذ بعزة الله و قدرته من شر ما أجد و أحاذر»؛ «پناه می‌برم به عظمت و قدرت خدا، از رنج و ناراحتی آنچه شرمناک و آزاردهنده است»؛ و [از ازدیاد و سرایت آن] می‌ترسم».

عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه در ادامه گوید: [سفارش رسول خدا صلی الله علیه و آله را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دادم و بدان جامه‌ی عمل پوشاندم؛] و چنان کردم [که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمان داده بودند؛] در نتیجه، خداوند، آن درد مرا، برطرف ساخت».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: «شکا»: شکایت کرد. رنج برد. درد کشید. شکوه کرد.

«وجعاً»: درد. ناراحتی. آلم. رنج. عذاب.

«أحاذر»: می‌ترسم. بیمناکم. از زیاد شدن و سرایت کردن آن بیماری، می‌ترسم.

۱۵۳۴- ﴿۱۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَشْكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ^{۱۵۳۴}

۱۵۳۴- (۱۲) ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: جبرئیل علیه السلام [برای زیارت یا عیادت] به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای محمد! بیمار و دردمند شده‌ای؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: آری.

جبرئیل گفت: «بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک: من شرّ کل نفسی أو عین حاسد؛
الله یشفیک؛ بسم الله ارقیک»؛ «از هر آنچه که تو را آزار می‌دهد و از هر نفس و یا
چشم رشک‌وری، به نام خداوند، بر تو دعا می‌خوانم. خداوند تو را شفا می‌دهد و من به
نام خداوند، بر تو دعا می‌خوانم».
[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: در اینجا، ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

۱- «عین حاسد»: حسد، یک خوی زشت شیطانی است که بر اثر عوامل مختلف مانند: ضعف
ایمان و تنگ نظری و بخل و تنگ چشمی در وجود انسان، پیدا می‌شود؛ و به معنای درخواست و
آرزوی زوال نعمت از دیگری است.
حسد، سرچشمه‌ی بسیاری از گناهان کبیره است.

حسد، همانگونه که در روایات وارد شده است، ایمان انسان را می‌خورد و از بین می‌برد
همانگونه که آتش هیزم را!

این به خاطر آن است که حسود در واقع، معترض به حکمت خدا است که چرا به افرادی
نعمت بخشیده و مشمول عنایت خویش قرار داده است؟ همانگونه که در آیه‌ی ۵۴ سوره‌ی نساء
می‌خوانیم: ﴿أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَاءٍ أَنَّهُمْ إِلَهٌُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (نساء/ ۵۴)

کار حسد، ممکن است به جایی برسد که حتی برای زوال نعمت از شخص محسود، خود را به آب و
آتش بزند و نابود کند؛ چنانکه نمونه‌اش در داستانها و تواریخ معروف است. در نکوهش حسد، همین بس که
نخستین قتل که در جهان واقع شد، از ناحیه‌ی «قابیل» نسبت به برادرش «هابیل» بر اثر انگیزه‌ی «حسد» بود.

حسودان، همیشه یکی از موانع راه انبیا و اولیای خدا بوده‌اند؛ و لذا قرآن مجید به پیامبر
دستور می‌دهد که از شرّ حاسدان به خدا پناه برد؛ گر چه مخاطب، شخص خود پیامبر است،
ولی مسلماً، منظور، الگو و نمونه است و همه باید از شرّ حسودان به خدا پناه ببرند.

۲- افسون (رقیة) برای بیمار و شرایط آن: افسون شرعی که از شرک مبرا باشد، به ویژه افسون و
تمویدی مأثور که از رسول خدا ﷺ روایت شده، برای بیمار مناسب است، به خصوص اگر
مسلمان صالحی آن را عرضه دارد.

مسلم از عوف بن مالک رضی الله عنه روایت می کند که می گفت: ما در دوران جاهلی به افسون و تعویذ می پرداختیم، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیدیم: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، نظر شما در مورد افسون و تعویذ چیست؟ ایشان فرمودند:

«أَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لِأَبَاسٍ بِالرَّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»^أ

(افسون های خود را به ما نشان دهید. افسون و تعویذ اشکالی ندارد، مگر آنکه در آن شرک باشد.)

جابر رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ما را از افسون منع می کردند. آل عمر و ابن حزم به محضر ایشان آمدند و گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله، ما افسونی داشتیم که با آن خود را از عقب محفوظ می داشتیم! جابر رضی الله عنه می گوید: آنان افسون را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«مَا أَرَى بِأَسَاسٍ مِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْعِهِ»^ب

(در آن اشکالی نمی بینم. هر کسی بتواند به برادر دینی اش منفعتی برساند، با هر وسیله ی شرعی که باشد اشکالی ندارد.)

حافظ ابن حجر می گوید: «گروهی به عمومیت این حدیث متمسک شده اند و هر گونه افسونی که منفعت آن تجربه شده باشد - اگر چه معنی آن درک نگردد - رواداشته اند. ولی روایت عوف رضی الله عنه دلالت دارد بر اینکه هر گونه افسونی که منجر به شرک گردد، ممنوع است و هر افسونی که معنای آن درک نگردد، به سبب آنکه انسان را به شرک نکشاند، امنیت ندارد، بنابراین از روی احتیاط چنین افسونی هم ممنوع است.^ج این شرط پایانی، لازمه ی جواز افسون است.

^أ مسلم، کتاب السلام، باب لأَبَاسٍ بِالرَّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ. حدیث شماره ۲۲۰۰.

^ب مسلم، باب استحباب الرقية من العين و النملة و الحمة و النظرة، حدیث شماره ۲۱۹۹.

^ج فتح الباری: ۱۹۶/۱۰-۱۹۵.

مشروعیتِ افسون (رقیه) با سنتِ قولی، فعلی و تقریری پیامبر خدا ﷺ ثابت شده است. رسول گرامی ﷺ خود شخصاً برای بعضی از اصحاب افسون انجام داده بود. جبرئیل هم برای آن حضرت ﷺ افسون کرده بود. همچنین پیامبر گرامی ﷺ بعضی از یارانش را به انجام افسون دستور می‌فرمود. همچنین به اهل بیت و نزدیکان خود آن را توصیه می‌فرمود و افسون بعضی از اصحاب را تأیید می‌نمود.

از عایشه رضی الله عنها روایت شده: هرگاه کسی بیمار می‌شد یا زخم و تاولی داشت و او را به حضور رسول خدا ﷺ می‌آوردند، آن حضرت ﷺ انگشت سبابه‌اش را با تف تر می‌کرد و بر زمین می‌زد و مقداری از خاک زمین را بر می‌داشت و بر روی محل درد یا زخم می‌مالید و می‌فرمود:

«بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا يُشْفِي بِه سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا».

(با نام خدا، خاک زمین ما، با تف بعضی از ما مخلوط گردید، به اذن پروردگار، مریض ما شفا خواهد یافت.)

و باز از عایشه رضی الله عنها روایت شده: که هر وقت پیامبر ﷺ بیمار می‌شد، جبرئیل برای او افسون و تعویذ انجام می‌داد.^ا

از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت شده که جبرئیل علیه السلام خدمت پیامبر خدا ﷺ آمد و گفت: ای محمد، مریض شدی؟ فرمود: بلی، جبرئیل گفت:

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ».^ب

(به نام خدا، از هر چه اذیت می‌کند تو را مداوا می‌نمایم. از شر هر نفس یا چشم حسود، خداوند متعال تو را شفا دهد. به نام خدا تو را مداوا می‌کنم.)

از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که: «هرگاه پیامبر ﷺ مریض می‌شد، سوره‌های

^ا مسلم، باب الطب و المرض و الرقی، حدیث شماره «۲۱۸۵».

^ب مسلم، حدیث شماره «۲۱۸۶».

معوذتین و اخلاص بر روی خود می خوانند و بر بدن خود فوت می کرد. وقتی ناراحتیش شدت می یافت، من این دو سوره را بر او می خواندم و دستش را به امید برکت بر بدنش می مالیدم.^۱

و باز عایشه رضی الله عنها روایت می کند که: «پیامبر صلی الله علیه و آله به من دستور می داد تا برای محفوظ ماندن از شر چشم بد دعا و رقیه انجام دهم.»^۲

از جابر رضی الله عنه روایت شده که: پیامبر صلی الله علیه و آله به اسماء دختر عمیس رضی الله عنها فرمود: «چرا بدن فرزندان برادرم را لاغر می بینم؟ آیا محتاج هستند؟» اسماء گفت: خیر، مورد چشم زخم قرار گرفته اند، حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: «برای آنان عمل افسون (رقیه) انجام ده.» (منظور پیامبر صلی الله علیه و آله فرزندان پسر عموش، جعفر رضی الله عنه بود.)

یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در مسافرتی، بزرگ طایفه ای را که دچار عقرب گزیدگی شده بود، با قرائت فاتحه، افسون کرد و او بهبود یافت. رئیس طایفه در پاداش، چند گوسفند به صحابی داد. صحابی از پذیرفتن آن خودداری نمود، تا اینکه از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله استفتا نماید. به همین دلیل صحابی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و ایشان را از این واقعه باخبر نمود و گفت: جز با قرائت سوره ی حمد با هیچ چیز دیگری افسون ننمودم. پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به ایشان فرمود:

«تُخَذُوا مِنْهُمْ وَ اضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ».

(گوسفندان را از آنان بگیرید و سهمی مثل سهم خودتان هم برای من قرار دهید.)^۳

۳- «رقی» جمع «رقیه» است، یعنی افسون، تعویذ و دعا. به این معنا که شخصی با اوراد و سخنانی زیبا و شیوا که در آن از اسماء و صفات خداوند متعال به کار برده شود در مقام معالجه ی بیماری کسی برآید.

^۱ متفق علیه، حدیث شماره «۱۴۱۵».

^۲ متفق علیه، حدیث شماره «۱۴۱۸».

^۳ متفق علیه، حدیث شماره «۱۴۲۰».

البته در مسئله‌ی تعویذ و دعا، علما چند شرط را قرار داده‌اند:

۱. باید در افسون و دعا از اسماء و صفات زیبای خداوند ﷻ به کار برد. مانند: «اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشف أنت الشافی، لا شفاء إلا شفاءک شفاء لا یغادر سقماً» و دعا‌های مأثور دیگر از این قبیل.

۲. افسون و تعویذ باید با زبان عربی و به زبانی قابل فهم و درک باشد و باید جداً از اصطلاحات سخت و ناهموار و کلمات غریب و نامأنوس و مغلق و پیچیده پرهیز نمود.

۳. افسونگر معتقد باشد به اینکه افسون و تعویذ و دعا و اوراد وی به خودی خود مؤثر نیست، بلکه تأثیر آن منوط به تقدیر و مشیت الهی است. یعنی افسونگر بر این باور باشد که بیماری‌ها در ذات و طبیعت خود مسری و واگیر نیستند. همانگونه که در جاهلیت بدان معتقد بودند، بلکه واگیر بودن و سرایت کردن و مریض شدن هر کس بر حسب تقدیر و مشیت خداوند و بر مبنای سنن هستی الهی می‌باشد و در نوشتن دعا و یا برای کسی که آن را می‌نویسد امور زیر حرام است:^۱

(الف) خلوت کردن با زن بیگانه: بعضی از کسانی که به کار دعا مشغول‌اند، ادعا می‌کنند که دعا نوشتن برای زن ممکن نمی‌شود، مگر با او خلوت کرد. این کار حرام است و در حقیقت موجب فساد می‌شود.

(ب) دیدن بدن زن: نباید جایی از بدن زن لمس یا دیده شود، مگر اینکه ناچاراً برای درمان باشد. وقتی که مردی محرم یا زنی نباشد که آن را انجام دهد.

(ج) استفاده از خرافات و اباطیل: دعای شرعی باید خالی از خرافات باشد، از جمله‌ی این خرافات این است که لباسی که اختصاص به زن دارد را در نزد خود، یک شب نگه می‌دارند و روز بعد اکاذیبی را برای او سرهم می‌کنند و ادعا می‌کنند که این مطالب را در طی نگهداری لباس دریافته‌اند. این دروغ و افتراء و سوء استفاده از اموال مردم است و نان خوردن از این راه حرام است.^۲

^۱ بدعت به معنای دقیق اسلامی، ص ۲۰۳
^۲ همان.

پس برای مسلمان شایسته است که به طبابتی که بر مبنای مشاهده، تجربه، آزمایش و اسباب و مسببات است ارج نهند و آن را گرامی دارند و به افرادی که به علل و اسباب ظاهری و به سنن موجود در هستی توجهی نمی کنند و اسباب خفی و نیروهای مجهول و نامریی از قبیل افسون ها و دعاها، مکتوب غیر مفهوم و شعوه های را که ساحران و دجالان آن را تبلیغ و ترویج نموده اند، توجهی نکنند و همه را باطل و خرافی پندارند و باید پذیرند که طلسم ها و تعویذهایی که مردم از قدیم الایام به گردن و غیره می آویخته اند، همه از دیدگاه شریعت ممنوع است و خود پیامبر ﷺ نیز از اینکه مردم برای معالجه و مداوا به امثال این جادوها و تعویذات باطل و خرافی و یا خرمهرها و یا چیز دیگری از این قبیل که بر گردن کودکان به اعتقاد اینکه آنان را از شر جن و چشم زخم حفاظت می نماید نهی فرموده است.

و از این حدیث، این مسئله نیز برای همه روشن شد که به کارگیری اسباب و وسایل با قضا و قدر الهی، هیچ گونه منافاتی ندارد، بلکه اسباب و وسایل نیز از جمله ی مقررات الهی به حساب می آیند. چرا که خداوند ﷻ اسباب و مسببات را تقدیر نموده و مسببات را به خود ربط داده است و همانطور که مسببات را مکتوب فرموده، اسباب را هم مکتوب و مقرر داشته است و همانطور که نتایج امور را مقدر فرموده، مقدمات آنها را نیز مقدر نموده و ثبت کرده است.

و در حقیقت دفع قدر با قدر یکی از سنت های الهی در میان مخلوقات است که قدر گرسنگی با قدر غذا و قدر درد با قدر دارو و قدر تشنگی با قدر نوشیدن آب و... دفع می گردد و همه ی اینها قدر خداوند محسوب می شوند.

چنانچه بیان شد، وقتی از پیامبر ﷺ درباره ی داروها و اسباب و وسایل پیشگیری و بهداشت و سلامت سؤال شد که آیا اینها روی قدر و اراده ی خداوند اثری می گذارند؟ جواب قاطع پیامبر ﷺ این بود که «هی من قدر الله» همین داروها و اسباب و وسایل نیز از مصادیق قدر خداوند می باشند و به صراحت برای همه بیان داشته اند که به کارگیری اسباب و وسایل هیچ وقت با قضا و قدر الهی منافات ندارد، بلکه خود اسباب و وسایل نیز از جمله ی مقدرات الهی به حساب می آیند.

به همین جهت به تأسی از پیامبر ﷺ وقتی حضرت عمرؓ قصد کرد که به شام برود، قبل از ورود به آنجا اطلاع حاصل کرد که در آنجا بیماری طاعون شایع شده است. ایشان راجع به

بازگشت با یارانش به مشورت نشست، نظر کلی به برگشتن استوار یافت تا خود و همسفرانش را از مظان خطر دور دارد.

لذا حضرت عمر رضی الله عنه تصمیم گرفت که از وارد شدن به شام منصرف شود و به مدینه باز گردد به او گفتند: ای امیر المؤمنین! آیا از قضا و قدر الهی فرار می کنی؟ حضرت عمر رضی الله عنه فرمود: «نفرّ من قدر الله الی قدر الله» «آری از قدر خدا به سوی قدر خدا می گریزم» آیا اگر دو وادی و شلّه باشند، یکی سبز و خرم و دیگری خشک و بی گیاه، اگر ما حیوان خود را در وادی سرسبز و خرم بچرانیم، آیا قدر خدا را انجام نداده ایم؟

بنابراین ایمان به قضا و قدر به هیچ وجه با کار و کوشش در جهت دستیابی به مصالح و رفع مفاسد و به هیچ وجه با اسباب و وسایل منافات ندارد و سزاوار نیست که انسان مسلمان اسباب و وسایل را نادیده بگیرد و به آنها توجهی نکند، بلکه از اسباب و وسایل در امورات خود به کار گیرد و معتقد باشد که اسباب و وسایل به خودی خود مؤثر نیست، بلکه تأثیر آن منوط به تقدیر و مشیت الهی است.

۴- نوشتن دعا و حمل آن:

برخی از مردمان، پیوسته سؤال می کنند که آیا نوشتن دعا از قرآن یا دعاهایی که در سنت آمده است جایز است؟ و آیا حمل آنها و آویختن بر گردن و نوشتن آن بر ظرفی و نوشیدن آب از آن ظرف یا مسح بدن با آن آب جایز است؟ و آیا حمل دعای قرآنی، جزء افسون و طلسمی است که در شرع از آن نهی شده است؟ و آیا دعای قرآنی خود عامل درمان است یا بعنوان دعایی برای شفای مریض است؟ و اگر نوشتن دعا مشروع است آیا کافی است که در درمان به آن اکتفاء شود یا اینکه به دنبال درمان مادی و آنچه که طب می گوید نیز باشیم؟

جواب: مشتمل بر چند مورد است به شرح ذیل:

- ۱- نوشتن دعا اشکالی ندارد اگر برگرفته شده از قرآن کریم یا ادعیه ای باشد که در این مورد در سنت آمده است و بطور واضح و با خط عربی و خالی از خرافات و سحر و جادو باشد.
- از بسیاری از سلف صالح ثابت شده است که آنان دعا را و معوذات را بر گردن می آویختند یا

آن را در قسمتی از بدن مریض می گذاشتند.^۱ ابن ابوشیبہ در کتاب حدیث خود جلد ۵ صفحه ۴۳ روایات زیادی در جایز بودن آن آورده است از جمله:

ابوعصمه گوید: از سعید بن مسیب درباره‌ی نوشتن دعا پرسیدم گفت: ایرادی ندارد اگر بر چرم نوشته شود.

- مجاهد برای مردم دعا می نوشت و آن را بر آنها می آویخت.
- عمر بن شعیب از پدرش روایت می کند که گفت: رسول خدا ﷺ فرمود: هر گاه یکی از شما در خواب دچار هول و هراس شد بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَسُوءِ عِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»
- و عبدالله [بن عمرو بن العاص] آن را به هر کدام از بچه هایش که می فهمیدند می آموخت و برای آنها که نمی فهمیدند می نوشت و بر آنان می آویخت.
- عطاء در مورد حائضی که داعی را حمل کند می گفت: اگر دعا در چرم است آن را درآورد و اگر در انگشتانه‌ی نقره‌ای است اگر خواست آن را درآورد و اگر مایل نبود ایرادی ندارد.

- ابن سیرین در مورد حمل آیاتی از قرآن ایرادی نمی گرفت.
- عطاء گوید: آویختن قرآن بر خود ایرادی ندارد.
- یونس بن خباب گوید: در مورد نوشتن دعا و آویختن آن بر بچه‌ها از ابوجعفر سؤال کردم، اجازه داد.
- ضحاک از کسی که آیات قرآن را بر خود می آویخت و آن را در موقع غسل و رفتن به توالت در می آورد ایرادی نمی گرفت.

تمام این روایات دلیل بر جایز بودن آویختن دعا بر خود است.

۲- نوشتن قرآن بر ظرف و نوشیدن آب از آن جایز است. بنا به روایتی که سعید بن جبیر از ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کند که: هر گاه بر زنی زایمان سخت شد، عبارات و آیات زیر در ظرفی نوشته و سپس شسته شود و زن از آن بنوشد.

^۱ مراد از مُعوذات: سوره‌های «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب الناس» است.

آن دعا این است:

«بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ (نازعات/۴۶)

و ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فُهِلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (احقاف/۳۵)

و بنا به اینکه روایت شده که ام‌المومنین عایشه رضی الله عنها ایرادی نمی‌گرفت که بر آب، دعا خوانده شود سپس بر مریض بپاشند.

مجاهد و لیث ایرادی نمی‌گرفتند از اینکه آیاتی از قرآن نوشته شود و در ظرف آبی گذارند و کسی که ترسیده است از آن آب بنوشد.

سعید بن جبیر برای کسانی که نزد او می‌رفتند دعا می‌نوشت.

از امام ابن تیمیه رحمه الله سؤال شد که آیا نوشتن آیاتی از قرآن که بعداً پاک یا سوزانیده می‌شوند حرام است یا خیر؟

جواب می‌دهد: اگر آیاتی از قرآن یا ادعیه‌ای، در ظرفی یا لوحی نوشته شود و با آب و غیره، آن پاک شود و آن را بنوشند ایرادی ندارد. امام احمد و دیگران بر آن نص گذارده‌اند و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کنند که او آیاتی از قرآن یا ادعیه را می‌نوشت و به کسی که دچار بیماری شده بود می‌گفت: آن را در آب نهد و آن را بنوشد. و این دلیل بر آن است که قرآن و ادعیه برکت دارند. پایان سخن ابن تیمیه.^۱

۳- آویختن دعاهایی مانند آنچه که گذشت از زمره‌ی افسون و طلسمی که از آن نهی شده است نیست چون طلسم شامل مهرها و سنگ ریزه یا چیز دیگری بود که بعنوان دفع بلا و امراض و چشم زخم و ضرر و زیان حمل می‌کردند در حالی که آیات و ادعیه‌ای که بر خود آویخته می‌شود از این نوع نیست. در کتاب شرح السنّة اثر بغوی آمده است: طلسم، مهره‌هایی بودند

که عربها آنها را بر بچه های خود می آویختند بخاطر محفوظ ماندن از چشم زخم، که شرع، آن را منع نمود و باطل کرد.^۱

و گفته شده که طلسم، گردن بندی است که بر آن عود آویخته می شود و روایت شده که پیامبر ﷺ آن را از گردن فضل بن عباس در آورد.

عمران بن حصین رضی الله عنه مردی را دید در دستش انگویی از طلا بود، پرسید این به چه درد می خورد؟ گفت: برای تقویت بازویم بسته ام. عمران به او گفت: یقیناً چیزی جز ضعف بر تو نمی افزاید.

حماد گفت: ابراهیم از هر چیزی که بر کوچک یا بزرگ آویخته شود اکراه داشت و می گفت: این کار از جمله ی افسون و طلسم است.

و عایشه رضی الله عنها گفت: طلسم آن نیست که بعد از نزول بلا آویخته می شود بلکه آن است که قبل از نزول بلا برای جلوگیری از قضا و قدر الهی آویخته می شود.

عطاء گوید: آنچه که از قرآن نوشته می شود جزء طلسم و افسون نیست. از سعید بن مسیب در مورد صفحات کوچکی که در آن قرآن نوشته می شود و بر زنان و بچه ها آویخته می شود سؤال شد، گفت ایرادی ندارد هر گاه در چندین برگ یا فلزی و یا در جلدی نهاده شود.

۴- نوشتن آیات و ادعیه هم دعاست و هم درمان. چون خداوند فرمود: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (اسرا/۸۲) پس آن، هم شفای بدن است و هم شفای روح. و اگر چنین نیست پس در سوره ی فاتحه چه دعایی هست برای بهبودی عقر ب گزیده که ابوسعید خدری رضی الله عنه آن را خواند و روایت می کند که: پیامبر ﷺ ما را که سی سوار بودیم برای جنگی مأموریت داد، به گروهی برخوردیم، از آنان چیزی برای خوردن خواستیم، خودداری کردند. گوید: عقر ب بزرگشان را گزیده بود، نزد ما آمدند و گفتند: آیا در میان شما کسی هست که دعایی برای عقر ب گزیده بخواند، گفتم: بلی من، ولی آن را نمی خوانم تا گوسفندی به ما ندهید.

گفتند: ما سی گوسفند به شما خواهیم داد، گوید: ما هم پذیرفتیم و هفت بار سوره ی فاتحه را بر او خواندم، بهبود یافت و گوسفند را گرفتم. در این مورد احساسی در ما پیدا شد؛ گفتیم عجله نکنیم تا خدمت رسول خدا ﷺ برسیم؛ چون به خدمت حضرت رسیدیم آنچه را که انجام داده بودم به عرض رساندم، پیامبر ﷺ فرمود: آیا ندانستی که سوره ی حمد دعاست، گوسفندان را تقسیم کنید و سهمی هم برای من در نظر بگیرید.^۱

۵- لازم است که به دعا اکتفا نکنیم اگر چه درمان مادی و مصرف دارو آسان می شود بلکه به پزشک مراجعه کنیم، چون پیامبر ﷺ به آن امر فرمود، موقعی که مردی زخمی شده بود فرمود: به طبیب خبر دهید. گفتند: ای رسول خدا ﷺ آیا طبیب او را چاره ساز است؟ فرمود: بلی. خداوند هیچ دردی را نازل نکرده است جز اینکه شفای آن را عطا کرده است (صحیح بخاری). و نیز فرمود: مردم! به درمان خود پردازید؛ زیرا خداوند هیچ دردی را نیافرید مگر اینکه شفای آن را عطا کرده است، جز پیری.

علاوه بر آن، کتب حدیث پر است از توصیه هایی که پیامبر ﷺ توصیه کرده است به درمان هر نوع بیماری.

امور حرام در نوشتن دعا و یا برای کسی که آن را می نویسد به شرح آتی است:

۵- ممکن است کسی بپرسد که امروزه با وجود پیشرفت علم پزشکی برای درمان بیماری ها، چه نیازی به دعا هست؟ در پاسخ باید گفت:

اولاً: مؤمن، کسی است که ضمن اینکه از امکانات مادی استفاده می کند، ارتباط معنوی خود را با خداوند حفظ می کند.

ثانیاً: تبرک به آیات و دعاهایی که در سنت رسول خدا ﷺ آمده است، امری است جایز و مباح؛ نه واجب و الزامی.

ثالثاً: نوشتن آن برای بی سوادان و کودکان است که آن را نمی دانند.

^۱ مصنف ابوشیبه ۴۹/۵ [و اذکار امام نووی]

۶- فلسفه‌ی دعا و نیایش چیست؟ [آنها که حقیقت و روح دعا و اثرات تربیتی و روانی آن را نشناخته‌اند ایرادهای گوناگونی به مسأله‌ی دعا دارند:

گاه می‌گویند: دعا عامل تخدیر است، چرا که مردم را به جای فعالیت و کوشش و استفاده از وسائل پیشرفت و پیروزی، به سراغ دعا می‌فرستد، و به آنها تعلیم می‌دهد که به جای همه‌ی این تلاشها دعا کنند!

و گاه می‌گویند: اصولاً آیا دعا کردن، فضولی در کار خدا نیست؟! خدا هر چه را مصلحت بداند انجام می‌دهد، او به ما محبت دارد، مصالح ما را بهتر از خود ما می‌داند، پس چرا ما هر ساعت مطابق دلخواه خود از او چیزی بخواهیم؟!

و زمانی می‌گویند: از همه‌ی اینها گذشته آیا دعا منافات با مقام رضا و تسلیم در برابر اراده‌ی خداوند ندارد؟

آنها که چنین ایرادهایی را مطرح می‌کنند از آثار روانی، اجتماعی و تربیتی و معنوی دعا و نیایش غافلند؟ زیرا انسان برای تقویت به اراده و برطرف کردن ناراحتیها به تکیه گاهی احتیاج دارد، دعا چراغ امید را در انسان روشن می‌سازد.

مردمی که دعا و نیایش را فراموش کنند، با عکس‌العملهای نامطلوب روانی و اجتماعی مواجه خواهند شد.

و به تعبیر یکی از روانشناسان معروف:

«فقدان نیایش در میان ملتی برابر با سقوط آن ملت است! اجتماعی که احتیاج به نیایش را در خود کشته است معمولاً از فساد و زوال مصون نخواهد بود.

البته نباید این مطلب را فراموش کرد که تنها صبح نیایش کردن و بقیه‌ی روز همچون یک وحشی به سر بردن بیهوده است، باید نیایش را پیوسته انجام داد و در همه حال با توجه بود تا اثر عمیق خود را در انسان از دست ندهد»^۱.

^۱ «نیایش»؛ نوشته‌ی طیب و روانشناس مشهور: «الکسیس کارل».

آنان که برای دعا اثر تخییری قائلند معنی دعا را نفهمیده‌اند، زیرا معنی دعا این نیست که از وسائل و علل طبیعی دست بکشیم و به جای آن دست به دعا برداریم، بلکه مقصود این است بعد از آنکه نهایت کوشش خود را در استفاده از همه‌ی وسائل موجود به کار بستیم، آنجا که دست ما کوتاه شد و به بن بست رسیدیم به سراغ دعا برویم، و با توجه و تکیه بر خداوند، روح امید و حرکت را در خود زنده کنیم، و از کمکهای بی‌دریغ آن مبدأ بزرگ مدد گیریم.

بنابر این دعا مخصوص به نارسائیه‌ها و بن بستها است، نه عاملی به جای عوامل طبیعی.

نیایش در همین حال که آرامش را پدید آورده است، در فعالیتهای مغزی انسان یک نوع شکستگی و انبساط باطنی و گاهی روح قهرمانی و دلآوری را تحریک می‌کند؛ نیایش، خصائل خویش را با علامات بسیار مشخص و منحصر به فرد نشان می‌دهد، صفای نگاه، متانت رفتار، انبساط و شادی درونی، چهره‌ی پر از یقین، استعداد هدایت، و نیز استقبال از حوادث، اینها است که از وجود یک گنجینه‌ی پنهان در عمق روح ما حکایت می‌کند، و تحت این قدرت حتی مردم عقب مانده و کم استعداد نیز می‌توانند نیروی عقلی و اخلاقی خویش را بهتر به کار بندند و از آن بیشتر بهره گیرند، اما متأسفانه در دنیای ما کسانی که نیایش را در چهره‌ی حقیقیش بشناسند بسیار کمند^۱.

از آنچه گفتیم پاسخ این ایراد که می‌گویند دعا برخلاف «رضا و تسلیم» است نیز روشن شد، زیرا دعا همانطور که در بالا شرح داده شد یک نوع کسب قابلیت برای تحصیل سهم زیادتز از فیض بی‌پایان پروردگار است.

به عبارت دیگر، انسان به وسیله‌ی دعا توجه و شایستگی بیشتری برای درک فیض خداوند پیدا می‌کند، بدیهی است کوشش برای تکامل و کسب شایستگی بیشتر عین تسلیم در برابر قوانین آفرینش است، نه چیزی برخلاف آن.

از همه گذشته «دعا» یک نوع عبادت و خضوع و بندگی است، و انسان به وسیله‌ی دعا توجه تازه‌ای به ذات خداوند پیدا می‌کند، و همانطور که همه‌ی عبادات اثر تربیتی دارد دعا هم دارای چنین اثری خواهد بود.

^۱ نیایش آلکسیس کارل.

و اینکه می‌گویند: «دعا فضولی در کار خدا است! و خدا هر چه مصلحت باشد انجام می‌دهد»، توجه ندارند که مواهب الهی بر حسب استعدادها و لیاقتها تقسیم می‌شود، هر قدر استعداد و شایستگی بیشتر باشد سهم بیشتری از آن مواهب نصیب انسان می‌گردد.

لذا می‌بینیم که بزرگان می‌فرمایند «ان عندالله عزوجل منزلة لاتنال الا بمسألة»: «در نزد خداوند مقاماتی است که بدون دعا کسی به آن نمی‌رسد»!

دانشمندی می‌گوید: «وقتی که ما نیایش می‌کنیم خود را به قوه‌ی پایان‌ناپذیری که تمام کائنات را به هم پیوسته است متصل و مربوط می‌سازیم».

و نیز می‌گوید: «امروز جدیدترین علم، یعنی روانپزشکی، همان چیزهایی را تعلیم می‌دهد که پیامبران تعلیم می‌دادند، چرا؟ به علت اینکه روان‌پزشکان دریافته‌اند که دعا و نماز و داشتن یک ایمان محکم به دین، نگرانی و تشویش و هیجان و ترس را که موجب نیم‌بیشتری از ناراحتیهای ما است برطرف می‌سازد».

شرایط اجابت دعا:

در روایات اسلامی شرایطی بر استجاب دعا می‌خوانیم از جمله:

۱. برای اجابت دعا باید قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح کوشید و از گناه توبه کرد و خودسازی نمود و از زندگی رهبران الهی و طلایه‌داران عرصه اخلاص و عمل الهام گرفت.
۲. در پاکی زندگی از اموال غصب و ظلم و ستم بکوشد و تغذیه او از حرام نباشد، چرا کسی که دوست دارد دعایش مستجاب گردد باید غذا و کسب خود را از حرام پاک کند.
۳. عمل به اوامر و فرامین تابناک الهی و تعالیم و آموزه‌های تعالی بخش نبوی و احکام و دستورات روح آفرین شرعی و مفاهیم والای قرآنی یکی دیگر از شرایط استجاب دعا است، زیرا آن کس به عهد خویش در برابر پروردگارش وفا نکند، نباید انتظار داشته باشد که مشمول وعده اجابت دعا از ناحیه پروردگار باشد.
۴. با نهایت تضرع و خشیت و خشوع و خضوع، رو به خدا آورد و از غیر او قطع امید کند، و در حاجات خود بر غیر او تعالی اعتماد نکند.

۵. دیگر از شرایط استجابت دعا، توأم گشتن آن با عمل و تلاش و کوشش است.

در اینجا لازم می‌بینم که این مبحث را با بیان این داستان به پایان برسانم: کسی نزد حضرت علی، از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و گفت: با اینکه خداوند فرموده دعا کنید من اجابت می‌کنم، چرا ما دعا می‌کنیم و به اجابت نمی‌رسد؟

علی در پاسخ فرمود: قلب و فکر شما در هشت چیز خیانت کرده، لذا دعایتان مستجاب نمی‌شود:

۱. شما خدا را شناخته‌اید اما حق او را ادا نکرده‌اید، به همین دلیل شناخت شما سودی به حالتان نداشته است.

۲. شما به فرستاده خدا ایمان آورده‌اید، سپس با سنتش به مخالفت برخاسته‌اید، ثمره ایمان شما کجاست؟

۳. کتاب او را خوانده‌اید ولی به آن عمل نکرده‌اید، گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم، سپس به مخالفت برخاستید.

۴. شما می‌گوئید از مجازات و کیفر خدا می‌ترسید، اما همواره کارهایی می‌کنید که شما را به آن نزدیک می‌سازد....

۵. می‌گوئید به پاداش الهی علاقه دارید، اما همواره کاری انجام می‌دهید که شما را از آن دور می‌سازد....

۶. نعمت او را می‌خورید و حق شکر او را ادا نمی‌کنید.

۷. به شما دستور داده دشمن شیطان باشید و شما طرح دوستی با او می‌ریزید. ادعای دشمنی با او دارید، اما عملاً با او مخالفت نمی‌کنید.

۸. شما عیوب مردم را نصب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر افکنیده‌اید.... با این حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد؟ در حالی که خودتان درهای آن را بسته‌اید؟ تقوا پیشه کنید، اعمال خویش را اصطلاح نمائید، امر به معروف و نهی از منکر کنید، تا دعای شما به اجابت برسد.

۷- مبارزه با اوهام و خرافات، در بیماری‌ها: [هنگامی که حضرت رسول ﷺ مبعوث گردید، با عده‌ای از افراد فاسد و دجال صفت که به کاهن معروف بودند و آنان را «عراف» نیز می‌خواندند روبه‌رو شد که ادعا می‌کردند غیب را می‌دانند و از گذشته و آینده باخبر هستند و از طریق ارتباط با جن و غیره علم غیب پیدا می‌کنند. حضرت رسول ﷺ با این فتنه و فساد اجتماعی که پایه‌ای از علم و منطق و رهنمودهای آسمانی نداشت به مبارزه برخاست و آیاتی را که خداوند بر او نازل کرده بود بر ایشان تلاوت نمود:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (نمل/۶۵)

«بگو جز خدا هیچ یک از کسانی که در آسمانها و زمین قرار دارند غیب را نمی‌دانند».

پس نه فرشتگان، نه جن و نه بشر هیچ کدام غیب را نمی‌دانند.

پیغمبر ﷺ به امر پروردگارش اعلام فرمود:

﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (اعراف/۱۸۸)

«اگر غیب می‌دانستم نفع و خیر فراوانی برای خود کسب می‌کردم و هیچ ناراحتی برآید پیش نمی‌آمد ولی من، تنها مژده دهنده و هوشیار دهنده‌ی مؤمنان هستم».

خداوند متعال در رابطه با جن‌های سلیمان علی‌ه السلام چنین خبر می‌دهد:

﴿أَنْ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (سبأ/۱۲)

«اگر جن‌ها غیب می‌دانستند تا این اندازه در عذاب شدید باقی نمی‌ماندند».

پس کسی که ادعای دانستن غیب حقیقی را می‌کند بدون شک در برابر خدا، حقیقت و مردم، دروغ می‌گوید. جماعتی نزد پیغمبر آمدند، می‌پنداشتند که پیغمبر ﷺ از کسانی است که ادعای دانستن غیب را دارد؛ چیزی را در دستشان پنهان کردند و به پیغمبر ﷺ گفتند به ما بگو آنچه پنهان کرده‌ایم چیست؟ پیغمبر ﷺ با کمال صراحت فرمود:

«إِنِّى لَسْتُ بِكَاهِنٍ وَ أَنَّ الْكَاهِنَ وَالْكُهَّانَةَ وَالْكُهَّانَ فِى النَّارِ»^ا

«به راستی من کاهن نیستم و مردان و زنان کاهن و غیبگو در آتش می‌باشند».

تصدیق کاهن کفر است: اسلام تنها به حمله به کاهنان و مبارزه با این دجالها قناعت نکرده بلکه کسانی را که نزد آنان می‌روند، از آنها چیزهایی می‌پرسند، جوابهای آنان را تأیید می‌نمایند و موجبات تشویق و ترویج و فساد و گمراهی آنان را فراهم می‌سازند، شریک جرم این دروغگویان قرار داده است. پیغمبر ﷺ در این مورد می‌فرماید:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»^ب

«کسی که نزد فالگیری برود و چیزی از او بپرسد و جواب او را تصدیق و باور نماید چهل روز نمازش قبول نمی‌شود».

و باز می‌فرماید:

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»^ج

«کسی که پیش کاهنی رود و گفته‌ی او را تصدیق نماید به آنچه بر محمد ﷺ نازل شده کفر می‌ورزد».

چون آنچه بر محمد ﷺ نازل شده اعلام می‌دارد که غیب خاص خدا است و محمد ﷺ عالم به غیب نیست، پس افراد غیر محمد ﷺ به طریق اولی به غیب آگاهی ندارند. خداوند می‌فرماید:

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ (انعام/۵۰)

«ای محمد! بگو: من به شما نمی‌گویم که گنجهای خدا پیش من است و غیب را نمی‌دانم و نمی‌گویم که فرشته‌ام و پیروی نمی‌کنم جز از وحی که بر من نازل می‌شود».

هر گاه مسلمان این آیات صریح و روشن را در قرآن ببیند و معنای آنها را درک کند و با وجود این، عقیده داشته باشد که بعضی از مخلوقات می‌توانند پرده از روی غیب بردارند و اسرار آن را کشف کنند، مسلماً به آیاتی که خداوند بر محمد ﷺ نازل نموده است کفر می‌ورزد.

۸- استفاده از جادو و طلسم در بیماری‌ها: [آویزان کردن طلسم و جادو و یا هر چیز دیگری از قبیل آنها با اعتقاد به اینکه از بلا جلوگیری می‌نماید، موجب خوشبختی می‌شود و یا دردی را از کسی دوا می‌نماید، مانند سحر حرام است. در قرن بیستم هنوز هستند کسانی که نعل اسب را به منظور رفع بلا بر سر در منزل خود آویزان می‌نمایند، سر گاو را در مزرعه‌ی خود نصب می‌کنند و یا مهره‌هایی آبی رنگ به منظور دفع چشم بد به گردن بچه‌ها و اموال مورد علاقه‌ی خود آویزان می‌نمایند. هنوز هم در اکثر ممالک دنیا هستند کسانی که با استفاده از ناآگاهی مردم چیزهایی می‌نویسند و جدولهایی می‌کشند و خطوط مستقیم و منحنی می‌کشند و طلسمهایی در آنها رسم و منقوش می‌کنند و افسونهای گوناگونی به روی آن می‌خوانند و می‌پندارند کسی که این طلسم را به خود آویزان نماید و یا همراه داشته باشد از شرّ جنّ، شیاطین، چشم بد و غیره مصون خواهد ماند.

می‌دانیم برای جلوگیری و علاج هر درد و بلا و مشکلی راه حلّهای اساسی وجود دارد که اسلام آنها را تأیید نموده است و کسانی که این راه حلّهای روشن و منطقی را نادیده می‌گیرند و به طلسم و افسون و حقّه‌بازیها متوسّل می‌شوند مورد توبیخ و سرزنش اسلام می‌باشند. پیغمبر ﷺ می‌فرماید:

«تَدَاوُوا فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ»^۱.

«مداوا کنید، چه، آنکه مرض را آفرید، داروی آن را نیز خلق کرده».

و باز می‌فرماید:

«إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَيَهِ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ! شَرِبَةُ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةُ عُجْمٍ، أَوْ كَيْتَةُ بَنَارٍ»^ا.

«مادام که در هر یک از دواهای شما فایده‌ای وجود داشته باشد، حتماً در این سه چیز نیز موجود است ۱- خوردن عسل ۲- نشتر زدن و حمامات انجام دادن ۳- داغ کردن و سوزاندن محل درد».

با توجه به حقیقت و روح مطلب این سه نوع مداوا شامل دواهایی می‌گردد که در عصر ما از طریق خوردن دوا، عملیات جراحی و یا به وسیله‌ی سوزاندن، که لیزر نیز جزو آن است انجام می‌شود.

اما آویزان کردن نعل اسب و مهره‌های آبی رنگ، طلسم و خواندن افسون، معالجه نیست بلکه جهل و گمراهی و عدم آشنایی با سنت و نظام الهی است و با توحید و یکتاپرستی مخالف می‌باشد. از عقبه پسر عامر رضی الله عنه روایت شده که یک جماعت ده نفری نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمدند. پیغمبر صلی الله علیه و آله با نه نفر از ایشان بیعت نمود و از بیعت با یکی از آنان خودداری کرد. گفتند چرا با او بیعت نمی‌کنید؟ فرمود: نوشته‌ی طلسمی به بازو دارد. آن مرد آن طلسم را از بازوی خود درآورد، آنگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله با او بیعت کرد و فرمود:

«مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ أَشْرَكَ»^ب.

«کسی که طلسم ببندد شریک برای خدا قائل شده است».

از عمران بن حصین رضی الله عنه روایت شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله بر بازوی یک نفر حلقه‌ای را دید. روای می‌گوید: فکر می‌کنم که عمران گفت: آن حلقه از طلا یا مس بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: وای بر شما این چیست؟ آن مرد جواب داد: به خاطر جلوگیری از شر چیزهای موزی و کسل کننده، این حلقه را بسته‌ام. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

^ا متفق علیه.

^ب احمد و حاکم.

«أَمَّا أَنْتُمْ لَا تَزِيدُكُمْ إِلَّا وَهَنًا أَنْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوِيتَ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا»^۱
 «این حلقه جز اینکه تو را بیشتر کسل کند هیچ فایده‌ی دیگری ندارد، آن را دور بینداز و اگر
 بمیری و این حلقه بر بازوی تو باشد هرگز رستگار نخواهی شد.»

این تعلیمات در روحیه‌ی اصحاب پیغمبر ﷺ به حدّ کافی مؤثر واقع شده بود تا جایی که
 روح پاک آنها بلندتر از آن گردیده بود که این نوع خرافات را قبول و یا تأیید نمایند.
 از عیسی بن حمزه روایت شده: نزد عبدالله بن حکیم رضی الله عنه رفتم که پوست بدنش قرمز شده
 بود. گفتم: چرا طلسم به خود نمی‌بندی؟ گفت: به خدا پناه می‌برم از این عمل. و در روایتی گفت:
 مرگ برای من بهتر از این کار است چون پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وَكُلَّ إِلَيْهِ»^ب

«کسی که برای دفع بلا، چیزی به خود ببندد، خداوند او را به حال خود رها می‌کند.»

از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که بر زنش وارد شد و دید که چیز گره خورده‌ای را بر
 گردن دارد، فوراً آن را کشید و پاره کرد و گفت: خانواده‌ی عبدالله نیازی ندارند که برای خدا
 شریکی قائل شوند که خداوند هیچ دلیلی بر حقانیت آن قرار نداده است. عبدالله رضی الله عنه سپس گفت:
 از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَّةَ شِرْكٌ»^ج

از عبدالله پرسیدند: ای ابا عبدالرحمن، رقی و تمائم و تولّه چیست؟ ابن
 مسعود رضی الله عنه گفت: چیزی است که زنان آن را انجام می‌دهند تا نزد شوهرانشان محبوبتر
 شوند و این کار یک نوع از انواع سحر محسوب می‌گردد.

علما فرموده‌اند: رُقّی که از آن نهی شده است آن است که به زبان عربی نباشد و معنای آن

^۱ احمد و ابن ماجه و ابن حبان.

^ب ترمذی

^ج ابن حبان.

مفهوم نشود که در این صورت احتمال سحر و کفر در آن وجود دارد، اما اگر معنای آن مفهوم و روشن باشد و اسم الله در آن ذکر شده باشد سحر نیست بلکه در این صورت، مستحب و حالت دعا و تمناً از خداوند را دارد و از صورت افسون که به عنوان علاج و دوائی مشکل بکار می‌رود خارج می‌شود. معمولاً افسون‌های دوران جاهلیت با سحر، شرک و طلسم آمیخته بودند و معنای آنها مفهوم و مشخص نبود.

از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده که زنش را از خواندن افسونهای دوران جاهلیت منع نمود. وقتی که زنش به او گفت: من روزی از منزل خارج شدم همین که فلان مرد مرا دید فوراً چشمانم ناراحت گردید و آب از آنها جاری شد (منظورش این بود در اثر اصابت چشم بد آن مرد ناراحت شده) وقتی افسون را می‌خواندم، آب چشمم خشک می‌شد و وقتی آن را قطع می‌کردم، مجدداً آب از آنها جاری می‌گردید. ابن مسعود رضی الله عنه به زنش گفت: این شیطان بوده که هر گاه از او پیروی می‌کردی شما را ترک می‌کرد، و اگر مخالفتش می‌نمودی، انگشتش را به چشمانت فرو می‌کرد. اما اگر به جای این افسون کاری می‌کردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌کرد برای شما خیلی بهتر بود و زودتر شفا می‌یافتی؛ به این صورت که آب را به چشمت می‌پاشیدی و این دعا را می‌خواندی:

«أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءَ لَا يَغَادِرُ سُقْمًا».^۱

«ای پروردگار عالم! ناراحتی را از بین ببر، شفا ده که تنها شفا دهنده تویی، هیچ شفایی نیست جز شفای تو، شفایی ده که هیچ ناراحتی بعد از آن باقی نماند».

۹- بدیمن و شوم دانستن بعضی چیزها: [بدیمن و شوم دانستن بعضی از چیزها، از قبیل، بدیمن دانستن فلان منزل و یا شهر و مکان و یا فلان روز، ماه و سال و یا فلان شخص، حیوان، گیاه و...، ناشی از خیالات و اوهامی است که از قدیم الایام بازار آنها نزد اکثر ملت‌ها و اقوام و افراد جامعه داغ و پررونق بوده است. قوم حضرت صالح علیه السلام به او می‌گفتند: «أَطِئْنَا بِكَ وَيَمْنُ مَعَكَ» (نمل/ ۴۷) «ما، تو و پیروانت را شوم می‌دانیم» و فرعون و قومش وقتی دچار ناراحتی می‌شدند

^۱ ابن ماجه و ابوداود و حاکم.

﴿يَطِيرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾ (اعراف/۱۳۱) «موسی و پیروانش را منحوس می‌دانستند».

اکثر کافران و گمراهان هنگامی که به بلایی دچار می‌شدند به پیغمبران و معلمان، می‌گفتند: ﴿إِنَّا نَطِيرُ نَايِكُمْ﴾ (یس/۱۸) «ما شما را شوم می‌دانیم» و ﴿طَلَبَكُمْ مَعَكُمْ﴾ (یس/۱۹) «سبب شومی شما با خود شما است» که همان کفر و عناد و سرپیچی شما از فرمان خدا و پیغمبران او می‌باشد.

اعراب جاهلیّت در این مورد با عقاید ناروا و خرافات فراوان روبه‌رو بودند تا اینکه اسلام آمد و آنها را باطل اعلام نمود و عرب را به راه راست و روشن عقلی هدایت کرد.

پیغمبر ﷺ بدیمنی و عقیده داشتن به آن را در ردیف سحر و کاهنی قرار داده و می‌فرماید:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطِيرَ لَهُ، أَوْ تُطِيرَ لَهُ، أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تُكْهَنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ»^۱

«از ما نیست کسی که خود، چیزی را بدیمن بداند، یا به حرف کسی دیگر آن را بدیمن بداند و یا کسی که شخصاً غیب‌گویی کند یا برایش غیب‌گویی کنند، و یا کسی که ساحر باشد و یا سحر به درخواست او انجام شود».

و پیغمبر ﷺ می‌فرماید:

«الْبَيَاقَةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ»^۲

«کشیدن خط در رمل و رمالی و اعتقاد به بدیمنی، و عقیده به انداختن سنگ‌ریزه‌ها و شمردن آنها که آیا فرد است یا زوج از کارهای شیطانی و شرک‌آمیز است».

به هر چیزی غیر خدا که مورد پرستش قرار گیرد «جبت» می‌گویند. این عقاید نادرست پایه و اساس علمی و عقلی ندارند بلکه ناشی از ضعف و ناآگاهی و تسلیم شدن اشخاص در برابر خیالات است؛ و گر نه چگونه انسان عاقل باور می‌کند که نحس و بدبختی در شخصی، یا در مکانی، یا زمان معینی، یا آواز پرنده‌ای مانند جغد و یا در حرکت چشمی و شنیدن سخنی

^۱ طبرانی از ابن عباس رضی الله عنه.

^۲ ابوداود و نسائی و ابن حبان.

وجود داشته باشد و این نحوست دامنگیر دیگران شود. هر چند انسان فطرتاً ضعیف است و این ضعف در بعضی موارد و شرایط خاص او را وادار می‌نماید تا بعضی از چیزها را شوم و بدبین بحساب آورد، اما لازم است که تسلیم این ضعف نشود و آن را بر خود چیره نگرداند. مخصوصاً لازم است در مرحله‌ی عمل و اقدام به کار، قاطع و مصمم باشد و هر گونه تردید و ترسی را از خود دور نماید.

در این مورد یک حدیث مرفوع روایت شده است:

«ثَلَاثَةٌ لَا يَسْلِمُ مِنْهُنَّ أَحَدٌ: الظَّنُّ وَالطَّيْرَةُ وَالْحَسَدُ، فَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحْقُقْ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَلَا تَرْجِعْ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ»^ا.

«سه چیزند که کسی از آنها محفوظ نخواهد ماند: ظنّ و بدگمانی، عقیده داشتن به بدبینی، و حسادت؛ ولی هر گاه بدگمان شدی جستجو مکن، اگر تصمیم به کاری گرفتی به خاطر بدبینی چیزی از آن منصرف مشو و اگر حسادت کردی آن را به مرحله‌ی عمل در نیاور و ظلم مکن».

واضح است که این سه چیز، از وسوسه‌ها و توهّمات خاصّ نفس هستند و همه کس را شامل می‌گردند؛ ولی مادام که به مرحله‌ی عمل در نیایند گناهی ندارند و خداوند از آنها صرف نظر می‌فرماید. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ».

«عقیده به شومی بعضی اشیاء شرک است و این جمله را سه بار تکرار نمود».

ابن مسعود رضی الله عنه گفت: «کسی در بین ما یافت نمی‌شود که یکی از این سه چیز در قلبش

نباشد ولی هر که به خدا توکل داشته باشد می‌تواند بر آن حالت غلبه نماید»^ب.

منظور ابن مسعود رضی الله عنه این است که مادام که انسان بر آن حالتها ثابت نباشد و همین که

^ا طبرانی.

^ب ابوداود و ترمذی.

یکی از آنها بر قلبش ظاهر شد فوراً متوجه خدا شود و بر او توکل نماید اثر این وسوسه ها از بین می رود.]

۱۵۳۵ - ﴿۱۳﴾ (صَحیح)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: «أُعِذُّكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ يَعُوذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: «بِهِمَا» عَلَى لَفْظِ الشَّيْئَةِ ١٥٣٥

۱۵۳۵ - (۱۳) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ را به خدا پناه می دادند و برای حفظ آنان، چنین دعا می کردند: «أُعِذُّكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»؛ «از هر شیطان [جنی و انسی]، حشره ی گزنده و چشم شور، به سخنان کامل خدا، شما را پناه می دهم».

و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم می فرمودند: پدر شما (ابراهیم علیہ السلام) نیز، هر دو فرزند خود (اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام) را با این کلمات، به خدا پناه می داد و برای حفظ آنان، این دعا را می خواند.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است؛ و در بیشتر نسخه های کتاب «المصابیح»، واژه ی «بهما» (مفرد؛ در «کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق») به صورت تثنیه (بهما) آمده است.]

شرح: «شیطان»:

این کلمه از ماده ی «شطن» گرفته شده و «شاطن» به معنای: «خییث و پست» آمده است. و شیطان به موجود سرکش و متمرّد اطلاق می شود اعم از انسان و یا جن و یا جنبندگان دیگر. و به

معنای «روح شرور و دور از حق» نیز آمده است که در حقیقت همه‌ی اینها به یک قدر مشترک بازگشت می‌کنند.

باید دانست که «شیطان» اسم عام (اسم جنس) است در حالی که «ابلیس» اسم خاص (عَلَم) می‌باشد و به عبارت دیگر: «شیطان» به هر موجود موزی و منحرف‌کننده و طاغی و سرکش، خواه انسانی یا غیر انسانی می‌گویند، و «ابلیس» نام آن شیطان است که آدم را فریب داد و اکنون هم با لشکر و جنود خود در کمین آدمیان است.

پس شیطان معانی مختلفی دارد که یکی از مصادیق روشن آن «ابلیس» و لشکریان و اعوان او است، و مصداق دیگر آن، انسانهای مفسد و منحرف‌کننده و احیاناً در پاره‌ای از موارد به معنای میکروب‌های موزی آمده است.

پس دانسته شد که نام دیگر «ابلیس»، شیطان است، و برای ابلیس کنیه‌هایی هم علماء ذکر کرده‌اند، از قبیل: «ابومرّة» [به ضم میم] و «ابوخلاف» و «ابودجانه» و «ابولینی» [به ضم لام و فتح باء]

و واژه‌ی «ابلیس» نیز از لغت یونانی "Diabolos" مأخوذ است و کلمه‌ی "Diable" در زبان فرانسه و "Devil" در زبان انگلیسی از همین لفظ ریشه گرفته‌اند. و "Diabolos"، در زبان یونانی به معنای «نمّام و مفتری» است.

فیروزآبادی در کتاب قاموس چنین می‌نویسد: «بلس بالتحریک» کسی است که خیر و نیکی نزد او نباشد، یا کسی است که از او شرّ و بدی به مردم برسد. و «ابلاس» به معنای یأس است. و «ابلیس» نیز از این کلمه مشتق است؛ و شاید ابلیس کلمه‌ی عجمی باشد.

«جوالیقی» در کتاب «المعرب» می‌نویسد: «ابلیس عربی نیست، هر چند برخی آن را عربی و از اصل «ابلاس» پنداشته‌اند، زیرا اگر عربی بود، ممنوع‌الصرف نمی‌شد.»

زمخشری و صاحب «لسان العرب» به اعجمی بودن «ابلیس» تصریح کرده‌اند و جمع ابلیس مانند اسمهای اعجمی دیگر بر وزن «فَعَالِلَه» به کار می‌رود و «ابالسه» هموزن فراعنه و قیاصره و اکاسره است.

در متون یونانی انجیل، غالباً ابلیس به صیغه‌ی جمع استعمال شده، و در رساله‌ی «پولس» به

«تیمو تاوس» و «تیطس» کلمه‌ی ابلیس با معانی گوناگون ولی نزدیک به هم استعمال گردیده است. در انجیل باب ۱۶ آیه‌ی ۲۳، «پطرس» ابلیس نامیده شده، و همچنین در انجیل یوحنا، باب ۶ آیه‌ی ۷۰ به «یهودا» خطاب ابلیس شده است و در این دو مورد، ابلیس تقریباً جنبه‌ی علمیت دارد و به اعتبار شرارت دائم یا موقت، مجازاً نام ابلیس بر آنها اطلاق گردیده است. [اعلام قرآن، ص ۷۷]

و «ابلیس» در زبان معمولی، «عزایل» هم نامیده شده، ولی در قرآن این نام مذکور نیست. عزایل لفظ عبری است و به معنای «عزیز خدا» است. در تورات، این لفظ با معنی مبهمی مسطور است.

مفسرین تورات درباره‌ی آن معنی، اختلاف کرده‌اند: به عقیده‌ی بعضی، «عزایل» نام بزی است که کفاره‌ی گناهان قوم را بر آن می‌گذارند و در وادی بایر رها می‌کنند تا کفاره‌ی گناهان قوم را به موضع نامعلومی ببرد.

عده‌ای معتقدند که عزایل نام همان نقطه‌ی نامعلوم است که منتهی الیه گناهان فرض شده است. بعضی هم عزایل را نام ابلیس می‌دانند که همه‌ی گناهان به او منتهی می‌گردد. به هر حال در ادبیات ما عقیده‌ی سوم مورد قبول واقع شده و ادبای ما عزایل را بر ابلیس اطلاق کرده‌اند، لیکن از دقت در موارد استعمال معلوم می‌شود که عزایل آنگاه نام ابلیس بوده که در درگاه حق، تقریبی داشته است. [ر.ک: اعلام قرآن ص ۸۲]

«پناه بردن به خدا از شرّ شیطان»: خداوند متعال به همه‌ی افراد بشر و فرزندان آدم هشدار می‌دهد که مراقب فریبکاری شیطان باشند، زیرا سابقه‌ی دشمنی خود را با پدر آنها نشان داده، همانطور که لباس بهشتی را بر اثر وسوسه‌ها از اندام او بیرون کرد، ممکن است لباس تقوا را از اندام فرزندان او نیز بیرون نماید.

عداوت و دشمنی او از نخستین روز آفرینش آدم علیه السلام شروع شد و هنگامی که بر اثر عدم تسلیم در برابر فرمان خدا در مورد سجده بر آدم مطرود از درگاه پروردگار گردید، سوگند یاد کرد که برای همیشه کمر دشمنی نسبت به آدم و فرزندان او بستم و حتی برای این کار تقاضای مهلت و طول عمر از خدا نمود.

او بر سر گفته‌ی خود ایستاده و کوچکترین فرصت را برای اعمال عداوت و وارد کردن ضربه

بر انسانها و فرزندان آدم غنیمت می‌شمارد، آیا عقل اجازه می‌دهد که فرزندان آدم او را به دشمنی نپذیرند و یک لحظه از او غافل بمانند؟ تا چه رسد به اینکه بخواهند خطوات شیطان و گامهای او را پیروی کنند، یا اینکه او را به عنوان رفیق شفیق و دوست ناصح بپذیرند؟

پس چرا دشمنی را که امتحان عداوت خود را بارها و بارها داده است، جدی نگیرند! و باز با او طرح دوستی بریزند و حتی او را رهبر و ولی و راهنمای خویش انتخاب کنند.

از این رو انسان در مسیر دور و درازی که به سوی سعادت و فلاح و رستگاری و خوشبختی و جلب رضای خدا دارد، گردنه‌های صعب العبوری وجود دارد که شیاطین در آنجا کمین کرده‌اند و اگر انسان تنها بماند، هرگز توانایی پیمودن این راه را ندارد، و باید دست به دامن لطف الهی زند و با تکیه و توکل بر او این راه پرخطر را طی کند و هرگاه طوفانهای وسوسه‌ی شیطان، شدید و شدیدتر می‌شود، او بیشتر به سایه‌ی لطف خدا پناه برد.

البته منظور از پناه بردن به خدا این نیست که انسان تنها با زبان به خدا پناه ببرد، بلکه باید با فکر و عقیده و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار دهد و از راههای شیطانی، برنامه‌های شیطانی، افکار و تبلیغات شیطانی و مجالس و محافل شیطانی، خود را کنار کشد، و در مسیر افکار و تبلیغات رحمانی جای دهد، و گر نه انسانی که خود را در معرض طوفان وسوسه‌های ویرانگر شیطان، عملاً قرار داده، تنها با خواندن اوراد و ادعیه، و گفتن «پناه می‌برم به خدا از شر شیطان» به جایی نمی‌رسد، بلکه باید با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل و فکر و عقیده، خوشتن را از شر شیطان در پناه خدا قرار دهد.

«کلمات الله التامة»: سخنان کامل خدا.

و از «کلمات الله التامة»، یا «احکام خداوند بلند مرتبه» مراد است و یا «کتاب‌های آسمانی» و یا «اسماء الله الحسنى».

«هامة»: هر جانور زهردار؛ مانند مار. حشراتی که زهر کشنده داشته باشند. و هر جانور و حشره‌ای که زهر کشنده نداشته باشد، در زبان عربی، بدان «السامة» می‌گویند؛ مانند: عقرب و زنبور.

ناگفته نماند که واژه‌ی «الهوام» (جمع «الهامة»)، به طور مطلق بر هر جنبه‌ای نیز اطلاق می‌گردد که بر روی زمین می‌خزد؛ مانند: حشرات.

«عين لامة»: چشم زیان رساننده.

راه‌های مصون ماندن از چشم زخم؛ و دلیل‌های قرآنی در مورد تأثیر چشم زخم:

۱- خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَقَالَ يَبْنَیَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَجِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۷۷﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾﴾ (یوسف/۶۷-۶۸)

«(یعقوب به عهد و پیمان مؤکد فرزندان خود دل بست و شفقت پدری او را بر آن داشت که آنان را راهنمایی و نصیحت کند) و گفت: ای فرزندانم! از یک دروازه (به مصر) داخل نشوید، بلکه از درهای گوناگون وارد شوید (تا از حسادت حسودان و چشم زخم پلیدان در امان بمانید. ولی بدانید که من با این تدبیر) نمی‌توانم چیزی را که خداوند مقدر کرده باشد از شما به دور سازم. (یقیناً آنچه باید بشود می‌شود، و راهی برای دفع بلا جز رعایت اسباب و علل ظاهری و توسل به خدا سراغ ندارم). تنها حکم و فرمان از آن یزدان است. (دافع شرّ و جاذب خیر در جهان فقط ایزد سبحان است). بر او توکل می‌کنم (و از او استمداد می‌جویم و کارم را بدو واگذار می‌کنم) و باید که توکل کنندگان بر او توکل کنند و بس (و کار خویش را بدو حواله کنند). (سفارش پدر را پذیرفتند) و هنگامی که از همان طریق و به همان شیوه (به مصر) وارد شدند که پدرشان بدیشان دستور داده بود. چنین ورودی آنان را از آنچه خدا خواسته بود به دور نداشت و (حذر با قدر بر نیامد و در مصر به دزدی متهم شدند و برادرشان بنیامین گروگان گرفته شد و غم‌ها و اندوه‌ها یکی پس از دیگری ایشان را دربر گرفت) ولیکن حاجتی را برآورده کرد که در اندرون یعقوب بود (و آن پیدا شدن یوسف و شناسایی او توسط بنیامین و سرانجام به هم رسیدن پدر و پسر بعد از مدت‌ها فراق و هجران بود). بی‌گمان یعقوب (در پرتو وحی) آگاه از چیزهایی بود که ما بدو آموخته بودیم. (از جمله می‌دانست که یوسف زنده است و عاقبت خواب او تحقق پیدا می‌کند) اما بسیاری از مردم نمی‌دانند (که یعقوب چنین آگاهی و اطلاعی در پرتو وحی داشته است)».

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ در تفسیر این دو آیه می گوید:

خداوند متعال در سوره یوسف اشاره می کند که هنگامی که فرزندان یعقوب علیہ السلام همراه بنیامین عازم مصر شدند پدرشان یعقوب علیہ السلام به آن ها سفارش می کند که همگی از یک دروازه وارد نشوند بلکه از درهای مختلف داخل شوند.

چنانچه ابن عباس رضی اللہ عنہما، محمد بن کعب و مجاهد و ضحاک و قتاده و سدی و دیگران می گویند: علت اینکه دستور داد از درهای مختلف وارد شوند این بود زیرا از آن جایی که فرزندان ده گانه ی ایشان افرادی زیبا و تنومند و جوان بودند از ایشان می خواهد برای درامان ماندن از چشم زخم مردم مصر، از دروازه های متعدد وارد شوند تا به چشم نیایند زیرا چشم زخم حق است که اسب سوار را از اسب فرود می آورد.

و فرموده ی خداوند که می فرماید:

﴿وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (یوسف/۶۷)

از روند سخن پیدا است که مراد یعقوب علیہ السلام در اینجا حکم قضا و قدری قهری و جبری است که گزیری از آن نیست. قضا و قدر الهی آن گونه که جاری و ساری می شود، مردمان در برابر آن خواسته و ناخواسته تسلیم هستند و نمی توانند برای دفع آن عملی انجام دهند.

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ (یوسف/۶۸)

گفته اند: به این علت از دروازه های مختلف وارد شدند تا از اصابه ی چشم زخم درامان بمانند و... به طور مختصر.

۲- خداوند متعال می فرماید: ﴿وَلِيْن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَنْجُونٌ﴾ (القلم/۵۱)

نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می شنوند، تو را با چشم (خیره و زلزله ده) خود به سر درآورند و هلاک سازند و می گویند: او قطعاً دیوانه است.

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ می گوید: که ابن عباس و مجاهد و... کلمه‌ی ﴿لَیَزُلْ قُوْنُكَ﴾ را به معنای نقش زمینت سازند و نابودت کنند و کلمه‌ی ﴿بِأَبْصَرِهِر﴾ را به معنای با چشمان خود تو را هلاک سازند، به خاطر بغض و کینه‌ای که داشتند اگر حمایت و حفاظت از طرف خداوند نبود او را به هلاکت می‌رساندند.

این آیه دلیل بر آن است که چشم زخم و تأثیر آن حق است و به امر و اراده‌ی خداوند صورت می‌گیرد. همچنان که احادیث مختلفی در این زمینه روایت شده است.

دلیل‌هایی از احادیث نبوی در مورد تأثیر چشم زخم:

۱- از ابوهریره رضی اللہ عنہ روایت است که پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم می‌فرمایند: «العینُ حقٌّ». «چشم زخم حق است».

سنت خداوند بر این است که چشم بد تأثیر سوء دارد و این امر به تجربه هم ثابت شده است، اما در مورد معالجه با دعا اکثر علما بر این اتفاق دارند که دعاهایی که با قرآن و اذکار اسلامی و به زبان عربی است بلامانع است، و بلکه مستحب است ولی نوشتن دعا به غیر قرآن و به غیر از نام الله و به زبان غیر عربی مکروه می‌باشد. (نووی، ج ۱۴، ص ۱۷۱)

۲- از ام المؤمنین عایشه رضی اللہ عنہا روایت است که پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «استَعِیْذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الْعَیْنِ فَإِنَّ الْعَیْنَ حَقٌّ»؛ «از چشم زخم به خدا پناه ببرید زیرا چشم زخم حق است».

۳- از ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت است که پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «چشم زخم حق است و اگر چیزی می‌توانست بر تقدیر الهی پیشی بگیرد به راستی چشم زخم بر آن پیشی می‌جست و هرگاه از شما طلب غسل کردند، غسل کنید».

۴- «عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ نَصَبُوا الْعَيْنَ أَفَاسْتَرْقِيْ لَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَضَاءِ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ»؛ «اسماء دختر عُمیس رضی اللہ عنہا می‌گوید: ای رسول خدا همانا بر بنی جعفر چشم زخم اثر کرده آیا برای آنان تعویذی انجام دهم؟ پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: بله، اگر چیزی می‌توانست بر تقدیر پیشی بگیرد، چشم زخم بر آن پیشی می‌جست».

۵- از ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «إِنَّ الْعَيْنَ لَتَوْلَعُ بِالرَّجُلِ بِإِذْنِ اللَّهِ حَتَّى يَصْعَدَ حَالِقًا فَيَتَرَدَّى مِنْهُ»؛ «چشم زخم به اذن خداوند بر انسان اثر می‌گذارد تا بدان جا که (بر اثر آن) شخص از بلندی بالا می‌رود و از پرتگاه فرو می‌افتد».

۶- از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «الْعَيْنُ حَقٌّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ»؛ «چشم زخم حق است تا بدان جا که باعث سقوط انسان از بلندی کوه می‌گردد».

۷- از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «الْعَيْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ، وَ تُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقَدْرَ»؛ «چشم زخم انسان (را از پای در می‌آورد و او) را روانه‌ی قبر می‌کند و شتر را (گرفتار می‌کند تا آنجا که ذبح می‌شود و آن را) روانه‌ی دیگ می‌کند».

۸- از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَ قَدَرِهِ بِالْعَيْنِ»؛ «بیشترین مرگ و میرامت من بعد از قضا و قدر الهی به سبب چشم زخم است».

۹- «عن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يأمر أن أسترقي من العين».

۱۰- «عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: رَخَّصَ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في الرُّقِيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْحُمَةِ وَ النَّمْلَةِ»؛ «از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد چشم زخم و نیش هر حیوان موزی، و دانه‌هایی که در بدن ظاهر می‌شوند اجازه‌ی تعویذ داده است».

۱۱- «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضی الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ فِي الْجَارِيَةِ فِي بَيْتِهَا رَأَى فِي وَجْهِهَا سَفْعَةً: بِهَا نَظْرَةٌ، اسْتَرْقُوا لَهَا»؛ «از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به کنیزی که در منزل ام سلمه بود و بر چهره‌اش آثار کبودی ظاهر شده بود فرمودند: او گرفتار چشم زخم شده است برای او تعویذ انجام دهید».

^ا مسلم «۳۱۹۶» فی السلام.

^ب بخاری «۱۷۰/۱۰»، مسلم «۳۱۹۵».

۱۲- «و عَنْ جَابِرٍ رضی الله عنه قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لآلِ حَزْمٍ فِي رُقِيَةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ: مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً - نَعِيفَةً - يُصِيهِمُ الْحَاجَةُ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تُسْرِغُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ارْقِيهِمْ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ارْقِيهِمْ!»

«از جابر رضی الله عنه روایت شده است که گفت: رسول الله ﷺ به انجام تعویذ در برابر کزیدگی مار برای آل حزم رخصت فرمودند و به اسماء دختر عُمیس فرمودند: چرا بدن های برادرزادگانم را لاغر و سست و بی حال می بینم. گویی که تنگ دست و بینوا هستند. اسماء گفت: خیر، چشم زخم به سادگی در آن ها اثر می کند. پس پیامبر ﷺ فرمودند: برای آن ها تعویذ انجام بده. من تعویذ را برایشان عرضه کردم و فرمودند: همین تعویذ را انجام بده.»

اقوال علما در مورد حقیقت چشم زخم:

حافظ ابن کثیر رضی الله عنه می گوید:

تأثیر چشم زخم حق است و حقیقت دارد و به اذن خداوند متعال صورت می گیرد.^ب

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمته الله می گوید:

حقیقت چشم زخم نگاهی است نیکو اما آمیخته به حسد از سوی شخصی ناپاک سرشت و بداندیش که این نگاه برای شخصی که نگریسته می شود، ضرر و بدشگونی به همراه دارد.^ج

ابن اثیر رحمته الله می گوید:

اگر کسی از طرف چشم شور مورد حسد یا دشمنی قرار گیرد و در او اثر کند و سبب بیماری آن فرد گردد^د می گویند که فلانی مورد چشم زخم قرار گرفته است.

^ا مسلم در کتاب سلام «۲۱۹۸».

^ب تفسیر ابن کثیر «۴/۴۱۰».

^ج فتح الباری «۱۰/۲۰۰».

^د النهاية «۳/۳۳۲».

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ می گوید: بعضی از افراط کنندگان در بندگی عقل و حواس، این بیماری ها و مداوی آن را انکار می کنند و می گویند چنین بیماری هایی توهم و خیال هستند. این پندار در واقع از قصور و درک و انکار وجود و نقص ایمان و حاکم کردن عقل و حواس نشأت می گیرد، که هیچ گونه اطلاعی از ارواح و صفات تأثیر آن ندارند. که حتی هیچ یک از عالمان و اندیشمندان ملت ها و امت ها حکم چشم زخم را انکار نکرده اند و به حقیقت و ماهیت چشم زخم پی برده اند هر چند که سبب و حالت چگونگی چشم زخم متفاوت باشد باز آن را انکار نکرده اند.

شکی نیست که خداوند متعال در اجسام و ارواح، نیروها و سرشت های مختلفی خلق کرده است که در بیشتر آن ها کیفیت های مؤثری قرار داده است و انسان عاقل و خردمند هیچ وقت تأثیرات ارواح را بر اجسام انکار نمی کند زیرا قابل مشاهده و حس می باشد.

گاهی اوقات چهره هایی را می بینیم که آن چنان قرمز شده اند که انگار برافروخته اند اگر بر صورت فردی که شرم و حیا می کند نگاه کنید متوجه می شوید که رنگ صورتش قرمز شده است. یا کسی که می ترسد صورتش زرد رنگ می گردد.

مردم پی برده اند که فرد بر اثر چشم زخم بیمار می شود و قوای بدنش را از دست می دهد و رو به ضعف می گراید. که همگی این حالت ها به سبب تأثیر ارواح خبیث صورت می گیرد و به این خاطر که این ارواح با چشم رابطه دارند تأثیر آن را به چشم نسبت داده اند که در اصل تأثیر چشم نیست بلکه تأثیر روح و ارواح مختلف در طبیعت است. روحی که حسود باشد، فردی را که مورد حسد قرار داده است مورد آزار و اذیت قرار می دهد.

به همین دلیل پروردگار و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به ما سفارش می کنند که از شرّ انسان های حسود به خدا پناه ببریم. تأثیر فرد حسود امری است که نمی توان آن را انکار کرد مگر کسی که حقایق خلقت انسانیت را در کالبد خاکی او می بیند و از روح هیچ اطلاعی ندارد که در اصل روح حسود است که تأثیر بر فرد می گذارد نه چشم فرد، که نفس پلید و حسود شرایط را فراهم می کند که با خاصیت حسادتش با فردی که مورد حسد قرار می گیرد مقابله کند و با خاصیتی که دارد بر آن تأثیر بگذارد.

مار افعی را با فرد حسود چنین می‌توان تشبیه کرد که:

زهر بالفعل در مار موجود است. هنگامی که بخواهد با دشمن خود مقابله کند قوه‌ی خشم و قهرش فوران کرده و کیفیت زهردار شدن و آزار دهنده در او به وجود می‌آید که گاهی اوقات آن زهر به اندازه‌ای شدید است که باعث سقط جنین می‌شود و گاهی موجب کوری فرد می‌گردد. ابن عمر رضی الله عنهما می‌گوید: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله بر بالای منبر می‌گفت: مارها را بکشید، مارهایی را که دو خط سفید بر پشت دارند، و نیز مارهایی را که بدون دم هستند بکشید، این نوع مارها (به حدی خطرناک هستند) «إِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْقُطَانِ الْحَبْلَ»^۱ «که هر کس آن‌ها را ببیند از ترس چشمش کم نور می‌شود، و زن حامله از ترس آن‌ها سقط جنین می‌کند».

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: یک بار من به دنبال ماری می‌دویدم تا آن را بکشم، ابولبابه مرصدا کرد، گفت آن را نکشید، گفتم: پیغمبر صلی الله علیه و آله به کشتن مارها دستور داده است، ابولبابه گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: از کشتن مارهایی که در منزل می‌باشند پرهیز کنید.

نفس چشم شور تنها با خیره شدن و نگاه کردن تأثیر خود را نمی‌گذارد بلکه چه بسا چشم شور، کور است؛ و دیگران برای او توصیف می‌کنند و تأثیر خود را بجای می‌گذارد هر چند که فرد را هم ندیده باشد. بیشتر افراد چشم شور با توصیفات که برایشان بازگو می‌کنند در فرد تأثیر می‌گذارند بدون اینکه فرد را ببینند. که مانند تیری است از درون (نفس) چشم شور خارج شده که گاهی تأثیر خود را به جای می‌گذارد و گاهی هم مؤثر واقع نمی‌شود.

در این هنگام اگر طرف مورد حسد واقع شده، سپری (از دعا و ذکر) برای محافظت نداشته باشد، مورد اصابت واقع می‌شود و اگر سپری از دعا و ذکر داشته باشد در او اثر نکرده بلکه چه بسا تیری که از طرف حسود پرتاب شده به خود برمی‌گردد. از شگفتی و تعجب چشم شور در یک چیز، نفس پلید او به دنبال همین چیز تعجب‌آور می‌رود تا بر فردی که مورد چشم زخم واقع شده تأثیر کند که گاهی اوقات این تأثیر بر اراده‌ی فرد مؤثر واقع می‌شود و گاهی بدون تأثیر باقی می‌ماند.

^۱ بخاری (۲/۲۴۸)، مسلم (۳/۲۲۳۳).

فرق بین چشم شور و حسود:

- ۱- مفهوم حسادت عام تر از شور چشمی است، پس چشم شور یک نوع حسود خاص است، یعنی هر شور چشمی حسود است اما هر حسودی چشم شور نیست. به همین خاطر در سوره‌ی «فلق» خداوند دستور می‌دهد که از شر افراد حسود به او پناه برده شود. اگر فرد مسلمان از شر فرد حسود به خدا پناه ببرد چشم شور بر او تأثیر نمی‌گذارد. و این از فراگیری اعجاز و بلاغت قرآن است.
- ۲- حسادت از حقد و کینه به وجود می‌آید و آرزوی از بین رفتن نعمت را دارد اما چشم شور زمانی اثر می‌گذارد که از دیدن چیزی متعجب و شگفت زده گردد و یا آن چیز در نظرش بزرگ و زیبا بیاید.
- ۳- حسودی و چشم زخم در اثراتی که به جا می‌گذارند و سبب آسیب و ضرر فرد می‌شوند، مشترک هستند. اما ریشه و عامل شکل‌گیری حسد و چشم زخم متفاوت هستند. فرد حسود از نعمت‌هایی که دیگران دارند ناراحت و مُعَذَّب است و آرزوی از بین رفتن نعمت‌های آنان را در ذهن می‌پروراند. اما شور چشمی، ریشه در خیره شدن و تمرکز بر اشیاء دارد و [اثر آن همیشه منضبط نیست] به گونه‌ای که گاه فرد چشم شور با نگاه زهر آگین خود بر چیزی اثر می‌گذارد که اصلاً نسبت به آن حس منفی حسادت ندارد مانند اشیاء بی‌جان، یا حیوانات و یا کشتزار و اموال دیگران و چه بسا خود را مورد نظر قرار داده و از آن متأثر شود؛ بنابراین هر گاه با دیدن تعجب و تحسین بر موردی تمرکز کند و شیء را آن گونه که خود می‌خواهد تصوّر نماید در آن تأثیر می‌گذارد.
- ۴- فرد حسود ممکن است در کاری قبل از وقوع آن حسادت کند، اما اثرات فرد چشم شور تنها زمانی بر شیء یا فردی ظاهر می‌شود که آن فرد یا شیء مورد نظر موجود باشد.
- ۵- فرد حسود بر جان و مال خود حسادت نمی‌کند اما چشم شور می‌تواند جان و مال خود را مورد آسیب قرار دهد.

۶- حسادت از نفس پلید و کینه توز صادر می‌شود اما ممکن است چشم زخم از فرد صالح هم صادر شود، زمانی که از دیدن چیزی متعجب و شگفت زده شود، بدون این که تمنّای از بین رفتن آن را داشته باشد.

هم چنان که سهل بن حنیف رضی الله عنه از طرف عامر بن ربیعہ رضی الله عنه مورد چشم زخم قرار گرفت که عامر رضی الله عنه از سابقین اسلام بود و حتی در جنگ بدر هم شرکت کرده بود، افرادی از جمله ابن جوزی، ابن حجر و امام نووی رحمهم الله در بین حسد و چشم زخم فرق گذاشته اند.

بنا به حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث سهل بن حنیف رضی الله عنه که می‌فرماید: «الْبَرَكَةُ عَلَيْهِ». ^ا «آیا برای او دعای برکت کردی».

بر فرد مسلمان سنت است هنگامی که چیز تعجب آوری را دید برایش دعای برکت کند. فرقی نمی‌کند که آن چیز، متعلق به خودش باشد یا دیگران. زیرا این دعا مانع چشم زخم می‌شود.

۱- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ ثُمَّ أَعْيَنَ الْإِنْسِي، فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَاتُ أَخَذَهَا وَتَرَكَ سَوَى ذَلِكَ». ^ب

از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که: «پیامبر صلی الله علیه و آله از چشم جن‌ها سپس از چشم انسان‌ها به خدا پناه می‌برد. هنگامی که سوره‌های قل و ناس نازل شد به آن‌ها عمل می‌کرد و بقیه‌ی تعویذات را کنار گذاشت».

۲- عَنْ أُمِّنَا أُمِّ سَلَمَةَ رضی الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ - بُقْعَةٌ سوداء - فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ». ^ج

^ا بخاری در کتاب طب، باب «دعا العائد للمريض»، مسلم در کتاب سلام باب «استحباب رقیة المريض».

^ب ترمذی «۲۰۵۹» کتاب طب، ابن ماجه «۳۵۱۱»، صحیح ابن ماجه «۲۸۳۰».

^ج بخاری «۱۷۱/۱۰»، مسلم «۲۱۹۷».

«از امّ سلمه رضی الله عنها روایت است که: پیامبر صلی الله علیه و آله به کنیزی که در منزل امّ سلمه رضی الله عنها بود، و بر چهره اش آثار کبودی ظاهر شده بود فرمودند: او گرفتار چشم زخم شده است؛ برای او تعویذ انجام دهید».

فَرَأَى می گوید: معنای «سَفَعَة»؛ یعنی اثر چشم زخم از طرف جن.

از این دو حدیث پی می بریم که چشم زخم هم از طرف جن و هم از طرف انسان روی می دهد. به همین خاطر بر فرد مسلمان لازم است هنگامی که لباس می پوشد یا به آینه نگاه می کند یا هر کار دیگری انجام می دهد ذکر خدا را بر زبان بیاورد تا از آزار و اذیت چشم زخم جن ها و انسان ها در امان باشد.

راه های معالجه ی چشم زخم:

روش اول:

اگر فرد چشم شور شناخته شد به او توصیه می شود که دوش بگیرد سپس از آبی که با آن دوش گرفته از پشت سر بر فردی که مورد چشم زخم قرار گرفته ریخته شود به اذن خداوند متعال شفا پیدا می کند.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: «إِغْتَسَلَ أَبِي سَهْلٌ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَرَّارِ فَتَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَ كَانَ سَهْلٌ شَدِيدَ الْبِضَاضِ حَسَنَ الْجِلْدِ. فَقَالَ عَامِرُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَ لَا جِلْدَ مِثْلَ عَذْرَاءَ، قُوْعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ وَ اسْتَدَّ وَ عَكَه. فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَعْكَه، فَقِيلَ لَهُ: مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. فَقَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا؟» قَالُوا: عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، أَلَا بَرَكْتَ، إِغْتَسِلَ لَهُ».

«فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَ مِرْقَئَهُ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ اطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وِرَائِهِ قَبْرًا سَهْلٌ مِنْ سَاعَتِهِ».

رویداد عامر بن ربیعہ و سهل بن حنیف: أبو أمانة بن سهل بن حنیف روایت کرده است: «پدرم سهل در خرار [دره‌ای در مدینه] خواست خود را شسته و غسل کند، بنابراین ردایش را بیرون آورد. و عامر بن ربیعہ او را که دارای پوست سفید و لطیفی بود، دید و گفت: تا به امروز ندیده‌ام پوست هیچ دختری عذراء (که از خانه بیرون نرفته) به اندازه‌ی پوست (تو) سفید باشد. سهل در همان لحظه تب کرد و تبش شدید شد. موضوع به پیامبر ﷺ خبر داده شد و به او گفته شد که نمی‌تواند سرش را بلند کند. فرمودند: آیا کسی را در چشم زدن او متهم می‌دانید؟ جواب دادند: بله، عامر بن ربیعہ او را چشم زده است. پیامبر ﷺ او را خواست و بر او خشم گرفته، پرسید: چرا یکی از شما باعث مرگ برادرش می‌شود؟ چرا برای او دعای برکت نکردی. سپس فرمود: خود را برای سهل غسل بده - تا آب حاصل از آن باعث مداوای او گردد - عامر صورت، دست‌های خود را تا آرنج و پاها و کناره‌های بدن (شرمگاه، سُرین) و داخل جسم خود را شسته و آب حاصل را در کاسه‌ای ریخت، سپس آن آب را از پشت سر بر روی سهل ریخته شده و سهل به اذن پروردگار فوراً شفا یافت.

قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ می‌گوید: بهتر آن است که فرد چشم شور بر اعضای داخل شلوار خود از قبیل عورت، ران‌ها و زانوهای آب ریخته و سپس از آن آب بر فرد چشم خورده ریخته شود.

چگونگی دوش گرفتن کسی که مورد چشم زخم واقع شده است:

ابن شهاب زهری رحمۃ اللہ علیہ می‌گوید: چگونگی دوش گرفتن که علماء توصیف کرده‌اند بدین

ترتیب است:

- ۱- فرد چشم شور آب را در دهان و بینی می‌ریزد.
- ۲- با آب صورتش را می‌شوید.
- ۳- با دست چپ آب را بر کف دست راست می‌ریزد.
- ۴- با دست راست آب را بر کف دست چپ می‌ریزد.

۵- با دست چپ آب را بر آرنج دست راست می‌ریزد.

۶- با دست راست بر آرنج دست چپ آب می‌ریزد.

۷- با دست چپ بر پای راست آب می‌ریزد.

۸- با دست راست بر پای چپ آب می‌ریزد.

۹- با دست چپ بر زانوی راست آب می‌ریزد.

۱۰- با دست راست بر زانوی چپ آب می‌ریزد، سپس آب را داخل شلوارش می‌ریزد که

همه‌ی این آب استعمال شده، باید در ظرفی جمع گردد و آن را از پشت سر بر سر و بدن

فردی که مورد چشم زخم قرار گرفته بریزند.

مشروع بودن دوش چشم زخم:

۱- قال النبی ﷺ: «الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقْتُهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ».

«چشم زخم حق است و اگر چیزی می‌توانست بر تقدیر الهی پیشی بگیرد، به راستی چشم زخم بر آن پیشی می‌جست و هر گاه از شما طلب غسل کردند، غسل کنید».

یعنی: هر گاه از یکی از شما خواستند که برای برادر مسلمانانش که او را گرفتار چشم زخم کرده است غسل نماید باید درخواست او را پاسخ گوید و برای او غسل نماید.

۲- عایشه رضی الله عنها می‌گوید: «كَانَ يُؤَمِّرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ»^۱.

«به چشم شور دستور داده می‌شد که وضو بگیرد و سپس فرد چشم خورده با آن آب دوش بگیرد (بر روی اعضای بدنش آب را بریزد)».

روش دوم:

در حالی که دستت را بر سر فرد بیمار قرار داده‌ای دعای زیر خوانده شود:

«بِسْمِ اللَّهِ يُبْرِكُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ».^۱
 «به نام الله که بهبودت می بخشد، و از هر دردی تو را شفا می دهد، و از شر هر حسود هنگامی
 که حسد می ورزد، و از شر هر صاحب چشمی (که با نگاه خود به دیگران آسیب
 می رساند)».

روش سوم:

در حالی که دستت را بر سر فرد بیمار قرار داده ای دعای زیر خوانده شود:

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَ اللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُوْذِيكَ، وَ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ
 يَشْفِيكَ».

«به نام الله بر تو تعویذ می خوانم و خداوند از هر دردی که تو را آزار می دهد، و از شر هر
 نفس و گزند چشم حسود، تو را شفا می دهد».

روش چهارم:

همزمان که دستت را بر سر فرد بیمار قرار داده ای این دعا نیز خوانده شود:

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اِذْهَبِ الْبَاسَ، وَ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً
 لَا يُعَادِرُ سَقَمًا».^۲

«بار الها پروردگار مردمان! این ناراحتی را برطرف بگردان، و شفا بده که تو شفا دهنده ای و
 شفایی نیست جز شفای تو، شفایی بده که هیچ دردی بر جای نگذارد».

روش پنجم:

دستت را بر محل درد قرار بده و سوره های زیر را بر او بخوان:

^۱ مسلم «۳۱۸۶».

^۲ امام بخاری در کتاب طب، باب «دعاء العائد للمريض» و امام مسلم در کتاب سلام باب «استحباب رقية المريض» روایت کرده است.

^۳ امام بخاری در کتاب «فضائل القرآن» باب المعوذات.

سوره ی اخلاص:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ ۝۳ وَلَمْ يُولَدْ ۝۴ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝۵﴾ (اخلاص/۱-۴)

«به نام خداوند بخشنده ی مهربان. بگو: خدا یگانه ی یکتا است. خدا، سرور و الای برآورنده ی امیدها و برطرف کننده ی نیازمندی ها است. نزاده است و زاده نشده است. و کسی همتا و همگون او نمی باشد.»

سوره ی فلق:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝۵﴾ (فلق/۱-۵)

«به نام خداوند بخشنده ی مهربان. بگو: پناه می برم به خداوندگار سپیده دم. از شر هر آن چه خداوند آفریده است. و از شر شب بدان گاه که کاملاً فرا می رسد (و جهان را به زیر تاریکی خود می گیرد). و از شر کسانی که در گره ها می دمند (و با نیرنگ سازی و حقه بازی خود، اراده ها، ایمان ها، محبت ها و پیوندها را سست می نمایند و فساد و تباهی می کنند). و از شر حسود بدان گاه که حسد می ورزد.»

سوره ی ناس:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ إِلَهِ النَّاسِ ۝۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶﴾ (ناس/۱-۶)

«به نام خداوند بخشنده ی مهربان. بگو: پناه می برم به پروردگار مردمان. به مالک و حاکم واقعی مردمان. به معبود به حق مردمان. از شر وسوسه گری که در سینه های مردمان به وسوسه می پردازد و ایشان را به سوی زشتی و گناه و ترک خوبی ها و واجبات می خواند. در سینه های مردمانی از جن ها و انسان ها.»

۱۵۳۶- ﴿۱۴﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۵۳۶

۱۵۳۶- (۱۴) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس که خداوند، برای او خیری خواسته باشد، از جانب او، مصیبت می‌بیند» (او را دچار مصیبت می‌کند).
[این حدیث را بخاری روایت کرده است]

شرح: در توضیح و تشریح این حدیث، ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

۱- دچار شدن به مصیبت، و گناه و لغزش آن!

دیده می‌شود که بعضی از مردم هنگام دچار شدن به بلا و مصیبت، نسبت به خالق و پروردگار خود کفر می‌ورزند و به قضا و قدر او معترض می‌شوند، و بدین وسیله خویشتن را به نابودی می‌کشانند، و گاهی نیز به تمام ارزشهای خیر و نیکی تغییر حالت می‌دهند و بد اخلاق و کج رفتار می‌شوند، و گمان می‌برند که مصیبت، هر عمل زشت و ناپسندی را و هر گناه و لغزشی را برای آنان مباح و روا ساخته است.

بی‌گمان به روز مصیبت، برای افراد ضعیفی که مُسَلِّح به سلاح ایمان راستین نمی‌باشند بس مشکل و ناگوار می‌باشد، و آنان را به بیماری جسمی، و یا اختلال عقلی و روانی می‌کشاند که غالباً ایشان را در برابر مشکلات و سختیهای زندگی ناتوان و ناپایدار می‌سازد، و چه بسا وجود مصیبت هنگام ضعف ایمان برای آنان قابل تحمل نیست که در نتیجه ایشان را به انتحار و خودکشی و گناه بزرگ آن وادار می‌نماید.

می‌توان گفت: آنان که در حین مصیبت و بلا، نسبت به خالق خود کفر می‌ورزند و بر حکم

و قضای او معترض می‌شوند، کسانی هستند که ایمان در اعماق قلب و روانشان رسوخ نکرده است، بلکه دارای ایمان سطحی و ناپایدار می‌باشند و عبادتشان فقط به خاطر دستیابی به منافع مادی و نیل به خواسته‌های شخصی است، لذا چنین افرادی در واقع به ماهیت دین پی نبرده‌اند، و وجوب تحمل آنچه که ایشان را به ملاقات پروردگار خود و به کسب رضایت و خشنودی، و نیل به ثواب او می‌رساند در ک نکرده‌اند، چنانکه خداوند در وصف چنین افرادی می‌فرماید:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (حج/۱۱).

«بعضی از مردم هم خدا را در حاشیه و کناره می‌پرستند (و دارای عقیده‌ی سستی هستند لذا) اگر خیر و خوبی بدیشان برسد، به سبب آن شاد و آسوده خاطر و (بر دین) استوار و ماندگار می‌شوند، و اگر بلا و مصیبتی بدیشان برسد به سوی کفر برمی‌گردند، بدین ترتیب هم دنیا و هم آخرت را از دست می‌دهند، و مسلماً این زیان روشن و آشکاری است (که انسان هم دنیا و هم آخرتش بر باد فنا می‌رود)».

مفهوم آیه‌ی شریفه این است: بعضی از مردم دارای عقیده‌ی سست و متزلزل می‌باشند، لذا اگر به آنچه از مال و فرزند، و سلامتی و تندرستی که آرزو کرده‌اند رسیدند، به سبب آن شاد و آسوده خاطر می‌گردند و بر دین استوار و ماندگار می‌مانند، و اگر خداوند آنان را به وسیله‌ی بلا و مصیبتی و با سختی و مرارت در مال و یا در وجود خود و فرزندانشان امتحان نمود، به سوی کفر برمی‌گردند و از پذیرش فرمان خدا رویگردان می‌شوند، و بدین ترتیب هم از آرامش ایمان به قضا و قدر، و برخوردارگی از مدد و یاری خداوند در دنیا محروم می‌شوند، و هم نعمت و سعادت آخرت را که خداوند آن را به افراد مؤمن ثابت قدم و بردبار وعده داده است از دست می‌دهند.

۲- مفهوم مصیبت در اسلام:

از دیدگاه اسلام مصیبت مفهوم خاصی دارد، بنابراین مصیبت همیشه نشانه‌ی خشم خدا نیست، همان طوری که نعمت همیشه دال بر خشنودی او نمی‌باشد، اما خداوند نعمت و مصیبت و خیر و شر را بر شخص مؤمن جاری می‌کند تا اینکه اعمال و تغییرات و تصرفاتش دیده شود، و

ماهیت ایمان و اعتقادش نمایان گردد، و میزان صدق و کذبش نیز معلوم گردد و این چیزی است که خداوند در قرآن به آن تصریح فرموده است:

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۚ﴾ (عنکبوت/ ۲-۳)

آیا مردمان گمان برده‌اند همین که بگویند: ایمان آورده‌ایم، (و به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر اقرار کرده‌ایم) به حال خود رها می‌شوند و ایشان آزمایش نمی‌گردند؟ ما کسانی را که قبل از ایشان بوده‌اند (با انواع تکالیف و مشقات و با اقسام نعمتها و محتتها) آزمایش کرده‌ایم تا خدا بداند چه کسانی راست می‌گویند و چه کسانی دروغ می‌گویند.

مفهوم دو آیه این است: آیا مردم گمان می‌برند همین که می‌گویند ایمان آورده‌ایم کافی است برای ایشان تا اینکه جزء مقربان آستانه‌ی خداوند به حساب آیند بدون اینکه با تکالیف و وظایف و با رنجها و سختی‌هایی که باید در راه آیین آسمانی تحمل کرد آزمایش شوند. تا ظاهر گردد آنان راست می‌گویند یا دروغ؟ بی‌گمان خداوند ملت‌های گذشته را با اقسام تکالیف و مشقات، و با انواع نعمتها و محتتها آزمایش کرده است تا اینکه افراد راستگو از افراد دروغگو جدا و مشخص گردند. خداوند در این رابطه می‌فرماید:

﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْغَيْرِ وَالْخَيْرِ فَتَنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (انبیاء/ ۳۵)

«ما شما را با بدیها و خوبیها و مصیبتها و رنجها (در زندگی دنیا) کلاماً می‌آزماییم و سرانجام به سوی ما برگردانده می‌شوید، (و جزا و سزای اعمال خود را دریافت می‌دارید).»

پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنُ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (روایت از مسلم): «کار مؤمنان مایه‌ی شگفتی است، چون تمام کارها و حالاتشان خیر است و تنها مؤمنان چنین هستند، چرا که هرگاه به خیر و شادی برسند خدا را سپاسگزارند، پس خیر و نیکی به دست می‌یابند، و اگر به سختی و تنگدستی مبتلا گردند، صبر و شکیبایی ورزند، پس در این صورت نیز به خیر و نیکی دست می‌یابند.»

گاهی بلا و مصیبت یک نوع ترسانیدن و برحذر داشتن است برای گناهکاران تا از گناهان و لغزشهای خود دست بکشند و با طاعت و فرمانبرداری به سوی پروردگار خود برگردند، چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاتَّخَذْتَهُمُ بِالْبَاسِ وَأَلْصَقْنَا لَعْنَهُمْ يَنْفَرُونَ﴾ (انعام/۴۲)

«ای پیامبر (ما پیامبرانی را) به سوی ملت‌هایی که پیش از تو بودند گسیل داشته‌ایم، آنان را به سختیها و زینها گرفتار و به بلاها دچار ساخته‌ایم تا شاید تضرع و زاری نمایند».

چنان که ملاحظه می‌شود خداوند در این آیه می‌فرماید: ای محمد ﷺ تو ناراحت مباش، ما پیامبرانی را پیش از تو به سوی ملت‌ها ارسال نمودیم، اما قوم ایشان هدایت نشدند و رسالت آنان را نپذیرفتند و ما نیز ایشان را با انواع شدائد و بلاها که بر سر ایشان نازل می‌شد مجازات نمودیم شاید خضوع و خشوع نمایند و توبه کنند و به سوی خدای خود برگردند.

۳- انسان در برابر بلا و مصیبت پاداش داده می‌شود:

اسلام مصیبت را به عنوان نردبانی برای ارتقای روحی، و پاک شدن شخص مؤمن از گناهان و لغزشها قرار داده و وسیله‌ای برای نیل به ثواب و پاداش خدای بزرگ گردانیده است، و در این مورد روایاتی از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده‌اند که شخص مسلمان را برانگیخته‌اند تا در مقابل سختیها و مصیبت‌هایی که بر او واقع می‌شوند استوار و ثابت قدم باشد و تا به ثواب و پاداش پروردگارش نایل آید، از آن جمله:

می‌فرماید: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَهَ يَشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» (روایت از بخاری): «شخص مسلمانی که مبتلا به سختی و بیماری می‌شود، و دچار غم و اندوه می‌گردد، و یا مورد هر نوع تعدی و اذیت و آزاری قرار گیرد و حتی خاری به بدنش بخلد، خداوند در مقابل هر یک از آنها گناهانش را پاک می‌کند. و آن را کفاره‌ی اشتباهات و لغزشهایش می‌سازد».

و باز می‌فرماید: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيبْ مِنْهُ» (روایت از بخاری): «خداوند خیر و نیکی هر کسی را بخواهد او را (به بلا و سختی) مبتلا می‌کند (تا به او پاداش بفرستد)».

و می فرماید: «مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةُ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» (روایت از ترمذی): «مرد و زن مؤمن پیوسته در بلا و مصیبت هستند، به وسیله بیماری خود و فرزندان شان (و یا با مرگ آنان) و یا به وسیله (نقص یا اتلاف) مالشان، تا اینکه بدون گناهی، خداوند را (در روز قیامت) ملاقات نمایند.»

از پیامبر اکرم ﷺ سؤال شد: چه کسانی بیشتر به بلا و مصیبت مبتلا می شوند؟ فرمود: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلَ قَبِيلِي الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ ضَلْبًا اِسْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اِبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرُحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» (روایت از ترمذی و ابن ماجه و امام احمد): «فرمود: انبیاء سپس افرادی که (پایین تر از درجات انبیا هستند از قبیل اولیاء و مردان خاص خدا) پس شخص بر حسب دینش مبتلا به بلا و مصیبت می شود به این معنی: اگر دینش قوی و محکم باشد بلای او سخت تر است، و اگر ضعیف و سست باشد بر حسب آن مبتلا به بلا و مصیبت می شود، لذا بندگان راستین خدا پیوسته در روی زمین مبتلا به بلایا و شدائد می باشند تا از گناهان و لغزشها پاک شوند.»

پیامبر اکرم ﷺ ثواب کسی را که بینایی خود را از دست داده و بر فقدان آن صبر و شکیبایی می ورزد چنین بیان فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِهِ فَصَبَرَ عَوِضْتُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ» (روایت از بخاری): «خدا ی بزرگ می فرماید: هرگاه بنده ی خویش را به درد چشم مبتلا گردانم و چشمانش را از دست داد و صبر و شکیبایی نمود به عوض آنها بهشت را به او خواهم داد.»

همچنین پیامبر اکرم ﷺ ثواب مادری را که تا سه فرزند از فرزندان خود را از دست داده باشد و بر مصیبت فقدان آنها صبر و شکیبایی نموده باشد چنین بیان فرموده است:

«مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوُلْدِ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: اِئْتِنِي؟ فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اِثْنَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَائْتِنِي» (روایت از بخاری): «هر کدام از شما سه فرزند از دست دهد (و بر فقدان آنان صبر و شکیبایی کند) ایشان (در روز قیامت) برای او مانعی در برابر آتش دوزخ می شوند، زنی گفت: ای رسول خدا اگر دو فرزند از دست داده باشد چه؟ چون من دو فرزند از دست داده ام، حضرت فرمود (از دست دادن) دو فرزند نیز همینطور است.»

خداوند به افرادی که در برابر بلاها و مصیبتها صبر و شکیبایی می‌ورزند وعده‌ی اجر و پاداش بزرگی داده است و می‌فرماید:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ (بقره/ ۱۵۵-۱۵۷)

و قطعاً شما را با برخی از (امور همچون) ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه‌ها و بهره‌ها، آزمایش می‌کنیم و مژده بده به بردباران، آن کسانی که هنگامی که بلایی به آنان می‌رسد می‌گویند: ما از آنِ خدایم و به سوی او باز می‌گردیم، آنان (همان) بردبارانِ با ایمانی هستند که) لطف و رحمت و احسان و مغفرت خدایشان شامل حال آنان می‌گردد، و به راستی ایشان راه یافتگانِ (حق و سعادت) هستند.

خداوند در این آیه به افرادی که در برابر سختیها و مصیبتها بردبار و شکیبا می‌باشند سه چیز را مژده داده است:

اولاً: ارسال درود و دعای خیر است از جانب پروردگار بر ایشان، بی‌گمان دعا از جانب خداوند همان مغفرت است برای افرادِ صبور و بردبار، و تحسین و ستودن کار ایشان است.
ثانیاً: نیل به رحمت و برکت خداست، رحمتِ خدا همان لطف و احسان و مغفرت است که شامل حال شخص مصیبت زده گردیده است.

ثالثاً: مژده‌ی هدایت یافتن: هدایت به سوی ادای واجبات و تبعیت از این راه درست و مستقیم است.

۴- انسان از آنِ خدا است و به سوی او برمی‌گردد:

خداوند گفته‌ای را به ما یاد داده است که هنگام دچار شدن به مصائب، آن را بر زبان می‌آوریم، و آن این است: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (بقره/ ۱۵۶): پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «ما مِنْ مُّسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، اللَّهُمَّ اجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَاخْلُفْ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» (روایت از مسلم): «مسلمانی که دچار مصیبتی گردد، مطابق آنچه که خداوند به او امر کرده است بگوید: ما

از آن خداییم و به سوی او برمی گردیم، خداوند! اجر این مصیبت را به من عطا کن و به جای آن چیزی بهتر به من ارزانی دار، بدون تردید خداوند پاداش و اجر این مصیبت را به وی دهد و چیز بهتری نصیب او خواهد نمود.

تردید نیست هر گاه انسان به محتوای این فرموده ی قرآن که می فرماید: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾ (بقره/۱۵۶) ایمان و اعتقاد راسخ داشته باشد و کاملاً به مقتضای آن عمل کند، قطعاً تمام مصائب دنیا بر او سبک و ناچیز می گردند، و درمی یابد که این فرموده ی قرآن دو اصل بسیار مهم را در بر دارد:

اول اینکه: در واقع جان و مال و فرزند انسان از آن خداست، و خداوند این امور را به عنوان امانت نزد انسان قرار داده است، و هر گاه خواست یکی از آنها را بگیرد مسلماً چیزی را می گیرد که آن را به امانت گذارده و اطمینان حفاظت از آن را از امانتدار گرفته است، در این رابطه شاعر گوید:

وَمَالَ الْمَالِ وَالْأَهْلُونَ أَلَا وَدَائِعُ
وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ

مال و فرزند جز امانتی نیستند و ناچار باید روزی امانت (به صاحبش) برگردانده شود.

دوم اینکه: سرانجام، دیر یا زود برگشت و مرجع انسان به سوی خداست، و باید دنیا را پشت سر بگذارد، و همان طوری که روز اول بدون مال و فرزند و شیر به دنیا آمد، باید در روز قیامت نیز به تنهایی نزد پروردگارش حاضر شود، اما همراه با خویها و بدیهایش.

خداوند درباره ی عاقبت انسان در روز قیامت می فرماید:

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدًا كَمَا خَلَقْتَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْتَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾

(انعام/۹۴)

«(روز قیامت پروردگار به مردم می فرماید: اکنون) شما تک و تنها (بدون از خویشان و یاران و مال دنیا) به سوی ما برگشته اید، همان گونه که روز نخست شما را آفریدیم، و هر چه به شما داده بودیم از خود به جای گذاشته اید (و دست خالی بدین جا آمده اید).»

پیامبر اکرم ﷺ می فرماید: «يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ إِنْسَانٌ وَيَنْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتَّبِعُهُ

أَهْلُهُ وَ مَالُهُ وَ عَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ وَ يَبْقَى عَمَلُهُ، (روایت از بخاری و مسلم): «(وقتی میت از خانه اش بیرون برده شد) سه چیز او را (تا سر قبر) همراهی می کنند و آن سه چیز خانواده و مال و عملش می باشد، (و هنگامی که در قبر گذارده شد) خانواده و مال برمی گردند، و تنها عملش همراه او می ماند.»

۵- مصیبت از طرف خداوند مقدر شده است:

آنچه بلا و مصیبت را بر فرد مسلمان سهل و آسان می گرداند و آن را سبک می سازد، اعتقاد او است به اینکه مصیبت بر او مقدر شده است و قادر به ردّ و برگرداندن آن نیست.

چنان که خداوند می فرماید:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمْ ﴾ (حدید/۲۲-۲۳)

«هیچ (رخدادی) و مصیبتی در زمین و در وجود شما به وقوع نمی پیوندد مگر اینکه پیش از آفرینش زمین و خود شما در کتاب بزرگ و مهمی (به نام لوح محفوظ ثبت و ضبط) بوده است، و این کار برای خدا ساده و آسان است، این بدان خاطر است که شما نه بر آنچه از دست داده اید غم بخورید، و نه شادمان بشوید بر آنچه خداوند به شما داده است.»

در این آیه خداوند ما را آگاه می سازد بر اینکه به هر بلا و مصیبتی که در زمین گرفتار آن می شویم، از قبیل قحطی، و کاستی محصولات، و کمبود ثمرات، و به هر نوع بیماری و فقر، و یا مرگ و غیره که دچار آن می شویم تمام و کمال در لوح محفوظ و پیش از خلقت آنها ثبت و ضبط شده و در علم خدا می باشند، و این امر بر خدای علیم و حکیم سهل و آسان می باشد، چون علم خدا بر هر چیزی شمولیت دارد.

و همچنین آن را به ما اعلام نموده است تا اینکه بلا و مصیبتی که به ما رسیده است و نعمتهایی را که از دست داده ایم ما را بسیار حزین و اندوهبار نکند، و تا اینکه فراخی

نعمت و فراهم شدن مادیات ما را زیاد خوشحال و شادمان نگردانند، و به سرمستی و طغیانگری نکشاند.

باز خداوند می‌فرماید: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ (تغابن/۱۱): «هیچ حادثه و مصیبتی جز به فرمان و اجازه‌ی خدا رخ نمی‌دهد، و هر کس که به خدا ایمان داشته باشد خدا دل او را (به ثبات و آرامش، و خشنودی به قضا و قدر الهی می‌رساند و) رهنمود می‌گرداند.»

جماعتی از مفسرین به عنوان تعلیق بر این آیه گفته‌اند: آنها حوادث و مصائبی هستند که شخص مؤمن گرفتار آنها می‌شود، و چون می‌داند که آنها از جانب خداوند هستند لذا خشنود می‌شود و تسلیم فرمان، و قضا و قدر خدا می‌گردد.

بنابراین هر گاه بلا و مصیبت از جانب خداوند مقدر شده است پس محتتها و مصیبتها بر انسان سبک و ناچیز می‌شوند، چرا که هیچ چیزی جز به فرمان و اجازه‌ی خدا، و جز با علم خدا به وقوع نمی‌پیوندد.

۶- عمر و مدت زندگی در دنیا محدود و مشخص می‌باشد:

آنچه مصیبت را تخفیف می‌دهد و آن را بر انسان سبک و آسان می‌سازد اعتقاد اوست به اینکه مدت زندگی معین است، و تمام عمرها و مدت زمان زندگی در دست خداست، پس کسی که دارای چنین اعتقادی باشد حتماً کار خود را به خدا واگذار می‌کند و تسلیم قضا و قدر او می‌شود، و هر نوع بلا و مصیبتی را چه به وسیله‌ی فقدان فرزندان باشد و چه با از دست دادن خانواده و نزدیکان، با اراده‌ی استوار و یقین راسخ و با کمال عزّت می‌پذیرد، خداوند نسبت به معین بودن عمر و مدت زمان زندگی دنیایی می‌فرماید:

﴿وَمَا يُمْرُّ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ (فاطر/۱۱)

«هیچ شخص پیری عمر دیرازی بدو داده نمی‌شود (و زنده نمی‌ماند و عمر زیادی نمی‌کند) و هیچ شخصی از عمرش کاسته نمی‌شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش نمی‌گردد) مگر اینکه در کتاب (الوح محفوظ) ثبت و ضبط است.»

و می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا﴾ (آل عمران/۱۴۵):

«و هیچ کس جز به اذن خدا نمی‌میرد و خداوند وقت آن را دقیقاً در مدت مشخص و محدودی ثبت کرده است (و در کتابی که مشتمل بر مرگ و میرهاست نوشته شده است)»

و باز می‌فرماید:

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (اعراف/۳۴)

«و هنگامی که اجل (زمان محدود) آنان به سر رسد نه لحظه‌ای (از آن) تأخیر خواهند کرد و نه لحظه‌ای (بر آن) پیشی می‌گیرند.»

هیچ تردیدی در این نیست، اعتقاد انسان به اینکه اجل، محدود و مشخص می‌باشد، همین امر مصیبتی را که به وسیله‌ی از دست دادن یکی از افراد خانواده‌اش بر او وارد شده است سبک و ناچیز می‌سازد.

۷- زهد و پارسایی در دنیا:

یکی دیگر از اموری که بلا و مصیبت را تخفیف می‌دهد و آن را سبک می‌سازد، زهد و پارسایی در دنیا، و توجه به آخرت است.

خداوند دنیا را دار محنت و مصیبت قرار داده است، هر لذت و خوشی در آن به تیرگی و تاریکی آلوده می‌باشد، و هر آنچه گمان برده شود نوشیدنی است، سراب می‌باشد، و هر عمارت و آبادانی در آن هر چند ظاهرش زیبا و دلربا باشد، قطعاً رو به خرابی و ویرانی می‌رود.

آری خداوند حقیقت و ماهیت دنیا را برای مؤمنان به گونه‌ای بیان نموده است که دل‌هایشان را آرام و مطمئن می‌سازد، و بلا و مصیبت‌شان را سبک و ناچیز می‌نماید، و می‌فرماید: ﴿قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (نساء/۷۷): «بگو: کالای دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است، و کمترین ستمی به شما نمی‌شود».

بنابراین بهره‌برداری از دنیا اندک است و ثواب آخرت بهتر و نیکوتر است برای افراد پرهیزگار، پس کسی که مصیبت دنیایی بر خود و مال و اولادش وارد شد هیچ تأسف نمی‌خورد و

نسبت به آن احساس سنگینی و ناراحتی نمی‌کند، زیرا که وجود آخرت و نعمتهای آن که مخصوص افراد متقی و پرهیزگار می‌باشد به او آرامش خاطر و اطمینان قلبی می‌بخشد و بار مصیبت را بر او سبک و ناچیز می‌سازد.

از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نقل است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست روی شانه‌ام گذاشت و فرمود: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» (روایت از بخاری و ابن ماجه): «در دنیا چنان باش (و به گونه‌ای زندگی کن) که گویی فردی غریب و یا رهگذر هستی».

یعنی به دنیا دل مبنده و بر آن اعتماد مکن و آن را به عنوان وطن و جایگاه ابدی خود قرار مده و هیچ‌گاه به آن مغرور مباش، زیرا که دنیا و زرق و برق دنیایی فریب و نیرنگی بیش نیستند که انسان کم تجربه را به خود مشغول می‌کنند و او را نسبت به دنیای آخرت و نعمتهای جاودانی آن غافل می‌سازند.

روایت شده است: مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا مرا بر کاری راهنمایی کن که هر گاه آن را انجام دهم خدا و خلق خدا از من خشنود شوند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَأَزْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ» (روایت از ابن ماجه): «در دنیا زهد و پارسایی را پیش گیر خدا ترا دوست خواهد داشت، و نسبت به آنچه در دست و اختیار مردم است رها کن و به آن طمع موز، مردم نیز ترا دوست می‌دارند، (و بدین وسیله خدا و خلق خدا از تو راضی و خشنود خواهند شد)».

چگونه انسان در دنیا زهد و پرهیزگاری نکند، در حالی که اگر دنیا برای انسان اندکی خنده به بار آورد چند برابر آن گریه ایجاد می‌کند، و اگر روزی یا چند روزی شادی و مسرت برایش فراهم سازد، در عوض چند ماه بلکه چند سال آن را از او منع می‌نماید، و اگر اندکی خوشی و فراخی به او ببخشد متقابلاً تلخی و تنگدستی بسیار برایش به بار می‌آورد، پس نتیجتاً در مقابل آن مقدار از شادی و سرور برای انسان در دنیا حاصل می‌شود چند برابر آن بدی و تلخی برایش پیش می‌آید.

ابن مسعود رضی الله عنه گفته است: «هر شادی و سروری، غم و اندوهی به دنبال دارد، و هر خانه‌ای که سرشار از شادی و سرور شده باشد قطعاً لبریز از غم و اندوه نیز خواهد شد».

ابن سیرین گفته است: «هر خنده‌ای گریه‌ای به دنبال دارد».

دیگری گفته است: «هر کس به آنچه که دوستش دارد دست یابد، پس باید منتظر آنچه را که دوستش ندارد بماند».

علی بن ابی طالب علیه السلام گفته است: «هر کس در دنیا زهد و پارسایی کند مصیبت‌ها بر او سهل و ناچیز می‌گردند، و هر کس انتظار مرگ را بکشد در خیرات و انجام کارهای نیک سرعت به خرج می‌دهد».

نقل است که ابن ابی الدنیا گفت: «حسن بن السکن» اشعار زیر را برای من سرود:

حیاتک بالهم مقرونة فما تقطع العیش الّا بهم
لذاذات دنیاک مسمومة فما تأکل الشهد الا بسم
اذا تم امرُ بذا نقصه توقع زوالا اذا قيل تم

زندگیت با غم و اندوه همراه می‌باشد لذا تو زندگانی را با غصه و ناخوشی به پایان می‌بری.

لذاذ دنیایت مسموم می‌باشند، پس تو شهد را با سم می‌خوری.

هر گاه کاری به اتمام رسید نقض آن آغاز می‌شود، و وقتی که گفته شد: کار تمام گردید، پس تو منتظر زوال آن باش.

۱۵۳۷ - ﴿۱۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَهُ يُشَاكِّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»^{۱۵۳۷}

۱۵۳۷ - (۱۵) ابوهریره رضی الله عنه و ابوسعید خدری رضی الله عنه می‌گویند: رسول

خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «به شخص مسلمان، هیچ درماندگی، بیماری، حُزن،

اندوه، گزند و غمی حتی خاری که [به پایش] می‌خلد، نمی‌رسد، مگر آن که

خداوند با آن، گناهانش را می‌پوشاند [می‌بخشاید].»

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: «نَصَب»: خستگی. درماندگی. درد ناشی از جراحت و زخم و غیره که در بدن، پدیدار گردد.

«وَصَب»: بیماری همیشگی و لاغری تن. رنج و سستی بدن.

«الشوكة»: خار.

سنت خدا در فتنه و ابتلا. (قانون ابتلا به سختی‌ها و بیماری‌ها و...):

معنی «فتنه»: [در لسان العرب، معانی فتنه چنین آمده است: «فتنه، یعنی ابتلا و امتحان و آگاهی».

اصل این کلمه، از این جمله گرفته شده است: نقره و طلا را با آتش ذوب کردند تا بد و خوب آن را تشخیص دهند.

فتنه به معانی سوزاندن، گناه، اختلاف نظر بین مردم، جنون و ازاله یا از بین بردن آمده است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلِإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوتِيتَ وَإِلَيْنَا إِلَافَةٌ﴾ (اسراء، ۷۳)

«نزدیک بود کافران [با نیرنگهای گوناگون و نیروهای زر و زور] تو را از [حکم] آنچه به

تو وحی کرده‌ایم [و قرآنش نامیده‌ایم، دور و] منصرف گردانند».

﴿لَيَفْتِنُونَكَ﴾ در این آیه که از ریشه‌ی مصدری فتنه أخذ شده، به معنای گرایش پیدا کردن

یا ازاله است.

«فتنه» به معنای کفر نیز آمده است، همانند آیه‌ی ذیل:

﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (بقره، ۱۹۱)

«فتنه یا کفر ورزیدن از کشتن بدتر است».

این واژه به معنای کشتار و خونریزی نیز اطلاق می‌شود؛ همانند آیه‌ی ذیل:

﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَقْبِضَ الْذِينَ كَفَرُوا...﴾ (نساء، ۱۰۱)

«اگر ترسیدید که کافران بلایی به شما برسانند و به فتنه‌ای گرفتارتان گردانند...»

واژه‌ی فتنه در این آیه، به معنای گرفتاری به بلایی همانند کشتن است و این واژه در حدیث نیز وارد شده است: «أرى الفتن خلال بیوتکم»؛ فتنه، در این حدیث به معنای کشتن و جنگ و اختلاف بین فرقه‌های اسلام و نیز به معنای زینت و شهوات دنیاست که مردم به واسطه‌ی آن، مورد آزمایش قرار می‌گیرند و از عمل و توجه به آخرت، منصرف می‌شوند.^۱

در النهایه ابن اثیر در مورد معنای این واژه چنین آمده که: «فتنه به معنای امتحان و آگاهی است و استعمال آن به معنای آگاهی از چیز زشت و ناپسند، بیشتر است. بر این اساس واژه‌ی مذکور دارای معنای گسترده‌ای است از جمله آن را به معنای گناه، کفر، قتل، احراق و ازاله و انصراف استعمال کرده‌اند».^۲

در معجم الوسیط، واژه‌ی فتنه به معنای هر نوع آزمایش و آگاهی، خاصه آزمودن با آتش آمده است، همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَبَلَّوْکُمْ بِالْأَسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (انبیاء/ ۳۵)

«ما شما را با سود و زیان و بدیها و خوبیها [در زندگی دنیا] کاملاً می‌آزماییم».

همچنین واژه‌ی پیش گفته به معنای تعجب و اضطراب و پریشانی افکار و عذاب و گمراهی آمده است و عبارت «فِتْنَةً» یعنی او را در شرایط سختی قرار داد، تا وی را بیازماید و «فتن فلاناً»، یعنی عذاب داد تا وی را از رأی و اعتقادش برگرداند.^۳

در مفردات غریب القرآن آمده است: اصل فتنه به معنای انداختن طلا در آتش است، به خاطر تشخیص جنس خوب و بد آن. گاهی این لفظ به اعتبار معنای عذاب، به فتنه تعبیر می‌شود و آن را به این معنا استعمال می‌کنند، همانند آیه‌ی ذیل:

﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ (توبه/ ۴۹)

«هان! هم اینک ایشان [با مخالفت با فرمان خدا] به خود فتنه و فساد عذاب افتاده‌اند».

^۱ لسان العرب، ج ۱۷، ص ۱۹۳.

^۲ النهایه، ابن اثیر، ج ۳، صص ۴۱۰-۴۱۱.

^۳ معجم الوسیط، ج ۲، ص ۶۸۰.

گاهی این واژه به اعتبار معنای اختبار و آگاهی به فتنه تعبیر می‌شود. خداوند متعال، خطاب به حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید:

﴿وَفَنَّكَ فِتْنُونًا﴾ (طه/۴۰)

«و ما تو را بارها و بارها آزمودیم».

دو واژه‌ی «فتنه و بلا» به خاطر اینکه در شرایط سختی و آسانی نسبت به انسان کاربرد دارند، مترادفند ولی دو واژه‌ی مذکور به معنای سختی بیشتر استعمال می‌شوند و واژه‌ی «فتنه» در قرآن به معنای خیر و شرف نیز آمده است:

﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (انبیاء/۳۵)

در آیه‌ی ذیل، فتنه به معنای سختی است:

﴿فَلَنَنْتِفِئَنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ (حدید/۱۴)

«خودتان را در سختی و بلا انداختید».

همچنین می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (تغابن/۱۵)

«قطعاً اموالتان و اولادتان، وسیله‌ی آزمایش شمایند».

در این آیه تعبیر لفظ «فتنه» به این اعتبار است که انسان از طرف خداوند مورد آزمایش اموال و اولاد قرار می‌گیرد.

همچنین می‌فرماید:

﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (عنکبوت/۱-۲)

«الهم، آیا مردمان گمان برده‌اند، همین که بگویند ایمان آورده‌ایم و [و به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اقرار کرده‌ایم]، به حال خود رها می‌شوند و ایشان [با تکلیف و وظایف و رنجها و سختیهایی که باید در راه آیین آسمانی تحمل کرد] آزمایش نمی‌شوند؟».

معنای ابتلا:

در لسان العرب معانی ابتلا، چنین آمده است: «بلوت الرجل و ابتلیته»، یعنی آن مرد را آزمودم. «ابتلاه الله» یعنی خداوند وی را امتحان کرد. واژه‌های «بلوی و بلا» نیز از همین ماده هستند و واژه‌ی «بلا» در امتحان کردن کسی در مورد خیر و شر استعمال می‌شود.^ا
عبارت «ابتلاه»، یعنی وی را مورد آزمایش و تجربه قرار داد و در نتیجه، او را شناخت. «بلا»، عبارتست از حادثه‌ای که برای انسان اتفاق می‌افتد تا با آن، پایداری انسان شناخته شود.^ب
معانی این واژه در نهایت ابن اثیر چنین آمده است: ابتلا، در اصل به معنای آگاهی یافتن و امتحان است. مشهور آن است که واژه‌ی ابتلا به طور مطلق در افعال خوب و بد استعمال می‌شود؛ همانند این آیه:

﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (انبیاء/۳۵)

«و ما شما را با سود و زیان و بدیها و خوبیها [در زندگی دنیا] کاملاً می‌آزماییم».

در کتاب مفردات غریب القرآن آمده است: «بلوته»، یعنی وی را آزمودم. «ابلیته فلاناً» إذا أخبرته، هر گاه کسی را مورد آزمایش قرار دهی، می‌گویی «ابلیته». و به دلایل ذیل، تکلیف، به بلانیز تعبیر شده است:

۱- هر تکلیفی، مشقت آور است و چون در ابتلا نیز مشقت است، به همین خاطر گاهی اصطلاح تکلیف به بلانیز تعبیر می‌شود.

۲- به خاطر اینکه تمام تکالیف، آزمایش محسوب می‌شوند. همچنان که خداوند می‌فرماید:

﴿وَلَبَّيْتُكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ﴾ (محمد/۳۱)

«ما همه‌ی شما را [با وجود آگاهی از اعمالتان] قطعاً آزمایش می‌کنیم تا معلوم شود مجاهدان [واقعی] و صابران شما چه کسانی هستند».

^ا لسان العرب، ج ۱۸، ص ۹۰.

^ب معجم الوسيط، ج ۱، ص ۷۰.

۳- آزمایشات خداوند، گاه با بخشایش نعمت است تا انسان به سپاسگزاری مکلف شود و گاه با ضرر و زیان تا وی به صبر و شکیبایی دست یازد. بنابراین محنت و نعمت یا رنجش و آسایش که انسان به صبر و سپاسگزاری در مقابل آن مکلف است، هر دو، نوعی بلا و آزمایش به شمار می آیند.

خلاصه ی بحث:

در خلاصه ی دو واژه ی مذکور، می توان گفت که فتنه و ابتلا، عبارتست از امتحان و آزمایش انسان در سختی و آسایش و همچنین لفظ بلا، همان معنای آزمایش را دارد؛ افزون بر آنکه آزمایش در سختی و مشقت دامنگیر انسان می شود.

یکی از سنتهای خداوند، ابتلای انسان به خیر و شر است:

سنت ابتلای خداوند در بندگان چنین جاری بوده است که خداوند آنان را با امور شرّ و طاقت فرسا، همانند بیماری و فقر و سختیها و معضلات دیگر و با امور خیر، همچون اعطای نعمت و ثروت و آسایش و ایجاد رفاه و سلامتی و بی نیازی و همانند آن امتحان می کند. ابتلا به خیر و شرّ به خاطر آن است که دانسته شود که چه کسی در برابر مواهب الهی، سپاسگزار است و چه کسی در مقابل سختیها و بلاها، شکیبا. خداوند متعال می فرماید:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (انبیا، ۳۵)

«هر کسی مزه ی مرگ را می چشد و ما شما را با سود و زیان و بدیها و خوبیها کاملاً می آزمایشیم و سرانجام به سوی ما برگردانده می شوید».

پس خداوند ما را در مقابل مشکلات و مصایب مانند بیماری و فقر و غیره قرار می دهد تا صبر و تحمل ما مورد آزمایش قرار گیرد. همچنان که ما را در مقابل سلامتی ثروت و آسایش قرار می دهد تا سپاس و شکرگزاری ما مورد امتحان و آزمایش قرار گیرد و آن بنده ای که به وی نعمت عطا شده است، بنا بر تکلیفی که دارد به سپاسگزاری در برابر آن نعمت می پردازد.

واژه ی فتنه در آیه ی ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾، (انبیا، ۳۵) به معنای آزمایش است و مفعول مطلق تأکیدی غیر از لفظ خود، ﴿وَنَبْلُوكُم﴾ می باشد. ﴿وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾: انسان به

سوی خدا بر خواهد گشت تا جزای وی، به خاطر شکیبایی که در برابر مصایب و شکری که در مقابل مواهب کرده‌اند، داده شود.^ا

آزمایش انسان گاهی با فراخی و گسترش نعمت است که شکر و سپاس را واجب می‌گرداند و گاهی با ضرر و زیان که صبر و شکیبایی را لازم می‌دارد. بنابراین انسان در هر دو شرایط نعمت و عدم نعمت، مورد آزمایش خداوند قرار می‌گیرد. بدین طریق که محنت و رنج، مقتضی صبر است و محنت یا نعمت، مقتضی سپاس و شکر. صبر و شکیبایی در مقابل مصایب و دشواریها، آسانتر از شکر و سپاسگزاری در برابر نعمتهاست. بنابراین نعمت بزرگترین و سخت‌ترین آزمایش محسوب می‌شود و با عنایت به همین نکته است که امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه می‌فرماید:

«لینا بالفساء فصرنا و لینا بالساء فلم نصبر»؛ «با ابتلا و آزمایش در برابر مصایب و سختیها می‌توانیم صبر پیشه کنیم ولی در مقابل نعمتهای خداوند نمی‌توانیم شکر و سپاس شایسته و حقیقی را به جای آوریم».^ب

انواع مصایب و سختیها که انسان به واسطه‌ی آن، آزمایش می‌شود:

در بحث پیش گفته، سنت خدا در ابتلا بیان شد که خداوند بندگانش را با ایجاد مصایب و سختیها، امتحان می‌کند؛ همچنان که این سنت ابتلا در مقابل بخشایش نعمتها و خوبیها نیز وجود دارد. برخی از مصایب و سختیها که انسان با آن مورد آزمایش قرار می‌گیرد، در آیات ذیل ملاحظه می‌شود:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ (بقره/ ۱۵۵-۱۵۷)

قطعاً شما را با برخی از [امور همچون] ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه‌ها، آزمایش می‌کنیم و مژده بده به بردباران و آن کسانی که هنگامی بلایی به آنان

^ا تفسیر زمخشری، ج ۳، ص ۱۱۶ و تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۱۷۸ و تفسیر قرطبی، ج ۱۱، ص ۲۸۷ و تفسیر آلوسی، ج ۱۷، ص ۴۷.

^ب مفردات غریب القرآن اصفهانی، ص ۶۱.

می‌رسد، می‌گویند: ما از آنِ خداییم و به سوی او باز می‌گردیم و آنان [همان بردباران با ایمانی هستند که] الطاف و رحمت و احسان و مغفرت خدایشان شامل حال آنان می‌شود و مسلماً ایشان راه یافتگان [به جاده‌ی حق و حقیقت و طریق خیر و سعادت] هستند.

همان گونه که در آیات مذکور بیان شد، خداوند متعال، بندگانش را گاه با توانگری و فراخ دستی و گاه با ناداری و تنگدستی امتحان می‌کند؛ مصایب و سختی‌هایی، همچون ترس و گرسنگی و ضرر و زیان بخشی از مال و ثروت و زیان جانی، همانند مردن یاوران و خویشان و دوستان نزدیک و محبوب و نیز کمبود فرآورده‌ها؛ به طوری که مزرعه و باغها و درختان بدون ثمر خواهند ماند. کسانی که نسبت به این سختیها و بلاها، پایداری می‌کنند، این آیه‌ی قرآنی را وارد زبان خویش می‌کنند ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ آنان که واقفند به اینکه خود و آنچه که متعلق به آنان می‌باشد، مالک آن خداست و اوست که می‌تواند به هر شکل و کیفیتی که بخواهد، در آن تغییر ایجاد می‌کند و می‌دانند که آنان به سوی خدا بر خواهند گشت و یقیناً در برابر صبرشان، جزا و پاداش دریافت خواهند کرد.

خداوند متعال به چنین صابرانی مژده داده است:

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (بقره/۱۵۷) «از طرف پروردگارشان به آنان رحمت و مغفرت عطا خواهد شد». ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (بقره/۱۵۷) نیز آنان به راه راست و خیر و سعادت هستند؛ به طوری که در برابر اوامر الهی گردن می‌نهند و خود را متعلق به آخرت می‌دانند.^۱

آزمایش مردم با زینت و ظواهر دنیا:

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَن يَنْبَلُوهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ (کاف/۷-۸)

^۱ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۱۹۷ و تفسیر زمخشری، ج ۱، ص ۲۰۷.

«ما همه‌ی چیزهای روی زمین را زینت آن کرده‌ایم [و جهان پر زرق و برق، و پرنفع و نعمتی را برای انسانها آراسته‌ایم] تا ایشان را بیازماییم [و ببینیم از انسان] کدامیک کار نیکوتر می‌کند و ما [عاقبت این جهان پر زرق و برق مردمان را در هم می‌پیچیم و] آنچه را روی زمین است [صاف می‌کنیم] و به خاک مسطح بی‌گیاهی تبدیل می‌کنیم [و این سرزمین پر جوش و خروش را بیابان برهوت خشک و خاموش می‌گردانیم و نیکان را به بهشت و بدان را به دوزخ می‌رسانیم].»

پس خداوند متعال، زمین و مخلوقات روی آن را در نظر انسان، آرایش و زینت داده است تا آزمایش شود. امام قرطبی در تفسیر لفظ «زینت» گوید: زینت، شامل تمام مخلوقات روی زمین است. بنابراین واژه‌ی «زینت» در این آیه، عام است و بر عموم مخلوقات اطلاق می‌شود؛ زیرا تمام مخلوقات، دلالت بر خالقشان دارند و هر چه را که خدا آفریده، از هر نظر زیباتر است.^۱

بر اساس این عمومیتی که امام قرطبی برای واژه‌ی زینت قائل است، تمام مخلوقات روی زمین، زینت آن محسوب می‌شود؛ به طوری که زمین به واسطه‌ی آن مخلوقات آراسته شده است و زینت هر چیزی به تناسب آن است و زمین و مخلوقات آن برای انسان زینت شمرده می‌شوند و یقیناً در وجود هر مخلوق، فایده‌ای وجود دارد و حداقل فایده‌ای که در وجود هر مخلوقی، نهفته است، پی بردن به وجود خالق و آفریننده‌ی آن است.^۲

﴿وَلِنَبْلُوهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (کهف/۷) یعنی ما انسانها را در زینت و آرایش دنیا امتحان خواهیم کرد تا روشن شود چه کسی از نظر کردار و اعمال برتر است؛ معیار عمل نیک نیز، زهد و تقوا در زینت دنیا و فریب نخوردن به آن و قرار دادن آن، وسیله‌ای برای شناخت خالق خویش و بهره‌مندی از آن در چارچوب شریعت اسلام است.

معیار عمل نیک نیز، ادای حقوق نعمتهای الهی و سپاسگزاری در برابر آن است نه بکارگیری آن برای ارضای شهوات و اهداف فاسد؛ همان گونه که کافران و بندگان هوی و هوس در بند آن

^۱ تفسیر قرطبی، ج ۱، ص ۳۵۴

^۲ تفسیر آلوسی، ج ۱۵، ص ۲۰۶.

گرفتارند. مراتب عمل نیک، یعنی زهد و تقوا نسبت به زینت دنیا به آن مفهومی که بیان می‌شود، مختلف است و هر گاه مرتبه‌ی تقوا بالاتر باشد، درجه‌ی پاداش نیز برتر خواهد شد و بر همین اساس است که امام سفیان ثوری در مورد ﴿لِیَسْبُوهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (کَهِف/۷) گوید: یعنی ایشان را می‌آزماییم تا معلوم شود کدامشان نسبت به زینت دنیا زاهدتر هستند.^۱

آزمایش مردم با توجه به مراتب و تفاوت‌های موجود در آنان:

از مواردی که خداوند متعال در امتحان بندگانش، جزء سنت خود قرار داده است، آزمایش انسانها با توجه به تفاوت‌های موجود در آنان، همانند مواهب و نعمتهاست و انسانها با توجه به این تفاوتها، نسبت به احکام و جوب و حرمت، مکلف می‌شوند. یعنی حالات و شرایط متفاوت، احکام متفاوتی را برای آنان مقرر می‌دارد. به عنوان نمونه، مردمی که در مراتب بالای علمی، سیاسی و مادی و اجتماعی و حکومتی قرار دارند، مورد آزمایششان از مردمی که در مراتب پایین‌تر از آن قرار دارند، متفاوت است، همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلْقَ الْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَسْبُوَكُمْ فِي مَاءِ آتِنَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (انعام/۱۶۵)

«خداست که شما را جانشینان [دیگران برای آبادانی جهان در کمره‌ی] زمین گردانید و [در استعدادهای ذاتی و مواهب آسمانی و اموال کسبی] برخی را بر برخی، درجاتی بالا برد تا شما را در آنچه به شما داده است، بیازماید. بی‌گمان پروردگارت، زود رساننده‌ی عقاب [به مخالفان] است و او دارای مغفرت بی‌کران و رحمت فراوان است».

به عبارتی دیگر، ای مسلمانان! خداوند همان کسی است که شما را جانشین امت پیشین قرار داده است و در بین شما به لحاظ اعطای روزی، توانمندی، دانش و اخلاق و خوبی و بدی و رنگ و قیافه، متفاوت قرار داد و وجود صفات متفاوت در بین انسانها براساس حکمت است و نیز سنت خداوند متعال در بین انسانها به تفاوت و اختلاف درجات و مراتب جاری بوده است: ﴿لِّيَسْبُوَكُمْ

^۱ تفسیر قرطبی، ج ۱۰، ص ۳۵۵.

فِي مَا آتَاكُمْ ﴿ (انعام/۱۶۵) تا شما را نسبت به چیزی که خداوند به شما عطا کرده است، آزمایش کند تا غنی در سپاسگزاری در برابر اعطای نعمت، و فقیر در برابر فقر و ناداری، مورد آزمایش قرار گیرند و همچنین، حاکم و هر صاحب منصبی درباره‌ی اینکه جاه و مقامش را در چه راهی بکار می‌برد، امتحان شوند. خداوند نسبت به هر کس که به نعمت خداوند کفر ورزد و طغیان کند، سریعاً جزایش را می‌دهد و نسبت به کسی که سپاسگزاری می‌کند و به احکام الهی گردن می‌نهد، بسیار آمرزنده و بخشاینده است.^ا

یکی از سنتهای خدا، آزمایش مؤمنان به انواع سختیها و مصیبتهاست:
خداوند متعال می‌فرماید:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْمِلِينَ
الْبَاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ
اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (بقره/۲۱۴)

«آیا شما گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آنکه به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش از شما در گذشته‌اند؟ زیانهای جانی و مالی [و شداید و مشکلات، آن چنان ملتهای پیشین را احاطه کرده است و] به آنان دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند [هم صدا شده و] می‌گفته‌اند: پس یاری خدا کی [و کجا] است؟ بی‌گمان یاری خدا نزدیک است.»

بسیاری از مفسران بر آنند که این آیه آنگاه که در جنگ خندق، مسلمانان به انواع سختیها، همچون سرما و شرایط بسیار بد زندگی و همانند آن مبتلا شدند، نازل شد و برخی از مفسران نیز بر آنند که این آیه به خاطر تسلیت و دلخوشی مهاجرانی نازل شد که از وطن و مالشان دست برداشتند و خشنودی خداوند و رسولش را برگزیدند و بنا بر تکلیف الهی، صبر و پایداری پیشه کردند و مشمول نصرت و پیروزی الهی شدند.^ب

^ا تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۱۹۹ و تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۱۵۷.

^ب تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۳۴.

مراد از ﴿الْبَاسَاءُ﴾ در این آیه، سختیها و مشکلاتی است که بر غیر از بدن انسان عارض می‌شود؛ همانند از دست دادن مال و اخراج یا تبعید از وطن و عدم امنیت و منع تبلیغ و دعوت و... و مقصود از ﴿وَالضَّرَاءُ﴾ نیز در این آیه، آن نوع مصیبت‌هایی‌اند که بر بدن انسان عارض می‌شود؛ همچون جراحت و قتل و زیانهای جانی دیگر. عبارت ﴿وَزُلْزُلُوا﴾ در این آیه، یعنی با ابتلا به انواع سختیها پریشان گشتند و از دشمن می‌هراسیدند.^۱

ابن کثیر در تفسیر این آیه گوید: آیا شما گمان می‌برید که داخل بهشت می‌شوید، قبل از آنکه مورد امتحان الهی قرار گیرید؟ همان گونه که امتهای قبل از شما به انواع ضررهای جانی و مالی مبتلا شدند و از دشمنان خود شدیداً پریشان و در هراس بودند و به این صورت، مسلمانان نیز مورد آزمایش سخت الهی قرار گرفتند؛ به طوری که نبی اکرم ﷺ و صحابه‌ی وی از خداوند متعال در غلبه بر دشمن، تقاضای یاری می‌کردند و از خداوند می‌خواستند که آنان را به پیروزی نزدیک گرداند و از سختی و تنگنای ناشی از فشار و تحمیل دشمن، نجات دهد. خداوند متعال در استجاب دعاى ایشان فرمود:

﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ (بقره/۲۱۴)

«یقیناً یاری خدا نزدیک است»^۲

در تفسیر قرطبی درباره‌ی این آیه چنین آمده است: بسیاری از مفسران بر آنند که خداوند تمام این آیه را از قول پیامبر ﷺ و مؤمنان نقل می‌کند؛ سختی و معضلات به حدی رسیده بود که نصرت و پیروزی بر آنان دشوار شده بود؛ آنگاه خداوند متعال در استجاب دعاى ایشان فرمود: ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ (بقره/۲۱۴) تأکیدات این آیه، دلالت دارد بر اینکه آنان، خواهان شتاب در نصرت و پیروزی بودند و بر آن اصرار می‌ورزیدند، نه آنکه در دستیابی به پیروزی، شک داشتند. دسته‌ای از مفسران در تفسیر این آیه گویند: در آیه، تقدیم و تأخیری وجود دارد و تقدیر آن چنین است:

^۱ تفسیر المنار، ج ۲، ص ۲۹۹ و تفسیر رازی، ج ۴، ص ۲۰-۲۱ و تفسیر آلوسی، ج ۲، ص ۱۰۴.

^۲ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۲۵۱.

﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرَ اللَّهُ الْآلَ إِنَّا نَصَرَ اللَّهَ قَرِيبٌ﴾؛ «تا حدی که مؤمنان گفتند: نصرت و یاری خداوند کی تحقق می یابد؟ آنگاه رسول ﷺ در پاسخ آنان فرمود: ﴿الْآلَ إِنَّا نَصَرَ اللَّهَ قَرِيبٌ﴾. ولی اینکه چرا لفظ ﴿الرَّسُولُ﴾ در این آیه از مؤمنان، مقدم شده است، به خاطر منزلت و مقام والای رسول می باشد و اینکه چرا براساس تقدیر آیه، مفهوم لفظ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾، یعنی مؤمنان بر لفظ ﴿الرَّسُولُ﴾ مقدم شده است، به خاطر آن است که تقدیم مذکور، از نوع تقدیم وقوع زمانی است. «معمولاً نخست سؤال می کنند و سپس پاسخ می دهند» در این آیه، نخست مؤمنان سؤال کردند و سپس رسول در پاسخ آنان فرمود که همانا نصرت خداوند نزدیک است.^۱

امام فخر رازی گوید: نظیر استدلال مذکور، در آیات دیگر نیز مشهود است. همانند:

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ (قصص/۷۳)

«این از لطف و مرحمت الهی است که شب و روز را برای شما آفریده است تا در آن بیارامید و فضل خدا را بجوید».

تقدیر آیه چنین است:

«لِتَسْكُنُوا فِي اللَّيْلِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ فِي النَّهَارِ»

«تا بیارامید در شب و فضل خدا را در روز بجوید».^۲

امام محمد عبده گوید: این آیه در سرزنش صحابه نازل شده است و کسانی که می دانند به لحاظ ایمان و اسلام و دعوت و صبر در برابر دشواریها از مقام شامخ صحابه در سطح پایین تری قرار دارند، پس چرا خود و کسانی همانند خویش را که مدعی ایمان هستند و شکنجه ی مردم را از کیفر الهی سخت تر می دانند، سرزنش نمی کنند؟

^۱ تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۳۵-۳۶.

^۲ تفسیر رازی، ج ۶، ص ۲۳.

^۳ تفسیر المنار، ج ۲، ص ۳۰۳.

یکی از قوانین دیگر ابتلا، امتحان مؤمنان با جهاد است:

امتحان مؤمنان با جهاد یکی از سنتهای ابتلاست؛ به طوری که مسلمانان باید شرایط و اسباب جهاد را مهیا سازند و هر کس که نسبت به برپایی این فریضه‌ی بزرگ الهی اقدام کند و بر سختیها و دشواریهای ناشی از آن صبر پیشه کند، در این صورت مسلمانان، استحقاق وعده‌ی الهی مبنی بر فضل و رحمت و نصرت و دخول بهشت را پیدا خواهند کرد. همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَمْرٌ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ (آل عمران/۱۴۲)

«آیا پنداشته‌اید که شما [تنها با ادعای ایمان] به بهشت درخواهید آمد، بدون آنکه خداوند کسانی از شما را مشخص سازد که به تلاش و پیکار برخاسته‌اند و بدون آنکه خداوند، بردبارانی را متمایز گرداند؟»^۱

امام ابن کثیر در تفسیر این آیه گوید: آیا شما گمان می‌کنید بدون آنکه امتحان سختیهای جنگ و مبارزه را سپری کنید، وارد بهشت می‌شوید؟ بهشت حاصل نمی‌شود مگر آنکه آزمایش شوید تا با این امتحان، مجاهدان فی سبیل الله و صابران مشخص شوند.^۱

امتحان مؤمنان با انواع آزار و اذیت:

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿تُجَلَّبَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ نَصَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران/۱۸۶)

«به طور مسلم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمایش قرار می‌گیرید و حتماً از کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب داده شده است و از کسانی که کفر ورزیده‌اند، اذیت و آزار

^۱ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۰۸-۴۰۹.

فراوانی می بینید [و اعمال ناشایستی و سخنان نابایستی می شنوید] و اگر [در برابر آزمایش مالی و جانی] بردباری کنید و [از آنچه که باید پرهیز کرد] پرهیزید، [کارهای شایسته همین است و] این اموری است که باید بر انجام آنها عزم را جزم کرد و در اجرای آنها کوشید.

بر مبنای این آیه، سنت الهی در مورد بندگان مؤمن و دعوتگران و مجاهدان فی سبیل الله آن است که ایشان را به انواع سختیها و آزار و اذیت مبتلا می سازد. اموال و ثروت آنان در جهت انفاق مورد آزمایش قرار می گیرد و نیز علاوه بر ضرر مالی، ضرر جانی نیز همانند مجروح شدن و کشته شدن و اسارت در مقابل دشمن، دامنگیر آنان خواهد شد و حبس مؤمنان در عصر ما، مصداقی از همین سنت است؛ به طوری که حاکمان ستمگر و سرکش، دعوتگران را به بند زنجیر و زندان می کشند.

نوعی دیگر از مُعضلات که بنا بر سنت الهی، دامنگیر دعوتگران و مجاهدان فی سبیل الله می شود، آن است که آنان از طرف اهل کتاب و مشرکان و دیگر دشمنان کافر به انواع اذیت و آزار زبانی مبتلا می شوند. آزار و اذیتهایی، همچون طعن و بدگویی نسبت به اسلام و دعوتگران و مبلّغان اسلامی و وارد کردن تهمت های ناروا، به قصد بازداشتن مردم از آنان. یکی از مؤثرترین عکس العمل مسلمانان در برابر این جنگ روانی و آزار و اذیت های تبلیغی، صبر و تحمل و پابندی به تقواست و چنین عکس العملی می تواند، باطل را نابود سازد و حق را غالب.^ا

پیامبران و پیروان آنان به مراتب، دچار سختیها می شوند:

الف) ترمذی در کتاب جامع خود این حدیث را از مصعب بن سعد و او نیز از پدرش چنین نقل می کند: «قلت یا رسول الله، أی ناس أشدّ بلاء؟ قال: الانبیاء ثم الامثل فالامثل. یتلّی الرجل علی حسب دینه، فان کان فی دینه صُلْباً أشدّ بلاؤهُ و ان کان فی دینه رِقَّةً ابتلی علی قدر دینه، فما یبرح البلاء بالعبد حتی یتَرَکَ یمشی علی الارض و ما علیهِ خطیئة.»^ب

^ا تفسیر زمخشری، ج ۱، ص ۴۴۹.

^ب جامع الترمذی، ج ۷، ص ۷۸۰-۷۸۱، جامع الصغیر للسیوطی، ج ۱، ص ۱۳۶.

«عرض کردم یا رسول الله، کدامیک از مردم به سختیهای دشوارتری امتحان می‌شوند؟ حضرت رسول ﷺ فرمود: پیامبران و پیروان آنان؛ هر فردی به تناسب ایمان خود، مورد آزمایش قرار می‌گیرد؛ پس اگر دارای ایمانی راسخ باشد، به سختیهای شدیدتری مبتلا خواهد شد ولی اگر دارای ایمان و اعتقادی، سست و ضعیف باشد، به همان اندازه، دچار شداید و سختیها می‌شود. مصایب و بلاها از بندگان خدا جدا نمی‌شوند مگر آنکه آنان در حالی گام برمی‌دارند که گناهانشان محو شده است».

ب) حدیث دیگری نیز که طبرانی آن را در معجم الکبیر از خواهر حذیفه بن الیمان فاطمه یا خولة نقل می‌کند، آن است که نبی اکرم ﷺ فرمود: «أشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل».^۱ «در بین مردم کسانی که به شدیدترین سختیها مبتلا می‌شوند، پیامبران هستند و بعد از آنان بندگان صالح و سپس کسانی که به لحاظ مرتبه‌ی ایمان به آنان نزدیک هستند».

شرح دو حدیث مذکور:

مراد از «أمثل فالأمثل» در حدیث مذکور، عبارتست از بزرگتری و برتری به لحاظ رتبه و مقام در اعتقاد و ایمان. راغب در مفردات خود گوید: واژه‌ی «أمثل» به فردی که شباهت بیشتر به اهل فضل و نزدیکتر به خیر و خوبی باشد، تعبیر می‌شود و مراد از «أماثل القوم»، خوبترین و برگزیدگان آنان است.^۲ مسلماً علت ابتلای صالح‌ترین و برترین مردم به سختیها و مصایب، آن است که اجر و پاداش آنان، مضاعف شود و در فضایل، برتری یابند. صبر و شکیبایی آنان در برابر مصایب و خشنودی ایشان از آن بلاها، موجب می‌شود تا مردم، ایشان را در رفتار و کردار خود، آسوه و الگوی خود قرار دهند. تعبیر به «أمثل فالأمثل» در این حدیث، به لحاظ دچار شدن به سختیهاست؛ چرا که ابتلا به مصایب در مقابل نعمت است. بر مبنای این هر کس دارای نعمتی افزونتر باشد، پس دارای مصیبتی سخت‌تر خواهد بود و آنان مصایب و موانع و معضلات و هر نوع آزار و اذیت مالی و روانی را پیش رو خواهند داشت و هر کس به فراخور اعتقاد و ایمان خویش

^۱ جامع الصغير للسيوطي، ج ۱، ص ۱۳۶ و سنن الدارمی، ج ۲، ص ۳۲۰.

^۲ مفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص ۴۶۳.

به مصایب و بلاها دچار می‌شود. بر این اساس، اگر کسی دارای ایمان و اعتقادی قوی و راسخ باشد، پس ابتلای وی به بلاها به لحاظ کمیت و کیفیت و نوع آن، شدیدتر خواهد بود؛ ولی اگر دارای اعتقادی سست و بی‌بنیه باشد به همان اندازه، دچار سختیها می‌شود. این عبارت که بلا از بنده‌ای جدا نمی‌شود مگر آنکه وی در حالی در زمین گام برمی‌دارد که گناهانش محو شده، کنایه از آن است که انسان گناهبار، همانند اسیری است که دست و پایش را به زنجیر بسته باشند و توانایی حرکت و راه رفتن را نداشته باشد و هر گاه با ابتلا به سختیها، تمام گناهان وی محو شوند، آنگاه از قید زندان آزاد می‌شود و می‌تواند به آسانی راه برود و مشکلی را فراروی خود نخواهد دید.^۱

استنباط از حدیث پیشین:

از دو حدیث مذکور، استنباط می‌شود که ابتلا به مصایب، به مراتب تقوا و ایمان است و بر همین اساس، انبیا، سخت‌ترین مصایب و معضلات را متحمل شده‌اند و پس از آنان، کسانی که به لحاظ نیکی و ایمان و تقوا به آنان نزدیک‌ترند، به این نوع سختیها دچار شده‌اند و این سنتی است، تغییرناپذیر که در هر زمان در مؤمنان جاری بوده است.

تعلیل سنت مذکور:

حکمت این سنت، مبنی بر اینکه سخت‌ترین دشواریها و مصایب دامنگیر پیامبران و پیروان آنان می‌شود، آن است که انبیا، رسالت الهی را به مردم ابلاغ می‌کنند و مردم را به سوی خداوند متعال و بندگی او فرا می‌خوانند و در نتیجه‌ی آن، اهل باطل نیز به شدت، آنان را تکذیب می‌کنند و به آنان انواع آزار و اذیت می‌رسانند. همچنین، ابتلای برگزیدگان خدا به انواع سختیها علاوه بر سنت ابتلا، در سنت تدافع یا درگیری حق و باطل نیز جاری است.

علت آنکه پس از انبیا، پیروان نزدیک آنان به انواع مصایب دچار می‌شوند، آن است که بندگان صالح، کسانی‌اند که به تکالیف خویش، نسبت به خدا و مردم، پایبند می‌باشند؛ از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا و به تحقق رساندن وعده‌ی الهی و اقامه‌ی توحید و

^۱ تحفة الاحوذی، شرح جامع الترمذی، ج ۷، ص ۷۸-۷۹.

دعوت مردم به سوی خداوند متعال. مسلماً پابندی به این فضایل، بنا بر سنت خدا در تدافع و درگیری حق و باطل، عواقبی را همچون انواع آزار و اذیت، در پی خواهد داشت. پس هر زمان که مؤمن، دارای اعتقادی راسخ باشد، گرایش به جهاد پیدا می‌کند و در اثر این جهاد، مصایب و بلاهای فراوانی از طرف کفار و دشمنان ناحق، دامنگیر آنان می‌شود و قول ذیل از عالمان دین نیز در مورد ابتلای پیامبران به مصایب، افزون بر علت پیشین است: «آنان دچار مصایب و سختیها می‌شوند تا اجر بیشتری را نصیب خویش گردانند و به خصلتهای نیک و پسندیده آراسته شوند و شکیبایی آنان در برابر مصایب و خشنودیشان از آن، موجب می‌شود تا مسلمانان، آنان را در افعال و کردار، اسوه‌ی خویش قرار دهند؛ و استدلال علما نسبت به ابتلای پیروان انبیا به سخت‌ترین مصایب، چنین است: «چه آنکه، ابتلا به مصایب به فراخور وجود نعمت در انسان است؛ به طوری که اگر وی دارای نعمتی افزون باشد، پس ابتلای وی به مصایب و سختیها، شدیدتر خواهد بود»^ا.

مسلماً نعمت هدایت و ایمانی که خداوند به مؤمنان صالح عطا کرده است، بزرگترین نعمت محسوب می‌شود و بر آنان واجب است که در برابر این نعمت، سپاسگزاری کنند و چگونگی شکر و سپاسگزاری در برابر این نعمت، آن است که حقوق خداوند متعال را بجای آورند؛ از قبیل جهاد در راه خدا و شکیبایی در برابر آنچه که در این راه بر آنان تحمیل می‌شود؛ و استدلال دیگری که در مورد این سنت ارائه می‌شود، آن است که ابتلا به مصایب و معضلات، همچون بیماری و همانند آن، به منظور دستیابی به اجر مضاعف و تکفیر گناهان و خطاهاست. این استدلال بر اساس حدیثی است که امام بخاری رحمه الله آن را از حارث بن سوید و او نیز از عبدالله رضی الله عنه نقل کرده است که وی گوید:

«دخلت علی رسول الله ﷺ و هو یوعک. فقلت: یا رسول الله انک توعک وعکاً شدیداً. قال: أجل، انی اوعک کما یوعک رجلا منکم. قلت: ذلک بانّ لک اجرین. قال: أجل، ذلک کذلک، ما من مسلم یصیبه أذى - حتی شوکة فما فوقها - ألا کفر الله بها سیّاته کما تحط الشجرة ورقها»^ب.

^ا فیض القدر، شرح جامع الصغیر للمناوی، ج ۱، ص ۵۱۸-۵۱۹.

^ب صحیح بخاری به شرح عسقلانی، ج ۱، ص ۱۱۱.

«نزد رسول خدا ﷺ رفتم در حالی که تب شدیدی بر وی غالب شده بود. عرض کردم یا رسول الله، سخت بیمار شدی و تب داری. پیامبر ﷺ فرمود: آری، من سخت بیمار شدم، همانند آنکه دو نفر از شما بیمار می‌شود. عرض کردم یا رسول الله مراد شما آن است که شما دو برابر پاداش خواهید گرفت؟ حضرت رسول ﷺ فرمود: آری چنین است، هر مسلمانی که به وی آزار می‌رسد حتی آزار خار، همان گونه که برگ درختان می‌ریزند، یقیناً خداوند متعال گناهان وی را پوشانده و یا محو می‌سازد.»

«وعک» در این حدیث به معنای تب و یا درد ناشی از آن است و عبارت «ذلک کذلک»، اشاره دارد به اجر مضاعف در برابر بیماری و تب شدید؛ و لفظ «اجل» در این حدیث به معنای تصدیق و تأیید است. این حدیث اثبات می‌کند که بیماری نیز نوعی از ابتلا به سختیها و مصایب است. هر گاه بیماری شدت یابد، پاداش نیز مضاعف خواهد شد یا اینکه شدت بیماری، درجات پاداش را مضاعف می‌سازد و گناهان را محو و نابود می‌کند تا از آن، چیزی باقی نماند.^۱

کافران نیز، بنا بر سنت الهی، دچار مصایب و سختیها می‌شوند:

سنت خداوند بر آن بوده است که کافران را نیز به انواع ضرر و زیانهای مالی و جانی مبتلا سازد تا شاید ابتلا و بلاها، آنان را از کفر و عناد باز دارد و به سوی پروردگار خویش برگرداند؛ پس اگر با ابتلا به سختیها و مصایب، دست از کفر برنداشتند و به سوی پروردگار خویش، روی نیاوردند، خداوند متعال ایشان را در مرحله‌ی بعد، با اعطای زندگی مُرفّه و راحت امتحان خواهد کرد تا شاید نسبت به آن شکرگزار شوند و به سوی خداوند متعال روی آورند و این شکرگزاری، توبه‌ای برای گناهان گذشته‌شان باشد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسِ ۖ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ۝٩١ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٩٢﴾ (اعراف/ ۹۴-۹۵)

^۱ شرح صحیح بخاری به شرح عسقلانی، ج ۱۰، ص ۱۱۲.

«و ما هیچ پیامبری را در هیچ آبادی و شهری نفرستادیم، مگر آنکه مردم آن را به سختی [بینوایی] و گزند [بیماری] گرفتار کردیم تا شاید زاری کنند. سپس به جای بدی [سختی و رنج]، نیکی [فراخی و خوشی] آوردیم تا فزونی یافتند و گفتند، ما را نیز سختی و راحت رسید [این عادت روزگار است که روزی، سختی است و روزی، خوشی، و این ربطی به آزمایش الهی ندارد]؛ پس آنها را ناگهان، در حالی که آگاهی نداشتند [که عذاب بر آنان فرو خواهد آمد]، بگرفتیم».

سنت خداوند متعال در مورد کافرانی که پیامبران خدا را تکذیب کرده‌اند، آن است که آنان را به انواع ضررهای جانی و مالی مبتلا سازد تا شاید نسبت به او امر الهی سر فرود آورند؛ چه آنکه ابتلا به مصایب و شداید، معمولاً فطرت پاک انسان را که حاکی از خیر و صلاح است، بیدار می‌سازد. همچنین آنان را به مصایب، مبتلا می‌سازد شاید به خداوند متعال اقبال کنند و تسلیم او امر الهی شوند و از خداوند بخشایشگر، طلب مغفرت و بخشایش کنند. پس اگر ابتلا به مصایب و معضلات، موجب بیداری آنان نشود، خداوند متعال، بنابر سنت خویش، آنان را غنی و مُنعم خواهد ساخت تا آنان را به این طریق، امتحان کند و به همین خاطر، فرمود: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾ یعنی آنان را از حالت بد به حالت نیک و خوش، متحوّل ساختیم؛ از بیماری به صحت و سلامتی و از فقر به بی‌نیازی، تا در مقابل آن نعمتها، شکرگزاری کنند و به سوی پروردگار خویش، روی آورند و تسلیم فرمان الهی شوند. پس اگر در مقابل نعمتهای الهی نیز ناسپاس شوند و سر تسلیم فرود نیاورند، خداوند متعال، همچنین بر اموال و فرزندان آنان خواهد افزود؛ به طوری که مغرورانه گویند: خوشی و ناخوشی، دامنگیر نیاکان ما نیز شده است و در آن حکمتی نبوده است ﴿وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ﴾. خداوند متعال می‌فرماید: ما آنان را به شکلهای مختلفی، امتحان کردیم تا شاید مطیع فرمان الهی شوند و به سوی او، روی آورند ولی هیچکدام از آنها، سودی در بر نداشت و دست از سرکشی برنداشتند، بلکه مغرورانه گفتند: اجداد ما نیز در گذشته‌ی دور، به ضررهای جانی و مالی و سپس به خوشی و راحتی، دچار شده‌اند و این عادت روزگار است که گاهی برای انسان، مصایب و سختیها را فراهم می‌آورد و گاهی رفاه و راحتی را؛ بنابراین، مصایب و بلاهایی که دامنگیر ما می‌شود، ناشی از عقوبت و عذاب الهی

نیست؛ چرا که ما دارای ایمان و عمل هستیم بدین گونه آنان، سر تسلیم در برابر او امر الهی فرو
 نیاوردند و پند و عبرت نگرفتند و در هیچ یک از حالات ابتلا به خوشی، متأثر نشدند، در نتیجه،
 آنان را به عقوبت و عذاب خود، غافلگیر کردیم.
 آیه‌ای دیگر مبنی بر ابتلای کفار به انواع ناخوشیها:
 خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٤١﴾ فَلَوْلَا إِذْ
 جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾﴾ (انعام/۴۲-۴۳)

«و به یقین، ما به سوی امت‌هایی که پیش از تو بودند [پیامبرانی] فرستادیم و آنان را به
 تنگی معیشت و بیماری دچار ساختیم تا به زاری و خاکساری درآیند، پس چرا هنگامی
 که عذاب ما به آنان رسید، تضرع نکردند؟ [ولی حقیقت این است که] دل‌هایشان سخت
 شده و شیطان آنچه را انجام می‌دادند، برایشان آراسته است.»

به عبارت دیگر، ما پیامبران را به سوی آنان برانگیختیم ولی مردم، آنان را تکذیب کردند و
 ما نیز آنان را به ضررهای مالی، همچون فقر و تنگی معیشت و ضررهای جانی، همانند بیماری و
 مرگ گرفتار ساختیم تا شاید در برابر خداوند متعال، سر تسلیم فرود آورند و از گناهان خود از
 پروردگار خویش، طلب آمرزش کنند؛ ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ چرا هنگامی که ما
 آنان را به عذاب دچار ساختیم، سر تسلیم فرو نیاوردند و از عناد و لجابت خویش دست
 برنداشته، به سوی خداوند متعال، روی نیاوردند؟ ﴿لَوْلَا﴾ در آیه مذکور، دلالت دارد بر اینکه
 آنان در تسلیم در برابر فرمان الهی، هیچ گونه، عذر و بهانه‌ای جز عناد و قسوت دل‌هایشان و اعمال
 آراسته‌شان، توسط شیطان ندارند؛ ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، اعمال
 کفرآمیز و گناهانی که شیطان آنها را در برابرشان، زینت داده تا کفر ورزند و نسبت به
 پروردگارشان، عصیان کنند!

مدعیان ایمان نیز آزمایش می‌شوند:

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ ﴾ (۱) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿۲﴾ (عنکبوت/۳ و ۲)

«آیا مردمان گمان برده‌اند همین که بگویند ایمان آورده‌ایم [و به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر ﷺ اقرار کرده‌ایم]، به حال خود رها می‌شوند و ایشان [با تکالیف و وظایف و رنجها و سختیهایی که باید در راه آیین آسمانی تحمل کرد] آزمایش نمی‌شوند؟! ما کسانی را که قبل از ایشان بوده‌اند [با انواع تکالیف و مشقات و با اقسام نعمتها و محتتها] آزمایش کرده‌ایم، آخر باید خدا بداند چه کسانی راست می‌گویند، و چه کسانی دروغ می‌گویند».

لفظ «فتنة» در آیه‌ی مذکور به همان مفهوم امتحان به واسطه‌ی تکالیف دشوار است؛ همانند ترک وطن و جهاد و ضرر و زیان جانی و مالی و چشم بستن از شهوات و لذات، و فقر، قحطی و صبر در برابر کید و آزار و اذیت‌های دشمن.

مفسران در تفسیر آیات مذکور چنین گویند: «آیا کسانی که شهادتین را بر زبان آورده‌اند، گمان می‌کنند که آنان به حال خودشان رها کرده می‌شوند و مورد آزمایش الهی قرار نمی‌گیرند، در صورتی که خداوند متعال ایشان را به انواع دشواریها و مصایب دچار خواهد کرد تا صبر و پایداری و درستی اعتماد و ایمانشان آزمایش شود و آنگاه مؤمنان مخلص و راستین مشخص می‌شوند. سنت الهی، هرگز در خصوص «امتحان مدعیان ایمان» تغییر نمی‌یابد، و به خاطر همین موضوع است که خداوند متعال پیروان انبیاء را به انواع سختیها و مصایب امتحان می‌کند، و هیچ مسلمانی از این سنت مستثنا نیست و این سنت در پیروان انبیای سابق نیز جاری بوده است و با چنین آزمایشی، مسلمانان راستین از دروغین مشخص می‌شوند.^۱

۷، ص ۴۱۳ و تفسیر فی ظلال القرآن، ج ۳، ص ۷، ص ۲۱۱.

^۱ تفسیر زمخشری، ج ۳، ص ۴۳۸ و تفسیر رازی، ج ۲۵، ص ۲۸ و تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۳۲۴-۳۲۳ و تفسیر

آلوسی، ج ۲۰، ص ۱۳۵ و تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۰۴.

آزمایش نعمت:

خداوند متعال می فرماید:

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ
فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالِمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾﴾ (زمر/۴۹-۵۰)

«هنگامی که به انسان گزند و آزار و زیان و ضرری برسد، ما را به فریاد می خواند، و هنگامی که از سوی خود نعمتی بدو عطا می کنیم، خواهد گفت: این نعمت در پرتو آگاهی و کاردانیم به من داده شده است. چنین نیست بلکه این نعمت وسیله‌ی آزمایش است، ولیکن بیشتر مردم [این مسأله را] نمی دانند... این سخن را کسانی هم گفته اند که پیش از ایشان می زیسته اند، اما چیزهایی را که به دست آوردند بدیشان سودی نبخشید [و آنان را از عذاب ما رها نساخت و دیدند آنچه را که می بایست ببینند].»

خداوند متعال می فرماید: انسان در حالتی که به وی گزندی می رسد، تسلیم خدای عزوجل، می شود و به سوی او روی می آورد و او را فرا می خواند. ولی هر گاه، نعمتی برای وی حاصل آید، سر طغیان و ستم، برمی آورد و ادعا می دارد، نعمتی که برایم حاصل آمده، از روی کاردانی و تخصص من بوده است. خداوند متعال، در ردّ این مدّعا می فرماید: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ یعنی چنین نیست که شما می پندارید بلکه این نعمت را ما به شما جهت آزمایش عطا کردیم تا سپاسگزاران از کافران و مطیعان از یاغیان تمییز داده شوند؛ گرچه ما به اعمال آنان پیش از آزمایش واقفیم. پس هر نعمتی که به آنان، عطا کرده ایم، در برابر آن، آزمایش می شوند.

از امت پیشین نیز کسانی بوده اند که چنین مدّعایی داشته اند، همانند قارون که گفته هایشان درست نبود و آنچه را که از مال دنیا کسب کردند به ایشان سودی نرساند.^۱

^۱ تفسیر زمخشری، ج ۴، ص ۱۳۴-۱۳۳ و تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۵۷.

آزمایش با مال و فرزند:

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوْلَكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ فَتَنَةُ وَآتَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (انفال/۲۸)

یعنی «ای مؤمنان راستین! بدانید که اموال و اولاد شما وسیله‌ی آزمایش هستند [و ترجیح محبت دارایی و فرزندان بر محبت یزدان سبحان، مایه‌ی بلا و هلاک شماست] و بدانید که پاداش بزرگ [مؤمنانی که از عهده‌ی امتحان برمی‌آیند و رضایت خدا را بالاتر از مال و منال دنیا می‌دانند] در پیشگاه خدا [مهیا و مصون] است.»

خداوند متعال اموال و فرزندان را به ما عطا کرده است تا به وسیله‌ی ایشان مورد آزمایش قرار گیریم که آیا ما نسبت به آن از خداوند متعال، سپاسگزار خواهیم بود و حدود و حقوق خداوند را به جای خواهیم آورد یا اینکه اموال و فرزندان ما موجب می‌شوند تا ما را از خداوند متعال منصرف کنند. در ادامه‌ی آیه خداوند متعال، اجر و پاداش اخروی را بر اولاد و اموالی که مایه‌ی دشمنی هستند، ترجیح می‌دهد و همچنین خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (مناقون/۹)

«ای مؤمنان! اموالتان و اولادتان، شما را از یاد خدا غافل نکنند. کسانی که چنین کنند [و اموال و اولادشان، آنان را سرگرم و به خود مشغول دارد] ایشان زیانکارانند.»

فقط خداوند متعال است که حق امتحان بندگان را دارد:

باید دانست که کسی جز خداوند متعال، حق امتحان بندگان را ندارد و خداوند بی‌همتا کسی را در انجام این امتحان دخالت نمی‌دهد. فقط اوست که جزئیات این امتحان همچون مکان و زمان و چگونگی و انواع آن را تعیین می‌کند. بر این اساس، به هیچ وجه برای کسی جایز نیست که ادعای امتحان بندگان را کرده، یا مدت و مکان و جزئیات امتحان بنده‌ای را مشخص کند. هر گاه مسلمانی چنین ادعایی را کند، مدّعی وی بر ایمانش خدشه وارد می‌سازد؛ بلکه از نظر اسلام مرتدّ محسوب می‌شود و هر مسلمانی باید از چنین ادعا و پنداری «العیاذ بالله» پرهیزد. استدلال ما چنین

است که به هیچ وجه، شاگردی حق ندارد که امتحان درسی یا جزئیات امتحان و کیفیت سؤالات آن را بر استادش تحمیل کند. براساس این استدلال، چگونه کسی به خود اجازه می‌دهد که در مورد امتحان یا جزئیات آن برای خداوند متعال که خالق و حاکم همه‌ی مخلوقات است، تعیین تکلیف کند. البته جایز است که کسی از خداوند متعال بخواهد که امتحان را بر وی دشوار نگیرد و به وی لطف و مرحمت داشته باشد و از سختیها و شداید به خداوند متعال پناه ببرد که بحث آینده نیز در همین موضوع است.

پناه بردن به خداوند بی‌همتا در وقت ابتلا به سختیها:

در بحث پیشین بیان شد که فقط خداوند متعال، حق هر گونه امتحان نسبت به بندگانش را دارد و کسی حق ندارد که نسبت به امتحان الهی اعتراض کند یا شیوه‌ی معینی را در مورد آن یا جزئیات آن همچون وقت فرا رسیدن امتحان و مکان و مدت آن بر خداوند متعال تحمیل کند ولی در عین حال برای مسلمان جایز است که از خداوند متعال بخواهد که وی را با مشکلات و سختیهای طاقت‌فرسا امتحان نکند و وی را از شر دشواریها و مصایب و امتحانات محفوظ بدارد و دعا‌هایی نیز در این مورد وارد شده است که برخی از آنها در ذیل بیان می‌شود:

۱- امام مسلم و بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها این دعا را در مورد پناه بردن از بلا و فتنه‌ها به خداوند بی‌همتا نقل می‌کنند، حضرت عایشه رضی الله عنها فرمود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این دعا را می‌خواند:

«اللهم انی أعوذ بک من الکسل و الهرم و المأثم و المغرم و من فتنۃ القبر و عذاب القبر و من فتنۃ النار و عذاب النار، و من شر فتنۃ الغنی، و أعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال».^۱
 «خداوند! از تنبلی و پیری و گناه و تاوان و از فتنه‌ی قبر و عذاب قبر و فتنه‌ی آتش جهنم و از شر ثروت و فتنه‌ی مسیح دجال به تو پناه می‌برم».

^۱ صحیح بخاری به شرح عسقلانی، ج ۱، ص ۱۷۶ و صحیح مسلم به شرح امام نووی، ج ۱۷، ص ۲۰-۲۱.

۲- صحابی جلیل القدر انس ابن مالک رضی الله عنه در دعایش چنین می گفت:

«و أعوذ بك من فتنة المحيا و فتنة المات».

«خداوند از فتنه و بلای زندگی و مرگ به تو پناه می برم».

۳- خداوند نیز در قرآن می فرماید:

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ آغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (ممتحنه/۵)

قتاده در تفسیر این آیه گوید: یعنی پروردگارا! کافران را بر ما غالب مگردان که گرفتار آنان شویم؛ چرا که در آن صورت گمان می برند که آنان بر حق هستند. همچنین ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر آن گوید: یعنی خداوند کافران را بر ما مسلط مکن که در آن صورت ما را به مصایب و سختیها گرفتار خواهند کرد.^۱

معنای آن در تفسیر آلوسی، چنین آمده است: یعنی خداوند! کافران را بر ما چیره مساز که به ما ناسزا خواهند گفت و ما را عذاب و شکنجه خواهند داد که ابن عباس رضی الله عنه نیز چنین گفته است. مجاهد نیز در تفسیر آن گوید: یعنی خداوند! ما مسلمانان را به دست کافران، عذاب و گرفتار مساز و یا عذابی از طرف خود بر ما نازل مکن که در آن صورت آنان گمان می کنند که حق با ایشان است و ما بر باطل که به آن گرفتار شده ایم که بخش اول این تفسیر أرجح می باشد.^۲

آزمایش دعوتگران:

همان گونه که مصایب و بلاها دامنگیر فرد و اجتماع می شود، دعوتگران نیز که وظیفه ی دعوت و تبلیغ را بر عهده دارند، دچار آن می شوند؛ دعوتگران نیز همچون جهادگران، گرفتاریهای را فرا روی خویش دارند؛ گرفتاریهایی همانند مصادره ی اموال و تسلط بر آنان و همچنین ضرر و زیانهای جانی، شکنجه و حبس و وارد کردن انواع اتهامات به آنان. وارد کردن اتهامات، در عصر ما که پهنه ی وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات، گسترش یافته است، به آسانی قابل اجراست؛

^۱ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۳۴۸.

^۲ تفسیر آلوسی، ج ۲۸، ص ۷۳.

خاصه آنکه دشمن در سطح بالایی از نفوذ مادی و حاکمیت، قرار گرفته باشد و اغلب، دشمنان، خود حاکمان و رؤسای جامعه می باشند. دعوتگران باید در این گونه موارد، پابند صبر و تقوا باشند تا با این روش بر دشمن چیره شوند. خداوند متعال می فرماید:

﴿تَجَلَّوْا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران/ ۱۸۶)

«به طور مسلم از لحاظ مال و جان خود، مورد آزمایش قرار می گیرید و حتماً از کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب داده شده است، و از کسانی که کفر ورزیده اند، اذیت و آزار فراوانی می بینند [و اعمال ناشایستی و سخنان نابایستی می شنوید] و اگر [در برابر آزمایش مالی و جانی] بردباری کنید و [از آنچه که باید پرهیز کرد] پرهیزید، [کارهای شایسته همین است] و این اموری است که باید بر انجام آنها، عزم را جزم کرد و در اجرای آنها کوشید».

ابتلا به سختیها، سبب تشخیص مؤمنان راسخ از غیر راسخ است:

باید دانست، معضلات و بلاهایی که دعوتگران، دچار آن می شوند، براساس سنت الهی است و آن به خاطر مهیا ساختن جماعتی است که وظیفه ی تبلیغ را بر عهده دارند. به طور مسلم، در این امتحان پرمشقّت، خیر و برکت فراوانی نهفته است؛ زیرا با این امتحان، اعضای قوی آن جماعت از اعضای ضعیف آن و مؤمنان راستین از منافقان، تشخیص داده می شوند. خداوند متعال فرماید:

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْفَنَاءِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَتَابِعُونَا يَا اللَّهُ وَرُسُلَهُ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران/ ۱۷۹)

«ای مؤمنان، سنت [خدا بر این نبوده است که مؤمنان را به همان صورتی که شما هستید] و مؤمن با منافق آمیزه ی یکدیگر شده است و مسلمان از نامسلمان جدا نگشته است [به حال خود واگذارد. بلکه خداوند] با محک سختیها و دشواریها و فرازاها و نشیبه های زندگی، از

جمله جهاد، منافق] ناپاک را از [مؤمن] پاک جدا می‌سازد. و [همچنین، سنت] بر این نبوده است که [کسی را از آفریدگان خود، و از جمله] شما را بر غیب مطلع سازد [تا مؤمنان و منافقان را از طریق علم غیب بشناسید، زیرا این برخلاف سنت الهی است] ولی خداوند از میان پیغمبران خود، هر که را بخواهد برمی‌گزیند [و بر قسمتی از غیب مطلع می‌سازد، البته بدان اندازه که برای مقام رهبری او لازم و ضروری باشد] پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگار شوید، پاداش بزرگی خواهید داشت.»

بر این مبنا، تشخیص و جدایی مسلمانان راستین از منافقان و اعضای قوی از اعضای ضعیف، امری بسیار ضروری است. شیوه‌ی تشخیص و جدایی مذکور جز با امتحان و ابتلا به شداید و سختیها، میسر نیست. پس مصایب و سختیها، عواملی هستند که مؤمنان قوی را از مؤمنان ضعیف تشخیص داده و اختلاط و التباس و خطایی را که در تشخیص مؤمن از منافق و قوی از ضعیف در اعضای دعوتگران وجود دارد، از بین می‌برد. بنابراین، بدون شک، گزینش به شیوه‌ی مذکور، بسیار لازم است؛ چرا که گاهی به دعوتگران، افرادی ناخالص، همچون منافق و ضعیف الایمان، ملحق می‌شوند و احیاناً کسانی، فرصت را غنیمت شمرده، به قصد بر پایی فتنه و آشوب و دستیابی به اطلاعاتی در زمینه‌ی آن جماعت (تجسس) یا اهداف شوم دیگری که جماعت اسلامی، خواهان آن نیست، وارد آن می‌شوند. پس تشخیص این ناخالصیها برای یک گروه اسلامی بسیار ضروری است و شناخت مذکور نیز با ابتلا به سختیها و بلاها تحقق می‌یابد؛ همچنان که حرارت شدید آتش بر روی یک معدن، موجب جدایی خالصیها از ناخالصیهای آن می‌شود.

حکمتی دیگر در ابتلای دعوتگران به سختیها:

هر گاه منافقانی که در میان صفوف دعوتگران، نفوذ کرده‌اند و آنان که به قصد اهداف شوم، همچون تجسس و کسب مقام و دیگر اهداف پست دنیوی، فرصت را غنیمت شمرده، وارد نظام تبلیغی و برنامه‌ی دعوتگران شده‌اند، با ابتلا به سختیها تشخیص داده می‌شوند. آنگاه اعضای واقعی دعوتگران نیز مشخص می‌گردند و به طور مسلم، نیروی حقیقی دعوتگران، همان کسانی که اخلاص و صداقت و پایداری در آنان پدیدار شده است.

همچنین با شناختی که با ابتلا به مصایب، از مؤمنان ضعیف حاصل می‌شود، دعوتگران می‌دانند که مؤمنان غیرمخلص، چیزی جز لشکر سیاه نبوده‌اند و در بالا بردن کیفیت آنان، بی‌تأثیر بوده‌اند. در صورتی که هدف اصلی دعوتگران، صرفاً افزایش اعضای آن نیست؛ بلکه پیشبرد کیفی آن مورد نظر است و در ابتلا به انواع سختیها، قوت و ضعف ایمان هر فردی در گروه شناخته می‌شود و چنین شناختی، تأثیر بسیار مهمی بر اعضای آنان، به صورت انفرادی و جمعی دارد. گاهی، مؤمن مخلص در پایداری و قوت ایمان خود، مبالغه می‌کند و گمان می‌برد که وی برای ایثار و فداکاری مهیاست و در هر گونه شرایط جنگی و جهاد، آماده‌ی ایثار است؛ در صورتی که وی به ضعف و ناتوانی خود واقف نیست. وی هر چه را که قبل از حرکت به جنگ و جهاد در سراپه‌ی ذهن خود پرورانده است، تمام آنها از قبیل آرزو و خیال محسوب می‌شوند؛ در حالی که آرزو، غیر از عزم و تصمیم است و مرحله‌ی تصمیم نیز غیر از مرحله‌ی عمل و اجراست، زیرا گاهی، میدان عمل و حقیقت و تلاش پیش می‌آید، تصمیم انسان تغییر می‌یابد و همچنین گاهی، انسان پا به عرصه‌ی فعل و عمل می‌نهد؛ ولی آن عمل منقطع می‌شود و یا مدت زیادی، استمرار نخواهد داشت و یا اگر استمرار داشته باشد، با روحیه‌ی سست و ضعیف است نه با میل و رغبت. چنین شناختی برای یک مؤمن با اخلاص، مفید است؛ به طوری که وی با تأمل و تفکر به حالات خود به ضعف خویش پی می‌برد و نسبت به جبران و یا برطرف کردن آن اقدام می‌کند و همچنین فرد مسلمان و مؤمن مخلص با چنین آزمایشی بر آلودگی و معاصی قلب خویش واقف می‌شود و در نتیجه در صدد زدودن آنها برمی‌آید و نیز سبب می‌شود تا از عواملی که موجب شبهه یا مانع رشد ایمان در وی می‌شود، جلوگیری کند و آنگاه خود را برای ایثار و فداکاری حقیقی (نه به صورت آرزو و خیال) مهیا می‌سازد.

بر حذر بودن از استقبال و جلب سختیها:

گر چه مصایب و بلاها بر اساس سنت الهی جاری می‌شوند و معیار تشخیص و جدایی خالصیها از ناخالصیها و مسلمانان راستین از دروغین است ولی در عین حال، نباید بلاها و سختیها را به سوی خود جلب کرد و به گمان تحقق ایثار و دلیری برای نصرت و یاری اسلام، نباید در وقوع مصایب، شتاب کرد و آنان نباید از وقوع گرفتاریها، استقبال کنند به گمان اینکه این گونه مصایب

و سختیها، به ناچار دامنگیر آنان خواهد شد و آنان بدون دچار به سختیها، متهم به قصور و کوتاهی در خدمت به اسلام و تبلیغ دین خدا می‌شوند و در نتیجه از رضایت و اعتماد و تأیید و اقبال مردم به آنان، محروم خواهند شد.

پندار مذکور، خطای بسیار بزرگی محسوب می‌شود و ناشی از جهل آنان نسبت به مفهوم واقعی سنت خدا در ابتلاست و یا به قصد شهرت‌طلبی و ریا و یا برداشت آنان از سنت خداست که خواهان جلب رضایت و اعتماد مردم می‌باشند و اکنون در این مورد بحث می‌شود:

(الف) شتاب در وقوع سختیها، ناشی از جهل است:

مراد از جهل در این بحث، ناآگاهی مسلمانان نسبت به سنت الهی در مورد بلاها و مصایب و عدم موضع لازم و صحیح در برابر سنت الهی است. مفهوم واقعی این سنت، آن است که سختیها، دامنگیر مبلغان دین خدا خواهد شد؛ نه آنکه استقبال و جلب آنها به سوی خود و یا شتاب در وقوع آن، واجب یا مستحب یا مباح باشد. همان گونه که مراد از سنت مذکور، آن نیست که احتیاط از دست داده شود یا از وقوع آن پیشگیری نشود و نیز مقصود آن نیست که هر گاه مصیبتی وارد آید، مسلمانان در دفع و جبران آن نکوشند؛ بلکه موضع صحیح در مقابل بلاها و مصایب آن است که هر گاه آنان دچار مصایب و سختیها شدند، متحیر و سرگشته نشوند و در ضمن، مردم حق دارند که از وقایع و مصایبی که هنوز به وقوع نپیوسته است، پیشگیری کنند و در صورت وقوع، صبر و پایداری نمایند و در عین حال، در پی تلاش جدی و سریع، برای از بین بردن و یا جبران چنین وقایعی باشند؛ زیرا شریعت اسلام، دفع یا جبران چنین بلاها و وقایعی را مجاز، بلکه واجب دانسته است.

مثالی که در مورد موضوع مذکور، قابل فهم است، ابتلای انسان به بیماری براساس سنت ابتلا یا سنت اسباب و مسببات است، سنت الهی در ابتلا به بیماری به این معنا نیست که انسان نباید خود را از امراض محفوظ دارد و یا در صورت ابتلا به بیماری، نباید از معالجه و درمان و استعمال دارو، استفاده کند.

در شریعت اسلام، معالجه و درمان و مصون داشتن خود از امراض جایز است و سنت الهی در ابتلا به امراض آن است که انسان در مقابل امراض و بیماریها، صبر و استقامت کند و در اسباب بیماری بیندیشد که آیا بیماری وی به علت ارتکاب به گناهان است که در این صورت به آن معاصی مرتکب نشود و آن را جبران کند و یا به علت رعایت نکردن موارد بهداشتی است تا از مسایل غیربهداشتی پرهیز کند و به معالجه و درمان بپردازد.

مثال دیگری که برای روشن شدن مسأله‌ی سنت الهی نسبت به ابتلا به امراض، قابل فهم است، کشته شدن و شهادت در راه خداست. شهادتی که در مبارزه با دشمنان حاصل می‌شود، براساس سنت الهی جاری است ولی این سنت به آن معنا نیست که انسان در میدان کارزار، خود را تسلیم دشمن کند تا دشمن او را بکشد و آنگاه شهید محسوب شود. بلکه سنت الهی در مورد شهادت به این معناست که انسان بر دشمن بتازد و از جنگ و جهاد نهراسد و از تاکتیکهای مختلف جنگی در مبارزه با دشمن استفاده کند و در عین حال مواظب باشد که اسیر دست کافران نشود. بر این مبنا، اگر وی با وجود قدرت مقابله با دشمن، در اسارت و کشته شدن خود تعمّد کند، در هر صورت گناهکار محسوب می‌شود؛ زیرا وی در حقیقت به دشمنان خود در اسارت و کشتن خویش یاری داده است؛ در صورتی که وی باید آن گونه که شایسته و لازم است با دشمن مقابله کند و آنگاه مجروح شود و در برابر آن صبر و شکیبایی پیشه کند و آنگاه اگر وی کشته شود، شهید محسوب می‌شود.

آرزوی مقابله با دشمن را نکنید:

عنوان پیشین، حدیثی است که امام بخاری آن را از عبدالله بن ابی بنی رضی الله عنه نقل می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مردم فرمود:

«لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا»^۱

«آرزوی مقابله با دشمن را نکنید و از خداوند متعال، تقاضای عافیت و سلامتی کنید و در صورت مقابله با دشمن، به صبر و شکیبایی دست یازید».

^۱ صحیح بخاری، شرح عقلانی، ج ۶، ص ۱۵۶.

این بطلال در شرح این حدیث گوید: «فلسفه‌ی نهی در این حدیث، آن است که انسان نسبت به کاری که در آینده برایش اتفاق می‌افتد، واقف نیست و به خاطر همین است که حضرت رسول ﷺ، به تقاضای سلامتی از خداوند متعال در وقت گرفتاری امر کرده است و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در این باره می‌فرماید: «لأن أعافی فأشكر أحبّ إلى من أن أبتلى فأصبر»، در نزد من، شکر و سپاسگزاری در برابر عافیت و سلامتی، بهتر و آسانتر از صبر و پایداری در مقابل ابتلا به بلاها و سختیهاست.

و عالمان دین در شرح حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله چنین گویند: حضرت رسول صلی الله علیه و آله از آرزوی مقابله با دشمن به جهت ایجاد برخی از خصوصیات، همانند تکبر و اعتماد صرف بر قدرت خویش و کم‌پنداشتن نیروی دشمن که تمام اینها، مخالف احتیاط می‌باشد، نهی کرده است. سعید بن منصور، حدیث مُرسلی را از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل می‌کند و آن حدیث، چنین است:

«لا تمنوا لقاء العدو فانكم لا تدرون عسى أن تبتلوا بهم»، «آرزوی مقابله با دشمن را نکنید؛ زیرا شما نسبت به وقایع آینده، واقف نیستید، شاید با مقابله با دشمن، به مصایب و سختیها دچار شوید». ابن دقیق العید در شرح این حدیث گوید: «به خاطر اینکه مقابله با دشمن، از امور بسیار دشوار و بغرنج برای انسان است و هنوز به وقوع نپیوسته است، از امور غیبی محسوب می‌شود و نصرت و پیروزی آن، حتمی نیست؛ بنابراین امری مطمئن محسوب نمی‌شود و احتمال دارد که انسان پس از وقوع جنگ، پایداری و مقاومت خود را از دست بدهد و به همین خاطر آرزوی ابتلا به جنگ و جهاد، امری ناپسند محسوب می‌شود»^۱.

حضرت رسول صلی الله علیه و آله، آنگاه که اسامة بن زید رضی الله عنه را فرماندهی ارتش در جنگ روم برگزید، در وصیت به او فرمود:

«ولا تمنوا لقاء العدو فانكم لا تدرون لعلمكم تبتلون بهم ولكن قولوا اللهم اكفناهم واكف بأسمهم»، «آرزوی مقابله با دشمن را نداشته باشید، زیرا شما نسبت به وقایع آینده، مطلع نیستید،

^۱ صحیح بخاری، شرح عسقلانی، ج ۶، ص ۱۵۶-۱۵۷.

شاید شما به آن جنگ گرفتار شوید ولی بگویید خداوند ما را از ایشان و گرفتاریهای ایشان باز دار! ^۱

جنگ، نوعی خُده است:

دلیل دیگر ما بر مطلب مذکور آن است که حضرت رسول ﷺ جنگ را نوعی خُده و تاکتیک دانسته است که ما به شرح و توضیح این حدیث می‌پردازیم؛ چنان که می‌دانیم نیرو و قوای مسلمانان در مقابله و جنگ با دشمنانی که دارای حاکمیت و قوای مادی و نظامی هستند، کافی نیست و این نابرابری به ویژه آنگاه آشکار می‌شود که مسلمانان در مقابل دشمنی قرار گیرند که آن دشمن سلطان و حاکم آن جامعه باشد و در این مواقع و شرایط، بر مسلمانان لازم است که اندازه و معیار نیرو و قوای دشمن را بسنجند و حرکت و فعالیتشان در این شرایط باید کاملاً در چارچوب شریعت اسلام و رعایت احتیاط باشد. مسلمانان در این شرایط با اینکه عملاً وارد جنگ نشده‌اند ولی فرض کنند که در شرایط جنگ واقع شده‌اند.

امام بخاری، حدیثی را از ابوهریره رضی الله عنه در خصوص جنگ نقل می‌کند: «سمی النبی الحرب خدعة»، «حضرت رسول ﷺ، جنگ را به نوعی خده تعبیر کرد». ^۲ در شرح این حدیث چنین آمده است: اصل خداع یا خده عبارتست از اظهار چیزی برخلاف اصل و واقعیت آن و در اینکه جنگ به نوعی خده تعبیر شده، به خاطر تشویق و تحریک مسلمانان به رعایت احتیاط و استحباب بکارگیری خده و تاکتیک ویژه علیه کافران است. پس خده در جنگ یک نوع تاکتیک و روش محسوب می‌شود و کسی که نسبت به شیوه‌های آن واقف نباشد، دچار التباس و اشتباه خواهد شد. امام نووی و دیگران، استفاده از حيله و خده را در جنگ با کافران به هر شکل ممکن، جایز دانسته‌اند ولی در شرایطی که خده و حيله موجب نقض «پیمان» و «امان» بین دشمن شود، بهره‌مندی از آن جایز نیست. ابن العربی المالکی گوید:

خده در جنگ به صورت اشاره و کمین و دیگر تاکتیکهای نظامی تحقق می‌یابد و حدیث

^۱ سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۳۳.

^۲ صحیح بخاری، شرح عسقلانی، ج ۶، ص ۱۵۸.

مذکور، اشاره دارد به زیرکانه عمل کردن در جنگ؛ و نیاز به کاربرد آن از صفت شجاعت، لازمتر است و روی آن تأکید بیشتری شده است و ابن التین درباره‌ی حدیث «الحرب خدعة» گوید: مراد از جنگ مطلوب و در خور پسند، آن است که به صورت خدعه یا تاکتیک نظامی انجام گیرد نه به صورت مقابله و حضوری؛ زیرا تحقق پیروزی در مبارزه‌ای که با رعایت تاکتیک خاص آن باشد، نسبت به مبارزه‌ای که فاقد آن است، بیشتر است.^۱

استنباط اجمالی از دو حدیث مذکور:

بنا بر دو حدیث ذیل: «لا تمنوا لقاء العدو و سلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا» و حدیث «الحرب خدعة»، دعوتگران نباید نسبت به وقوع حادثه و بلا شتاب کنند و یا در وقوع آن تعمّد نمایند؛ بلکه در مقابله با دشمن باید به روشها و تاکتیکهای مختلف جنگی متوسّل شوند؛ زیرا جنگ، نوعی خدعه یا تاکتیک است؛ همچنان که این موضوع را در حدیث شریف نبوی نیز بیان کردیم. برخی از روشها و تاکتیکهای جنگی، عبارتند از: پیاپی حمله کردن و گریختن، استتار و ظاهر شدن، تغییر تاکتیکهای جنگی و هجوم و سینه خیز رفتن و اکثفا نکردن به یک روش نظامی و کاربرد روشهای مختلف ارتباطی و تبلیغی. نیز هر گاه مسلمانان متوجه شدند که دشمنانشان در کمین هستند تا به صورت ناگهانی به ایشان بتازند، در این صورت بر مسلمانان لازم است که نیرو و قوای خود را در معرض نمایش قرار ندهند و به صورت گروهی فعالیت نکنند و می‌توانند طبل مخصوص جنگی را به روش خاص جنگجویان، به صدا درآورند.

البته رزمندگان نباید صدایی در بین خودشان برآید که نشانه‌ی تهدید دشمن باشد؛ چرا که چنین صدا و فریادی، نه تنها فایده‌ای را در بر ندارد، بلکه دشمنان آگاهی بیشتری پیدا خواهند کرد و مواضع مسلمانان را تشخیص خواهند داد و در نتیجه به راحتی بر مسلمانان خواهند تاخت.

به طور مسلم، روشهای تبلیغ نیز برای مبارزه با دشمنان و فراخواندن مردم به سوی خدا فراوان است. یکی از روشهای بسیار مؤثر و سودمند، تبلیغ به صورت فردی با گفتار و عمل و رفتار و نیز اشاعه‌ی بیداری اسلامی به صورت عمیق و جدی در بین مردم و فهماندن حقایق اسلامی و

^۱ صحیح بخاری، شرح عقلانی، ج ۶، ص ۱۵۸.

واجبات آن به آنان است و مبلغ، در ابتدا نباید با دست اندر کاران و حاکمان یک جامعه درگیری یا برخورد تندی داشته باشد، چنین برخوردی باید در مراحل آخر انجام گیرد. در مقابل این تندی و خشونت، میدان عمل برای مسلمانان وسیع و آسانتر است.

زمانی که بیداری اسلامی در جامعه اشاعه یافت و در آن رسوخ پیدا کرد و مردم آن جامعه به معنای واقعی و عمیق اسلام پی بردند و به آن گرایش پیدا کردند، حکومت نیز تحت تأثیر چنین جامعه‌ای قرار می‌گیرد و در نتیجه، حکومت اسلامی از متن چنین مردمی پدیدار خواهد آمد و پدیدار شدن و برخاستن چنین حکومتی در بین یک جامعه‌ی اسلامی حقیقی، همانند پدید آمدن میوه از وجود درخت، امری مسلم و طبیعی است و یک جامعه‌ی اسلامی، جامعه‌ای است که بیداری و بینش صحیح در آن شیوع پیدا کند.

پیشتران و پیشوایان چنین جامعه‌ای، دسته‌ای از مسلمانان با اخلاص و روشنفکر هستند که دیگر مؤمنان پاک و صادق با میل و رغبت به آنان می‌پیوندند و جذب آنان می‌شوند؛ همچنان که آهن به نیروی مغناطیسی یا آهن ربا جذب می‌شود.

(ب) عامل دیگر شتاب در جلب سختیها و مصایب، ریا است:

ریا و شهرت طلبی، انگیزه‌ای است که از دیرباز، دامنگیر افراد و اجتماعات بشری شده است و تأثیر زیانبار شهرت طلبی و ریا از سوی جماعات و گروههای اسلامی و دعوتگران، بیشتر از زیان آن صفات از سوی دنیاپرستان است.

مسلمانان اصول دعوتگران، بر اساس معانی و مفاهیم واقعی اسلام و دعوت مردم به سوی آن، استوار می‌باشد. پس انجام عملی حرام، همانند خودنمایی و شهرت طلبی، مغایر و مخالف اهداف آن جماعت است. آن دسته از مسلمانانی که سعی دارند تا احکام اسلامی و مفاهیم توحید را در راه خداوند بی‌همتا و به یاری او در جامعه، اشاعه دهند و آن را متحقق سازند، باید از هر گونه ریا و خودنمایی به طور جدی بر حذر باشند و بر آنان است که بر شدت خطر و زیانباری ریا و تأثیر عمیق آن بر وجود انسان، واقف شوند. ریاکار، خود را در معرض میدان مبارزه قرار می‌دهد تا مردم او را مدح کنند که وی عجب مرد شجاع و غیوری است. او طالب چنین مدحی است؛ هر چند که این خودنمایی به کشتن وی بیانجامد.

ابوهریره رضی الله عنه حدیث ذیل را از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل می کند:

«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار...»^۱

«اولین شخصی که در روز قیامت محاکمه می شود، کسی است که به شهادت رسیده است؛ او را می آورند و نعمتهایی را که خداوند در دنیا به وی عطا کرده است، یادآوری می کنند و او نیز به آن نعمتها اعتراف می کند و به وی گفته می شود که در مقابل این نعمتها چه عملی انجام دادی؟ وی پاسخ می دهد: جنگ کردم تا به شهادت رسیدم. آنگاه به وی گویند: دروغ گفتی؛ زیرا تو جنگ کردی تا به شجاعت شهرت یابی و بعد دستور می دهند در حالی که رویش بر زمین است، کشانده شود و داخل جهنم کنند.»

پس ای مسلمانان - خدا شما را مشمول رحمت خویش کند - بنگرید که خودنمایی و طلب آوازه و شهرت با صاحب خود چه کرده است؟ وی به قصد دستیابی به شهرت و آوازه، خود را به دست کفار به هلاکت رسانده است و در آخرت، خود را با آتش جهنم خاص ریاکاران، گرفتار می سازد. آیا شایسته است که یک مسلمان عاقل و مؤمن به خدا و روز آخرت به قصد شهرت طلبی و یا دیگر مقامات دنیوی، زیانبار دنیا و آخرت شود؟ چرا که وی، هم از زندگی در این دنیا، به علت کشته شدن به دست کفار و هم از زندگی در آخرت، با ایجاد خشم خداوند علیه خود و وارد شدن به عذاب جهنم، محروم شده است.

رسوایی حاصل از ریای دعوتگران:

آن دسته از مسلمانانی که جهت دستیابی به شهرت و ریا، مصایب و سختیها را به سوی خود جلب می کنند، علاوه بر سختیهای این دنیا، مشمول مصایب و بلاهایی می شوند که در حدیث ذیل آمده است، امام بخاری حدیثی را از جندب رضی الله عنه نقل می کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:

^۱ روایت از مسلم و نسائی و ترمذی (التاج الجامع للاصول، شیخ محمد منصور علی ناصف)، ج ۱، ص ۵۷-۵۸.

«من سمع، سمع الله به و من یرائی، یرائی الله به»^ا، «هر کس، عملی را به قصد دستیابی به آوازه، انجام دهد، خداوند وی را در آخرت با افشای نیت وی در آن عمل، شرمسار می‌سازد و نیز اگر کسی عملی را، به هدف ریا و خودنمایی انجام دهد، خداوند متعال با افشای نیت عمل ریاکارانه‌اش، او را در نزد مردم، رسوا خواهد کرد».

درباره‌ی این حدیث در کتاب شرح عقلانی چنین آمده است: مراد از ریا، ظاهرسازی در عبادت است؛ به منظور اینکه مردم به عبادت وی بنگرند و با آن، او را مدح کنند و مقصود از «سُمعه» همان ریا است؛ با این تفاوت که در «سُمعه»، مدحی مورد نظر است که با حس‌شنوایی حاصل می‌شود، بر خلاف ریا که مدح آن با حس بینایی تحقق می‌یابد و خطایی در شرح این حدیث گوید:

معنای این حدیث، آن است که هر کس عملی را انجام دهد که در آن خلوص نباشد بلکه او بخواهد عملش را به مردم نشان دهد و یا به گوش آنان برساند تا وی را مدح کنند، خداوند وی را به مردم معرفی می‌کند و در مقابل آنان با افشای آنچه را که پنهان می‌داشت، وی را رسوا می‌سازد. همچنین در معنای این حدیث آورده‌اند که هر کس با انجام عملی، قصد به دست آوردن جاه و مقام را داشته باشد و در آن عمل، رضایت خدا را نخواسته باشد، خداوند متعال، وی را در بین مردم درباره‌ی نیت اعمال ریاکارانه‌اش به سخن درمی‌آورد و به خاطر این اعمال، ثوابی نصیب وی نمی‌شود؛ و معنی «یرائی الله به» در حدیث مذکور؛ یعنی خداوند در آخرت مردم را از عمل خود نمایانه‌ی وی که برای رضایت خداوند نبوده است، آگاه خواهد ساخت.^ب

از مطالب پیش گفته برمی‌آید که ریاکار کسی است که در کارهای خویش قصد دارد تا مردم، وی را مدح کنند؛ همچنان که در حدیث مذکور بیان شد، گاهی این قصد، برای وی تحقق می‌یابد؛ او مبارزه می‌کند تا به آوازه‌ی شجاعت دست یازد ولی سپس خداوند، وی را در آخرت با افشای اعمال ریاکارانه‌اش رسوا می‌سازد و در نتیجه، مورد مذمت و سرزنش مردم قرار می‌گیرد و پست و حقیر می‌شود.

^ا صحیح بخاری، ج ۱۱، ص ۳۲۶.

^ب صحیح بخاری به شرح عقلانی، ج ۱۱، ص ۳۲۶.

گاهی دعوتگران نیز، عمل ریاکاران و شهرت طلبان را انجام می دهند:

متأسفانه گاهی بعضی از دعوتگران، عمل ریاکاران و شهرت طلبان را انجام می دهند و در مقابله با دشمن، تعمّد می کنند تا مردم منزلت و مقام آنان را بشناسند؛ گرچه آنان به ناتوانی خود واقف هستند و می دانند که عملشان مغایر با شریعت اسلام است ولی به قصد کسب شهرت و مقام به چنین کاری اصرار می ورزند تا مردم ایشان را مدح کنند که وی عجیب شجاع و غیور است. جزایی که در مقابل این عمل به ایشان داده می شود، مسلماً جزای بسیار سخت و بغرنج خواهد بود؛ زیرا ایشان، عملی را انجام داده اند که به رضایت خداوند و در راه او نبوده است بلکه به منظور جلب رضایت مردم به آن دست یازیده اند؛ بنابراین مورد خشم و غضت خداوند قرار خواهند گرفت و همچنین هر کس رضایت مردم را بر رضایت خداوند ترجیح دهد، خداوند مردم را بر وی خشمناک خواهد کرد. وی اعضای بدن خود را که امانت خداوند است به قصد دستیابی به خودنمایی و شهرت در معرض دشمن قرار می دهد تا مورد اذیت و آزار آنان قرار گیرد و دشمن، اموال وی را مصادره کند و وی را به بند زندان بکشاند و به جان و مال و متعلقات وی تعدّی کند و خود را در معرض تزلزل و ضعف ایمان و دیگر بلاها قرار می دهد.

چنین قصدی، مانع انجام اعمالی می شود که باعث پیشبرد اهداف آن جماعت است و مؤمنان از آن جماعت پراکنده می شوند؛ به خاطر اینکه مبدا ضعف ایمان یا مصایب ناشی از آن دامنگیر آنان شود - هر گاه دعوتگران، از چنین بلاهایی دور باشند (و اخلاص را پیشه‌ی خود سازند)، جای امید در تقویت ایمان باقی است - همچنین مردم، صفت ریا و شهرت طلبی را از دعوتگران نمی پذیرند؛ به خاطر اینکه مبدا در نهایت، خصومت دامنگیر آنان شود.

فقط عمل مخلصانه، نزد خداوند مقبول است:

مسلمانان باید بدانند عملی مورد قبول الهی است که بدون ریا و خودنمایی و شهرت طلبی انجام شود. باید همواره سعی کنند که قصدشان در انجام اعمال، دستیابی به خشنودی خداوند و اقامه‌ی توحید باشد نه دسترسی به ریا و شهرت و مدح. امام بخاری، حدیث ذیل را از طریق ابوموسی اشعری رضی الله عنه نقل می کند:

«جاء رجل الى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليري مكانه فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.»^أ «مردی به حضور نبی اکرم ﷺ آمد و عرض کرد: در مبارزه، مردی به منظور دستیابی به غنیمت می‌جنگد و مردی نیز برای کسب شهرت و مردی دیگر به قصد آنکه مقام و منزلت وی شناخته شود؛ کدامیک از آنها در راه خدا مبارزه کرده است؟ حضرت رسول ﷺ فرمود: هر کس به خاطر اقامه‌ی توحید، جنگیده باشد، وی در راه خدا مبارزه کرده است.»

در شرح این حدیث آمده است: مراد از «والرجل يقاتل للذكر»، آن است که کسی به هدف شهرت در شجاعت جهاد کند؛ و عبارت «والرجل يقاتل ليري مكانه» به صورت ذیل نیز آمده است: «والرجل يقاتل رياء» مرجع عبارت پیش، شهرت طلبی و مرجع عبارت اخیر، ریا و خودنمایی است که هر دو، صفتی زشت محسوب می‌شوند و مراد از «كلمة الله» در این حدیث، اقامه‌ی ارزشهای اسلامی و مفاهیم توحیدی و فراخواندن مردم به سوی آن است که شامل اخلاص و طلب رضایت و پاداش خداوند و نیز شامل طلب سرنگونی دشمن می‌شود.^ب

خواری و پستی، شایسته‌ی مسلمان نیست:

به قصد ریا و دستیابی به شهرت، خود را در معرض دشمن قرار دادن که حاصل آن، ذلت و پستی است، شرعاً جایز نیست، حضرت رسول ﷺ می‌فرماید:

«لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق.»^ج
 «شایسته‌ی مؤمن نیست که خود را خوار و پست گرداند. عرض کردند با رسول الله! مؤمن چگونه خود را خوار و پست می‌گرداند؟ آن حضرت ﷺ فرمود: با قرار دادن خود در مقابل بلا و مصیبتی که طاقت و تحمل آن را ندارد.»

^أ صحیح بخاری به شرح عسقلانی، ج ۶، ص ۲۷-۲۸.

^ب صحیح بخاری به شرح عسقلانی، ج ۶، ص ۲۸-۲۹ و عمدة القاری به شرح صحیح بخاری للعینی، ج ۱۴، ص ۱۰۸.

^ج ترمذی، التاج الجامع للاصول، ج ۵، ص ۳۰۸.

ظاهر حدیث دلالت دارد بر آنکه هر کس حتی به گمان خود، دارای قدرت تحمل و مقابله با دشمن است، نباید خود را در مقابل آن قرار دهد و کسی که می‌داند، قدرت مقابله با بلایی را ندارد، پس چگونه به منظور شهرت طلبی و ریا خود را در معرض آن بلا قرار می‌دهد؟

ج) سومین عامل در استقبال از بلاها، برداشت نادرست از سنت ابتلاست:

گاهی مسلمانان، سنت ابتلا را به صورت نادرستی برداشت می‌کنند؛ به طوری که اعتقاد دارند، اعتماد آنان و رضایت مردم، آن گاه حاصل می‌شود که انسان خود را در معرض دشمن قرار دهد تا مورد اذیت و آزار قرار گیرد و دشمنان، وی را به بند زندان و شکنجه گرفتار سازند و او را تحقیر کنند و یا به قتل برسانند. به تصور نادرست خود، با تحمل چنین معضلات و سختیها و از دست دادن جان و مال، می‌توانند مورد وثوق و اعتماد مردم قرار گیرند. در صورتی که چنین تصویری، خطای بس بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا اعتماد و رضایت مردم، تحقق نمی‌یابد مگر آنکه رضایت خداوند حاصل شود و رضایت خداوند نیز آن گاه حاصل می‌شود که انسان دارای عمل درست و خلوص نیت باشد و عمل انسان نیز موقعی صحیح محسوب می‌شود که منطبق بر شریعت اسلام و قرآن و سنت باشد و خلوص نیت نیز آن گاه متحقق می‌شود که عمل انسان فقط برای خداوند انجام گیرد نه برای دیگری؛ یعنی عمل وی باید صد در صد، به خاطر دستیابی به رضایت خداوند متعال باشد. بر این مبنا، شیوه‌ای که مسلمانان، قبل از همه چیز باید به آن، پایبند و استوار باشند و از آن ذره‌ای تجاوز نکنند، همان تأیید و رضایت خداوند متعال است، در این صورت رضایت و خشنودی مردم نیز حاصل می‌شود.

اشکال و دفع آن:

گاهی اشکال و اعتراض وارد می‌کنند که مراد از مطلب مذکور آن است که مسلمانان باید بنشینند و سکوت گیرند تا منتظر نجات و رهایی از شداید و سختیها باشند؛ آیا چنین گفتاری جایز است؟ پاسخ آن است که مقصود از بحث مذکور آن نیست که فرد معترض آن را بیان کرد؛ بلکه مراد از این بحث، دو چیز است:

۱- مسلمانان نباید نسبت به وقوع بلاها و سختیها تعمّد کنند و آنها را به سوی خود جلب نمایند و یا در وقوع آن شتاب کنند که خطای آن با دلایل مختلف به اثبات رسید.

۲- عواملی را که موجب می‌شوند، انسان بلاها و سختیها را به سوی خود جلب نماید و در وقوع آن تعمّد و عجله کند، بیان کردیم که گاه به قصد خودنمایی و شهرت‌طلبی است و گاه به منظور برداشت نادرست از معنای سنت ابتلا؛ و دلایل نادرستی آن نیز بیان شد.

بنابراین برداشت شخص معترض نسبت به بحث پیش، نادرست است؛ چرا که موضوع بحث، واضح است و در عین وضوح، به طور اختصار مراد از آن بحث را توضیح می‌دهیم. مراد آن است که مسلمانان بدون استثنا باید تمام اعمال، کردار و رفتارشان را با معیار شریعت اسلام بسنجند؛ به این گونه که، اعمال خود را در صورت انطباق با شریعت اسلام، انجام دهند؛ زیرا همه‌ی کردار و رفتار و تصرفات مسلمان باید مطابق احکام الهی انجام گیرد و دعوت‌گران نیز نباید نسبت به احکام خداوند متعال مخالفت ورزند؛ در حالی که خودشان، مردم را به اجرای احکام خداوند دعوت می‌کنند. میزان و معیار شریعت اسلام نیز براساس قرآن و سنت حضرت رسول ﷺ و اجتهادی که بر مبنای قرآن و سنت باشد، استوار است. برخی از مفاهیم اصولی و قوانین ثابت دین که مسلمانان باید نسبت به آن پایبند باشند، عبارتند از:

۱- رعایت تقوا در حد استطاعت «فاتقوا الله ما استطعتم».

۲- دفع مفسده‌ی بزرگ یا بیشتر با تحمل مفسده‌ی کوچکتر و کمتر از آن.

۳- از بین بردن مفاسد، مقدم بر جلب مصالح است؛ حدیث نبی اکرم ﷺ نیز بر همین مطلب دلالت دارد. آنگاه که حضرت رسول ﷺ می‌فرماید: «آرزوی مقابله و برخورد با دشمن را نکنید و از خداوند متعال تقاضای سلامتی و عافیت کنید و در صورت برخورد و مقابله با دشمن، صبر و تحمل نمایید».

۴- یکی از سنتهای الهی در تدافع حق و باطل، تهیه‌ی نیرو و قوای لازم برای جنگ است و بدون مهیا ساختن اسباب و آلات نظامی، مقابله با دشمن جایز نیست.

توصیه‌ی آخر به مسلمانان:

مطالب پایانی این بحث، توصیه‌ای به مسلمانان است. برای هر انسانی آسان است که خود را تسلیم دشمن کند تا اسیر و مورد اذیت و آزار آنان قرار گیرد و یا توسط آنان کشته شود ولی آسان نیست که انسان با دشمن خود جهاد کند و در مبارزه، خدعه و تاکتیک نظامی بکار برد و خود را

تسلیم آنان نکند، آنچه که مسلمانان به آن مکلف هستند، آن است که در پیشبرد هدف دعوتگران تلاش کنند نه آن که خود را تسلیم دشمن کنند تا ایشان را اسیر و مورد اذیت و آزار قرار دهند و یا آنان را، خوار و ذلیل کنند. اصرار و تعمد در جلب مصایب و استقبال از آن، شرعاً از احکام حرام محسوب می‌شود.^۱

۱۵۳۸ - ﴿۱۶﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجَلْ إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». قَالَ: فَقُلْتُ: ذَلِكَ لِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ فَقَالَ: «أَجَلْ». ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا»^{۱۵۳۸}

۱۵۳۸ - (۱۶) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: [روزی در دوران بیماری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم] در حالی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به شدت تب داشت [و از فشار و حرارت تب، به خود می‌پیچید] به نزد ایشان آمدم؛ و [به خاطر معلوم کردن دمای حرارت بدن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بدنشان را] با دستم کشیدم؛ آنگاه عرض کردم: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! بی گمان شما، تب شدیدی دارید [و به شدت، تب کرده‌اید]. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: آری؛ من [در بیماری] به اندازه‌ی دو نفر از شما تب می‌کنم (یعنی دو برابر معمول تب می‌کنم). عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: پرسیدم: آیا این، از آن روست که برای شما، دو پاداش است؟

^۱ ر.ک: سنت‌های الهی، دکتر عبدالکریم زندان، صص ۱۱۱-۱۵۲.

بخاری ۱۱۱/۱۰؛ ۵۶۴۸؛ مسلم ۱۹۹۲/۴ ح (۴۵-۲۵۷۱)؛ دارمی ۴۰۸/۲ ح ۲۷۷۱ و احمد ۳۸۱/۱

آن حضرت ﷺ فرمودند: آری؛ این چنین است».

سپس رسول خدا ﷺ در ادامه فرمودند: «به انسان مسلمان، هیچ رنج و گزندى از بیماری و غیره، نمى‌رسد، جز آنکه خداوند به موجب آن، بدی‌هایش را از میان می‌برد (و گناهانش از دفتر اعمالش فرو می‌ریزد) چنان که [در موسم خزان] درخت، برگ‌هایش را فرو می‌ریزاند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند].

شرح: «یوعک»: دچار تب می‌شد.

«انّی یوعک کما یوعک رجلاً منکم»:

پیامبران و پیروان آنان، به مراتب دچار سختیها می‌شوند:

الف) ترمذی در کتاب جامع خود این حدیث را از مصعب بن سعد و او نیز از پدرش چنین نقل می‌کند: «قلت یا رسول الله، أی ناس أشدّ بلاءً؟ قال: الانبیاء، ثمّ الامثل فالامثل. یتلى الرجل علی حسب دینه، فان کان فی دینه صُلْباً اشدّت بلاءُهُ و ان کان فی دینه رِقّة ابتلى علی قدر دینه، فما یبرح البلاء بالعبد حتّی یتَرَ که یمشی علی الارض و ما علیه خطیئة»^۱.

«عرض کردم یا رسول الله، کدامیک از مردم به سختیهای دشوارتری امتحان می‌شوند؟ حضرت رسول ﷺ فرمود: پیامبران و پیروان آنان؛ هر فردی به تناسب ایمان خود، مورد آزمایش قرار می‌گیرد؛ پس اگر دارای ایمانی راسخ باشد، به سختیهای شدیدتری مبتلا خواهد شد ولی اگر دارای ایمان و اعتقادی، سست و ضعیف باشد، به همان اندازه، دچار شداید و سختیها می‌شود. مصایب و بلاها از بندگان خدا جدا نمی‌شوند مگر آنکه آنان در حالی گام برمی‌دارند که گناهانشان محو شده است».

ب) حدیث دیگری نیز که طبرانی آن را در معجم الکبیر از خواهر حفیفة بن الیمان فاطمه یا خولة نقل می‌کند، آن است که نبی اکرم ﷺ فرمود: «أشدّ الناس بلاءً الانبیاء، ثمّ الصالحون ثمّ الامثل

^۱ جامع الترمذی، ج ۷، ص ۷۸-۷۹، جامع الصغیر للسيوطی، ج ۱، ص ۱۳۶.

فلامثال.^۱ «در بین مردم کسانی که به شدیدترین سختیها مبتلا می‌شوند، پیامبران هستند و بعد از آنان بندگان صالح و سپس کسانی که به لحاظ مرتبه‌ی ایمان به آنان نزدیک هستند».

شرح دو حدیث مذکور:

مراد از «أمثل فلامثل» در حدیث مذکور، عبارتست از بزرگ‌تری و برتری به لحاظ رتبه و مقام در اعتقاد و ایمان. راغب در مفردات خود گوید: واژه‌ی «أمثل» به فردی که شباهت بیشتر به اهل فضل و نزدیکتر به خیر و خوبی باشد، تعبیر می‌شود و مراد از «امثال القوم»، خوبترین و برگزیدگان آنان است.^۲ مسلماً علت ابتلای صالح‌ترین و برترین مردم به سختیها و مصایب، آن است که اجر و پاداش آنان، مضاعف شود و در فضایل، برتری یابند. صبر و شکیبایی آنان در برابر مصایب و خشنودی ایشان از آن بلاها، موجب می‌شود تا مردم، ایشان را در رفتار و کردار خود، آسوه و الگوی خود قرار دهند. تعبیر به «امثل فلامثل» در این حدیث به لحاظ دچار شدن به سختیهاست؛ چرا که ابتلا به مصایب در مقابل نعمت است. بر مبنای این، هر کس دارای نعمتی افزون‌تر باشد، پس دارای مصیبتی سخت‌تر خواهد بود و آنان مصایب و موانع و معضلات و هر نوع آزار و اذیت مادی و روانی را پیش رو خواهند داشت و هر کس به فراخور اعتقاد و ایمان خویش به مصایب و بلاها دچار می‌شود. بر این اساس، اگر کسی دارای ایمان و اعتقادی قوی و راسخ باشد، پس ابتلای وی به بلاها به لحاظ کمیت و کیفیت و نوع آن، شدیدتر خواهد بود ولی اگر دارای اعتقادی سست و بی‌بنیه باشد به همان اندازه، دچار سختیها می‌شود. این عبارت که بلا از بنده‌ای جدا نمی‌شود مگر آنکه وی در حالی در زمین گام برمی‌دارد که گناهانش محو شده، کنایه از آن است که انسان گناهبار، همانند اسیری است که دست و پایش را به زنجیر بسته باشند و توانایی حرکت و راه رفتن را نداشته باشد و هر گاه با ابتلا به سختیها، تمام گناهان وی محو شوند، آنگاه از قید زندان آزاد می‌شود و می‌تواند به آسانی راه برود و مشکلی را فرا روی خود نخواهد دید.^۳

^۱ جامع الصغیر للسیوطی، ج ۱، ص ۱۳۶ و سنن الدارمی، ج ۲، ص ۳۲۰.

^۲ مفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص ۴۶۳.

^۳ تحفة الاحوذی، شرح جامع الترمذی، ج ۷، ص ۷۸-۷۹.

استنباط از دو حدیث پیشین:

از دو حدیث مذکور، استنباط می‌شود که ابتلا به مصایب به مراتب تقوا و ایمان است و بر همین اساس، انبیا، سخت‌ترین مصایب و معضلات را متحمل شده‌اند و پس از آنان، کسانی که به لحاظ نیکی و ایمان و تقوا به آنان نزدیک‌ترند، به این نوع سختیها دچار شده‌اند و این سستی است، تغییر ناپذیر که در هر زمان در مؤمنان جاری بوده است.

تعلیل سنت مذکور:

حکمت این سنت، مبنی بر اینکه سخت‌ترین دشواریها و مصایب دامنگیر پیامبران و پیروان آنان می‌شود، آن است که انبیا رسالت الهی را به مردم ابلاغ می‌کنند و مردم را به سوی خداوند متعال و بندگی او فرا می‌خوانند و در نتیجه‌ی آن، اهل باطل نیز به شدت، آنان را تکذیب می‌کنند و به آنان انواع آزار و اذیت می‌رسانند. همچنین، ابتلای برگزیدگان خدا به انواع سختیها علاوه بر سنت ابتلا، در سنت تدافع یا درگیری حق و باطل نیز جاری است.

علت آنکه پس از انبیا علیهم السلام پیروان نزدیک آنان به انواع مصایب دچار می‌شوند، آن است که بندگان صالح، کسانی‌اند که به تکالیف خویش، نسبت به خدا و مردم، پایبند می‌باشند؛ از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا و به تحقق رساندن وعده‌ی الهی و اقامه‌ی توحید و دعوت مردم به سوی خداوند متعال. مسلماً پایبندی به این فضایل، بنا بر سنت خدا در تدافع و درگیری حق و باطل، عواقبی را همچون انواع آزار و اذیت، در پی خواهد داشت. پس هر زمان که مؤمن، دارای اعتقادی راسخ باشد، گرایش به جهاد پیدا می‌کند و در اثر این جهاد، مصایب و بلاهای فراوانی از طرف کفار و دشمنان ناحق، دامنگیر آنان می‌شود و قول ذیل از عالمان دین نیز در مورد ابتلای پیامبران به مصایب، افزون به علت پیش است: «آنان دچار مصایب و سختیها می‌شوند تا اجر بیشتری را نصیب خویش گردانند و به خصلتهای نیک و پسندیده آراسته شوند و شکیبایی آنان در برابر مصایب و خشنودیشان از آن، موجب می‌شود تا مسلمانان، آنان را در افعال و کردار، اسوه‌ی خویش قرار دهند و استدلال علما نسبت به ابتلای پیروان انبیا علیهم السلام به سخت‌ترین مصایب، چنین است: «چه آنکه، ابتلا به مصایب به فراخور وجود نعمت در

انسان است؛ به طوری که اگر وی دارای نعمتی افزون باشد، پس ابتلای وی به مصایب و سختیها، شدیدتر خواهد بود.^ا

مسلماً نعمت هدایت و ایمانی که خداوند به مؤمنان صالح عطا کرده است، بزرگترین نعمت محسوب می شود و بر آنان واجب است که در برابر این نعمت، سپاسگزاری کنند و چگونگی شکر و سپاسگزاری در برابر این نعمت، آن است که حقوق خداوند متعال را به جای آورند؛ از قبیل جهاد در راه خدا و شکیبایی در برابر آنچه که در این راه بر آنان تحمیل می شود و استدلال دیگری که در مورد این سنت ارائه می شود، آن است که ابتلا به مصایب و معضلات، همچون بیماری و همانند آن، به منظور دستیابی به اجر مضاعف و تکفیر گناهان و خطاهاست. این استدلال بر اساس حدیثی است که امام بخاری رحمه الله آن را از حارث بن سوید و او نیز از عبدالله رحمه الله نقل کرده است که وی گوید:

«دخلت علی رسول الله ﷺ و هو یوعک. فقلت: یا رسول الله انک توعک وعکاً شديداً. قال: أجل، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم. قلت: ذلک بان لک اجرین. قال: أجل، ذلک کذلک، ما من مسلم یصیبه أذى - حتی شوكة فما فوقها - ألا کفر الله بها سیئانه کما تحط الشجرة ورقها.»^ب

«نزد حضرت رسول ﷺ رفتم در حالی که تب شدیدی بر وی غالب شده بود. عرض کردم یا رسول الله، سخت بیمار شدی و تب داری. پیامبر ﷺ فرمود: آری، من سخت بیمار شدم، همانند آنکه دو نفر از شما بیمار می شود. عرض کردم یا رسول الله مراد شما آن است که شما دو برابر پاداش خواهید گرفت؟ حضرت رسول ﷺ فرمود: آری چنین است، هر مسلمانی که به وی آزار می رسد حتی آزار خار، همان گونه که برگ درختان می ریزند، یقیناً خداوند متعال گناهان وی را پوشانده و یا محو می سازد.»

«وعک» در این حدیث به معنای تب و یا درد ناشی از آن است و عبارت «ذلک کذلک»،

^ا فیض القدیر، شرح جامع الصغیر للمناوی، ج ۱، ص ۵۱۸-۵۱۹.

^ب صحیح بخاری به شرح عقلانی، ج ۱، ص ۱۱۱.

اشاره دارد به اجر مضاعف در برابر بیماری و تب شدید؛ و لفظ «اجل» در این حدیث به معنای تصدیق و تأیید است. این حدیث اثبات می‌کند که بیماری نیز نوعی از ابتلا به سختیها و مصایب است. هر گاه بیماری شدت یابد، پاداش نیز مضاعف خواهد شد یا اینکه شدت بیماری، درجات پاداش را مضاعف می‌سازد و گناهان را محو و نابود می‌کند تا از آن، چیزی باقی نماند.^۱

۱۵۳۹- ﴿۱۷﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا الْوَجَعُ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^{۱۵۳۹}

۱۵۳۹- (۱۷) عایشه رضی الله عنها گوید: «کسی را ندیده‌ام که درد [بیماری] وی، سخت‌تر و شدیدتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشد». [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

۱۵۴۰- ﴿۱۸﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَاقِئَتِي وَذَاقِئَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۵۴۰}

۱۵۴۰- (۱۸) و از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی وفات کردند که [سر مبارکش،] در حد فاصل سینه و چانه‌ام قرار داشت؛ [یعنی: در آغوش من و در حالی که به من تکیه داده بودند،] دافانی را وداع گفتند. [بدین جهت، هرگز پس از [وفات] رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر سختی و شدت مرگ کسی، ناراحت نمی‌شوم] و هرگز شدت و سختی

^۱ شرح صحیح بخاری به شرح عسقلانی، ج ۱۰، ص ۱۱۲.

بخاری ۱۱۰/۱۰ ح ۵۶۴۶؛ مسلم ۱۹۹/۴ ح (۴۴-۲۵۷)؛ ابن ماجه ۱۵۱۸/۱ ح ۱۶۲۲ و احمد ۱۷۳/۶.

بخاری ۱۰۳/۱ ح ۵۶۴۳؛ مسلم ۲۱۶۳/۴ ح (۵۹-۲۸۱)؛ دارمی ۴۰۰/۲ ح ۲۷۴۹ و احمد ۴۵۴/۳.

مرگ را برای کسی بعد از پیامبر ﷺ ناخوشایند و بد نمی دانم. [این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: وفات پیامبر خدا ﷺ:

همین که روند طولانی و پُر فراز و نشیب دعوت و جهاد به پایان خود نزدیک شد و اسلام بر اوضاع چیره گردید؛ آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن به زندگی این جهانی، اندک اندک در برخوردهای پیامبر اکرم ﷺ و گفتار و رفتار و حرکات و سکنت آن حضرت ﷺ مشهود گردید.

روز دوشنبه، بیست و هشت یا بیست نهم ماه صفر سال یازدهم هجرت، رسول خدا ﷺ در قبرستان بقیع، جنازه‌ای را تشییع کردند. وقتی بازگشتند، در بین راه سر دردی شدید عارض ایشان گردید، و دمای بدنشان بیش از اندازه بالا رفت، تا جایی که حرارت بدنشان از روی پارچه‌ای که به سر آن حضرت ﷺ بسته بودند، محسوس می گردید.

مدت یازده روز پیامبر اکرم ﷺ در حال بیماری با مردم نماز گذاردند. طول زمان بیماری رسول خدا ﷺ جمعاً سیزده یا چهارده روز بود.

وقتی که بیماری رسول خدا ﷺ شدت یافت، پیاپی از همسرانشان می پرسیدند: «این انا غدا؟ این انا غدا؟»، «فردا من کجایم؟ فردا من کجایم؟».

همسران آن حضرت ﷺ منظورشان را دریافتند، و به ایشان اجازه دادند که هر جا که می خواهند باشند. آن حضرت ﷺ را فضل بن عباس رضی الله عنه و علی بن ابی طالب رضی الله عنه در میان گرفتند و به اتاق عایشه رضی الله عنها بردند. و به این ترتیب رسول خدا ﷺ آخرین هفته‌ی زندگانی این جهانی خودشان را نزد وی گذرانیدند.

روز چهارشنبه، پنج روز مانده به وفات رسول خدا ﷺ، دمای بدن ایشان فوق العاده بالا کشید، و درد آن حضرت ﷺ را بی تاب گردانید و ایشان از هوش رفتند. آن حضرت ﷺ را در طشتی نشاندند، و آنقدر آب بر سر ایشان ریختند که ایشان فرمودند: «حسبکم؛ حسبکم»؛ «بس است؛ بس است».

پیامبر ﷺ پس از این معالجه، احساس آرامش کردند و وارد مسجد شدند. ملحفه‌ای را بر

روی شانه‌ی خویش انداخته بودند و سرشان را با پارچه‌ای خاکستری رنگ و تیره که به سیاهی می‌زد، بسته بودند. برای آخرین بار بر منبر رفتند و مردمان را توصیه‌ها و سفارش‌هایی درباره‌ی انصار، توحید و یگانگی خدا و... نمودند.

روز پنجشنبه، چهارروز مانده به پایان عمر شریف رسول خدا ﷺ آن حضرت ﷺ در حالی که از شدت بیماری رنج می‌بردند، تمامی نمازها را با مردم به جماعت می‌گزارند؛ چنان که در این روز، نماز مغرب با مردم گزارده و در آن نماز سوره‌ی «والمراسلات» را قرائت کردند. به هنگام نماز عشاء، بیماری آن حضرت ﷺ سنگین‌تر شد، به گونه‌ای که نتوانستند از خانه بیرون شوند و به مسجد در آیند. عایشه رضی الله عنها گوید: پیامبر اکرم ﷺ گفتند: مردم نمازشان را خواندند؟ گفتیم: خیرای رسول خدا ﷺ، همه در انتظار شما! فرمودند: قدری آب برای من در طشت بریزید! چنان کردیم، غسل کردند. آنگاه به راه افتادند که بروند؛ از هوش رفتند، و سپس به خود آمدند. آنگاه فرمودند: مردم نمازشان را گزارده؟ دوباره و سه باره، همان ترتیبات غسل کردن و از هوش رفتن به هنگام حرکت کردن، پیاپی اتفاق افتاد. آن حضرت ﷺ دنبال ابوبکر رضی الله عنه فرستادند تا با مردم نماز بگذارد. ابوبکر رضی الله عنه نیز آن روزهای آخر عمر پیامبر اکرم ﷺ را با مردم نماز گزارد. ابوبکر رضی الله عنه در حیات پیامبر اکرم ﷺ جمعاً هفده نماز را با مردم گزارد که عبارت بودند از نماز عشاء، روز پنج‌شنبه و نماز صبح روز دوشنبه و پانزده نماز در سه شبانه روز فیما بین آن دو.

روز شنبه یا روز یکشنبه، پیامبر اکرم ﷺ احساس کردند که بیماری و درد ایشان را موقتاً آسوده گذاشته است؛ دو تن از صحابه، آن حضرت را در میان گرفتند و به مسجد بردند. ابوبکر رضی الله عنه داشت با مردم نماز می‌گزارد. وقتی ابوبکر رضی الله عنه آن حضرت ﷺ را دید، کنار رفت که عقب‌تر بایستد، رسول خدا ﷺ به او اشاره کردند که عقب نایستند و فرمودند: مرا در کنار ابوبکر رضی الله عنه بنشینید! آن حضرت را در کنار ابوبکر رضی الله عنه سمت چپ وی، نشاندند. ابوبکر رضی الله عنه نیز به نماز رسول خدا ﷺ اقتدا می‌کرد، و تکبیرات نماز را به گوش مردم می‌رسانید.

روز یکشنبه یک روز مانده به پایان عمر، پیامبر اکرم ﷺ غلامشان را آزاد کردند، و شش یا هفت دیناری که داشتند صدقه دادند.

اسلحه‌ی خودشان را به مسلمانان بخشیدند. به هنگام وفات رسول خدا ﷺ زره ایشان نزد یک نفر یهودی در برابر سی صاع جو به گروگان رفته بود.

انس بن مالک رضی الله عنه می‌گوید: مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه را می‌گزاردند و ابوبکر رضی الله عنه پیشنهاد بود. در آن اثنا، ناگهان دیدند که رسول خدا ﷺ پرده‌ی حجره‌ی عایشه رضی الله عنها را کنار زده‌اند و به آنان می‌نگرند که صف بسته‌اند و به نماز مشغول‌اند. آنگاه تبسم کردند و خندیدند. ابوبکر رضی الله عنه پای پس نهاد تا در صف اول قرار بگیرد؛ زیرا گمان کرد که رسول خدا ﷺ می‌خواهند از خانه خارج شوند و با مردم به نماز بایستند.

مسلمانان کم مانده بود که تحت تأثیر این صحنه از فرط شادی بی‌قرار شوند و نمازشان را قطع کنند. رسول خدا ﷺ با دست مبارکشان به سوی مردم اشاره کردند که نمازتان را به پایان ببرید! آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آویختند. پس از آن، تازمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قید حیات این جهان بودند، وقت نماز دیگری داخل نشد.

وقتی روز برآمد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فاطمه رضی الله عنها را فراخواندند و سخنی را پنهانی با او در میان گذاشتند؛ فاطمه رضی الله عنها گریست. آنگاه، وی را فراخواندند و دیگر بار سخنی را پنهانی با او در میان نهادند؛ فاطمه رضی الله عنها خندید. عایشه رضی الله عنها گفت: از فاطمه - بعدها - راز آن گریستن و آن خندیدن را پرسیدم؛ گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پنهانی با من گفتند که از آن بیماری که در آن به سر می‌برند، بهبود نخواهند یافت و از دنیا خواهند رفت، به این خاطر گریستم. آنگاه پنهانی با من گفتند که من نخستین فرد از نزدیکان ایشان خواهم بود که به ایشان ملحق می‌شوم؛ به این جهت خندیدم.

پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حال احتضار در آمدند، و عایشه رضی الله عنها آنحضرت صلی الله علیه و آله را بر خودش تکیه داد. عایشه رضی الله عنها همواره می‌گفت: یکی از نعمتهایی که خدا بر من ارزانی داشته است، این بود که رسول خدا ﷺ در خانه‌ی من و در روزی که نوبت من بود، و در آغوش من و روی سینه‌ی من جان سپردند، و خداوند به هنگام وفات ایشان، آب دهان مرا با آب دهان آنحضرت صلی الله علیه و آله پیوند داد.

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی الله عنه وارد شد. مسواک در دست او بود، و من رسول خدا ﷺ را در

آغوش گرفته بودم. دیدم که آن حضرت علیه السلام به عبد الرحمن رضی الله عنه می نگرند. دریافتیم که ایشان دوست دارند مسواک بزنند. گفتیم: بگیرمش برای شما؟ با سرشان اشاره کردند که آری. مسواک را گرفتم و خواستم دندان هایشان را مسواک بزنم، مسواک برای ایشان زیر بود. گفتم نرمش کنم برای شما؟ با سرشان اشاره کردند که آری. مسواک را با آب دهان خودم نرم کردم؛ آن حضرت علیه السلام پس از آن، مسواک را روی دندان هایشان کشیدند. و همین که از مسواک زدن فراغت یافتند، دستانشان یا انگشتانشان را بالا کردند و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، و لب های مبارکشان به حرکت درآمد و فرمودند:

«مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصدقين والشهداء، والصالحين. اللهم اغفر لي و ارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى»؛ «با آن کسانی که به آنان انعام فرموده ای: پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان! بار خدایا! مرا بیامرز و مرا مشمول رحمت خویش قرار ده، و مرا به ملکوت اعلا برسان. بار خدایا! ملکوت اعلا».

پیامبر صلی الله علیه و آله این عبارت اخیر را سه بار تکرار کردند، و دستانشان به یک طرف افتاد و به ملکوت اعلا پیوستند. **«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»**.

رویداد وفات پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به هنگام شدت گرمای پیش از ظهر روز دوشنبه، دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجری روی داد، و در آن هنگام، شصت و سه سال و چهار روز از عمر مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله گذشته بود. خبر وحشتناک وفات پیامبر صلی الله علیه و آله به همه جا رسید. کرانه های آسمان مدینه تیره و تار شد، و از کران تا کران آن را ظلمت فراگرفت.

انس بن مالک رضی الله عنه گوید: هرگز روزی را نیکوتر و روشن تر از آن روزی ندیدم که در آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما وارد شدند، و نیز هیچ روزی را زشت تر و تاریک تر از آن روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن روز وفات یافتند، ندیدم.

پیش از آنکه صحابه ی رسول خدا صلی الله علیه و آله به کفن و دفن آن حضرت صلی الله علیه و آله پردازند، اختلاف نظرشان درباره ی خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله بالا گرفت. کشمکش ها و گفتگوها و بحث و جدل های فراوان میان مهاجرین و انصار در سقیفه ی بنی ساعده روی داد، و سرانجام بر خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اتفاق نظر پیدا کردند. تمامی روز دوشنبه با این حال و اوضاع سپری گردید، و

شب فرارسید، و مردم به کارها و گفتگوهای خودشان سرگرم بودند و به کفن و دفن آن حضرت صلی الله علیه و آله نپرداختند. آخر شب سه شنبه شد، و بامداد فردا یعنی سه شنبه فرارسید، و هنوز پیکر مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله در بستر ایشان، و همان رو انداز راه راه بر روی پیکر ایشان کشیده شده بود، و خانواده‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله در اتاق را بر روی جنازه‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله بسته بودند.

روز سه شنبه، بدون آنکه جامه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله را از تن ایشان دریاورند، پیکر آن حضرت صلی الله علیه و آله را غسل دادند. غسل دادن پیکر پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را عباس رضی الله عنه و علی رضی الله عنه و فضل بن عباس رضی الله عنه و قثم بن عباس رضی الله عنه و شقران رضی الله عنه برده‌ی آزاد شده‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و أسامة بن زید رضی الله عنه، و اوس بن خولی رضی الله عنه عهده دار شدند. عباس و فضل، پیکر آن حضرت صلی الله علیه و آله را به این سو و آن سو حرکت می‌دادند و شقران آب می‌ریخت، و علی ایشان را غسل می‌داد، و اوس، سر آن حضرت صلی الله علیه و آله را بر سینه‌ی خودش تکیه داده بود.

پیکر رسول خدا صلی الله علیه و آله را سه بار غسل دادند. نخست با آب، سپس با سدر، و نوبت سوم با آب چاهی که آن را «غرس» می‌نامیدند و از آن طایفه‌ی سعد بن خثیمه بود و در ناحیه‌ی قباء واقع شده بود، و از آب آن می‌آشامیدند.

آن‌گاه پیکر پاک آن حضرت صلی الله علیه و آله را در سه قطعه پارچه‌ی یمانی سفید سَحولی از جنس پنبه کفن کردند، و پیراهن و عمامه بر آن حضرت صلی الله علیه و آله نپوشانیدند، و فقط پیکر ایشان را در آن پارچه‌ها پیچیدند.

در باب موضع دفن رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز میان صحابه اختلاف افتاد. ابوبکر رضی الله عنه گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمودند: «هیچ یک از پیامبران جز این نبوده است که در همان مکانی که جان می‌داده است به خاک سپرده می‌شده است».

ابوطلحه رضی الله عنه بستر آن حضرت صلی الله علیه و آله را که در آن جان داده بودند به کناری زد، و همانجا را حفر کرد، و برای پیکر ایشان آرامگاهی درون گودال آماده کرد.

مردم گروه گروه به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجره‌ی عایشه رضی الله عنها که قبر و جنازه‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله در آن بود وارد می‌شدند و بر پیکر رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورت فردای نماز

می گزارند، و هیچ کس پیش نماز نمی شد. نخست خویشاوندان آن حضرت علیه السلام بر ایشان نماز گزارند، سپس مهاجرین و بعد انصار؛ آن گاه کودکان و زنان؛ یا ابتدا زنان و سپس کودکان و تمامی روز سه شنبه و بخش عمده ی شب چهارشنبه به همین منوال گذشت.^۱

«فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبی صلی الله علیه و آله»:

به هر حال، از این حدیث دانسته می شود که آسانی جان کندن دلیل کرامت نیست، بلکه سختی جان کندن و شدت احتضار، سبب ترفیع درجات و آمرزش خطاها است.

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در سختی بیماری و جان کندن رسول خدا صلی الله علیه و آله می گوید: به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم؛ ایشان تب داشتند. دست بر بدنش نهادم و بدیشان گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! تب سختی دارید! فرمود: آری تب من مانند تب دو مرد از شما است. گفتم: اجر و مزد شما نیز دوچندان است. فرمودند: آری؛ و سوگند به کسی که جانم به دست او است! هر مسلمانی که از بیماری رنج و آزار می کشد، خداوند در عوض، گناهانش را فرو می ریزد و همچون درختی می شود که برگ هایش می ریزد.

و نیز فرمودند: بر مؤمن اگر خاری بخلد و دردی از آن بدو برسد، خداوند درجه ای بر درجات او می افزاید و گناهی از گناهانش را می آمرزد.

و عایشه رضی الله عنها گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله چون بیمار شد، سخت درد و دلنگی داشت. گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! دلنگی و بی تابی می نمایی و حال آنکه اگر ما زن های یکی چنان کند از او در عجب می آیی؟ فرمود: مگر نمی دانی که درد بر مؤمن سخت تر است تا کفاره ی لغزش های او باشد. و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت می کند که به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! از مردم کدام گروه بلا کش ترند؟ فرمود: پیامبران، و سپس طبقات دیگر به ترتیب درجات و هر کس به اندازه ی دین او؛ هر چه دین او استوارتر، گرفتاری او سخت تر؛ و هر چه دین او ضعیف تر، گرفتاری او کمتر. ای بس بلا بر بنده چنان نازل شود که او را از گناه پاک سازد و در زمین راه رود و گناهی بر او نباشد.

۱. ر. ک: خورشید نبوت (ترجمه ی فارسی «الرحیق المختوم»)، صفی الرحمن مبارک فوری، ترجمه ی محمد علی لسانی فشارکی، احسان، ۱۳۸۱، صص ۸۶۹-۸۸۶ با تصرف و اختصار.

به هر حال، از مجموع روایات و اخبار رسیده به ما، چنین دانسته می‌شود که آسانی جان کردن، دلیل بر کرامت نیست، بلکه سختی جان کردن و شدت احتضار، سبب ترفیع درجات و آمرزش خطاها است.

۱۵۴۱- (۱۹) ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْحَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفْقِئُهَا الرِّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْدِيَةِ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً»

۱۵۴۱- (۱۹) کعب بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «وصف انسان با ایمان، به سان ساقه‌ی کشت است که [از هر سو]، باده‌ها [بر آن بوزند و] آن را به سمت راست و چپ بگردانند؛ این طور که گاهی آن را خم می‌کنند و فرو می‌اندازند و گاهی [که باده‌ها متوقف شوند] آن را راست قامت، می‌گردانند تا این که، آجلش فرا رسد. [یعنی فرد با ایمان، همیشه در بلا و مصیبت به سر می‌برد و این مصیبت‌ها، باعث کفاره‌ی گناهان او می‌گردند. آری، انسان با ایمان نیز این گونه است که در برابر امواج گرفتاری‌ها و بلاها، بادرایت و هوشمندی، انعطاف نشان می‌دهد؛ اما] وصف انسان منافق (و بدمنش و بدکردار)، به سان درخت صنوبر است که [راست و استوار و محکم و سخت است و] چیزی [از گزند‌ها و مصیبت‌ها]، گریبان‌ش را نمی‌گیرد؛ تا آن گاه که در هم شکستن‌ش، به یکبارگی خواهد بود؛ [یعنی فرد منافق، کمتر دچار گرفتاری و بلا و مصیبت می‌شود]». [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند].

شرح: این حدیث، در روایانی دیگر، بدین مضمون نیز آمده است:

۱- «عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: «مثل المؤمن كمثل الحامة من الزرع، من حيث

أنتها الريح كفأتها؛ فإذا اعتدلت، تكفأ بالبلاء؛ و الفاجر كالأرزة، صمًا. معتدلة؛ حتى يقصمها الله إذا شاء». [بخاری]

«ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «مثال مؤمن، مانند ساقه‌ی گیاهی است که از هر طرف، بادی به سراغش می‌آید و او را کج می‌کند؛ و هنگامی که باد، آرام می‌گیرد، راست می‌شود. همیشه در بلا و مصیبت به سر می‌برد و این مصیبت‌ها، باعث کفاره‌ی گناهان می‌گردند. اما فرد فاجر، مانند درخت کاج، سخت و استوار است؛ تا این که مرگش فرا می‌رسد و خداوند او را نابود می‌گرداند». (یعنی، کمتر دچار گرفتاری می‌شود).

۲- «أما مثل المؤمن حين يصيبه الوعك - أو الحمى - كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها و يبقى طيبها»؛ «حکایت مؤمنی که بیمار می‌شود - یا [شک از راوی است] به تب دچار می‌گردد - مانند آهنی است که به آتش درآید و زنگارش از بین می‌رود و آهن خالصش باقی می‌ماند».

۳- «مثل المؤمن كمثل العطار: ان جالسته، نفعك؛ و ان ماشيته، نفعك؛ و ان شاركته، نفعك»؛ «حکایت مؤمن، چون عطار است؛ اگر با او بنشینی، به تو بهره می‌رساند و اگر با او راه هم بروی، به تو نفع می‌رساند؛ و اگر در کارها با او مشارکت کنی، به تو سود می‌بخشد».

۴- «مثل المؤمن مثل النخلة؛ ما أخذت منها من شيء، نفعك»؛ «حکایت مؤمن چون درخت خرماست؛ هر چه از آن برگیری، برایت سودبخش است».

۵- «مثل المؤمن مثل النخلة؛ لا تأكل الا طيبا و لا تضع آلا طيبا»؛ «حکایت مؤمن، مانند زنبور عسل است؛ جز پاک نمی‌خورد و جز پاک بر جای نمی‌نهد».

۶- «مثل المؤمن، مثل السنبلة؛ تميل أحيانا و تقوم أحيانا»؛ «حکایت مؤمن، مثل خوشه است؛ گاهی گرایش می‌یابد و گاهی راست می‌ماند».

۷- «مثل المؤمن، مثل السنبلة؛ تستقيم مرة و تخر مرة؛ و مثل الكافر مثل الأرزة، لاتزال مستقيمة حتى تخر و لا تشعر»؛ «حکایت مؤمن، چون شاخه است که گاهی استوار می‌ماند و گاهی فرو

می‌افتد؛ و حکایت کافر، مانند درخت سخت چوبِ اوزن است که همواره پابر جاست، تا این که نادانسته فرو می‌افتد».

[«عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير - و ليس ذلك لأحد إلّا للمؤمن - إن أصابته سراء، شكر، فكان خيراً له، و إن أصابته ضراء، صبر فكان خيراً له»]. (رواه مسلم).

«شگفت است کار مؤمن، همه چیز برای او خیر است، و این امتیاز برای هیچ کس جز مؤمن نیست. اگر خوشی به سراغش آید شکر آن به جای آورد، که برایش خیر باشد، و اگر گرفتاری به سراغش بیاید، شکیبایی پیشه کند، و برایش خیر باشد». (حدیث نبوی).

امید و ایمنی، خشنودی و خوشی، عشق و محبت، آرامش روانی، اینها همه میوه‌های لذیذ نهال عقیده است که در جان انسان باایمان کاشته می‌شود، و اندوخته‌های بی‌پایانی است که در معرکه‌ی زندگی پشتمان او است، معرکه‌ی زندگی با همه‌ی طول و تفصیلش، با همه‌ی دردسرهاش، و با همه‌ی مخاطرات و دشواری‌هایش.^۱

طبیعت زندگی دنیا و طبیعت حضور بشر در صحنه‌ی زندگی، اقتضایش این است که محال است انسان در گیرودار زندگی دچار سختی‌ها و گرفتاری‌هایی نشود، و دشواری‌هایی به سراغش نیاید. بسیار می‌شود که کاری به سامان نمی‌رسد، آرزویی جامه‌ی عمل نمی‌پوشد، دوستی می‌میرد، بیماری بدنی عارض می‌شود، ثروتی از دست می‌رود، یا... یا... اینها همه چیزهایی است که در جویبار زندگی یافت می‌شود...

شاعری در توصیف دنیا گفته است:

جبلت علی کدر و أنت تریدها صفوا من الآلام و الأكدار!
و مکلف الأيام ضد طباعها متطلب فی الماء جذوة نار

«این جویبار را کدر آفریده‌اند و تو می‌خواهی،

که از دردها و نابسامانی‌ها پیراسته و زلال زلال باشی!»

^۱ ر.ک: نقش ایمان در زندگی، صص ۲۹۷-۳۰۸.

«آن کسی که روزگار را بر خلاف طبیعتش می خواهد بسر ببرد،
در میان امواج آب، به دنبال آتش آگه آمده است».

وقتی این سنت عمومی خدا در زندگی این جهانی باشد و بر سراسر جهان انسان این قانون حکمفرما باشد، کسانی که رسالتی در این جهان دارند بیش از دیگران در معرض سختیها و مصیبتهای دنیا هستند، ایشان مردم را به سوی خدا فرامی خوانند، و هواداران طاغوت با ایشان می جنگند. ایشان منادی حق اند و به همین خاطر، دستیاران باطل با آنان نبرد می کنند. ایشان مردم را به خوبی ها راهی می نمایند، و طرفداران بدی ها دشمنشان می شوند. ایشان امر به معروف می کنند، و اهل منکرات با آنان می ستیزند... در نتیجه همواره در گیر و دار محنت ها و مصیبت ها بسر می برند، و زنجیره ای از توطئه ها و آشوبها زندگیشان را دربر گرفته است. این سنت همان خدایی است که آدم علیه السلام و ابلیس را آفریده است، ابراهیم علیه السلام و نمرود را آفریده است. موسی علیه السلام و فرعون را آفریده است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ابوجهل را آفریده است.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (انعام/۱۱۲)

و این چنین برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین انسی و جنی قرار داده ایم که به یکدیگر سخنان فریب آمیز و پرزرق و برق را وحی می کنند...».

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (فرقان/۳۱)

و این چنین برای هر پیامبری دشمنی از تبهکاران قرار داده ایم...».

این موقعیت پیامبران و وارثان پیامبران است، و کسانی که رهرو راه آنانند، و دعوت پیامبران را پیگیری می کنند. این وضع حق طلبان در برابر طغیان گران و سد کنندگان راه خدا است.

﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَلِيِّزِّ الْحَمِيدِ﴾ (بروج/۸)

و از آنان انتقام جویی نمی کنند، مگر به خاطر اینکه به خدای عزیز و حمید ایسان آورده اند».

«سُئِلَ الرَّسُولُ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ فَقَالَ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأُمَثَلُ بِالْأُمَثَلِ، يَبْتَلَى الرَّجُلَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا أَشَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رَقَّةٌ ابْتَلَاهُ اللَّهُ حَسَبَ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». (رواه الترمذی و قال: حسن صحيح)

«از حضرت رسول اکرم ﷺ پرسیدند: کدام گروه از مردمان بلاها و ابتلاهایشان شدیدتر است؟ فرمود: پیامبران، آنگاه یاران ایشان و یاران یاران ایشان، و همچنین بلای هر کس به اندازه‌ی دینداری اوست. اگر دینش محکم و استوار باشد، بلا و ابتلایش شدیدتر است. اما اگر در امر و دینش سستی داشته باشد، بلای او هم به همان اندازه کمتر است. بلا و مصیبت همچنان با بنده‌ی خدا همراه است تا وقتی که دیگر سبکبار و فارغ از هر گناه و خطا بر روی زمین راه برود». هر که در این بزم مقرب تر است جام بلای بیشتر می‌دهند.

ملحدان و بی‌دینان از همه‌ی مردم بی‌تاب و توان‌ترند:

از راه تجزیه و تحلیلها و مشاهدات گوناگون به اثبات رسیده است که بی‌تاب و توان‌ترین مردم در برابر سختیهای زندگی، ملحدان و شکاکان و سست ایمانانند، و این انسانهای بی‌ایمان یا سست ایمان از همه زودتر شکست می‌خورند و شکست را می‌پذیرند. قرآن کریم این گروه از انسانها را چنین توصیف فرموده است:

«وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ﴿٩﴾» (هود/۹)

«اگر روزی به انسان از سوی خودمان رحمتی بچشانیم و سپس آن را از او بازگیریم، ناامید می‌گردد و کفران می‌ورزد»

«وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَكُفُّوا قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾» (فصلت/۴۹)

«و اگر شری به او رسد نومید می‌گردد و از همه جا قطع امید می‌کند».

«وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسَّسُ ﴿٨٣﴾» (بنی اسرائیل/۸۳)

«... و هر گاه شری به او برسد، نومید خواهد گردید»

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝﴾ (حج/۱۱)

«و گروهی از مردمند که خدا را نه همیشه بلکه گهگاه می پرستند. هر گاه خیری به آنان می رسد، اعتمادی به خدا پیدا می کنند. اما اگر فراز و نشیبی برایشان پیش آید روی برمی گردانند. به راستی که دنیا و آخرت را از دست داده اند، و به راستی این خسارت بزرگ و آشکاری است.»

این انسانها، نه به قضا و قدر الهی اعتقاد دارند تا به آن رضایت بدهند، و نه به خدایی باور دارند تا به حکمتش در سرپرستی آفریدگانش اعتماد کنند، و نه پیامبران را قبول دارند تا زندگی سخت و دشوار آنان را الگو و عبرت خویش قرار دهند، و نه به زندگی آخرت ایمان دارند تا نسیمهایی که از جهان آخرت می وزد، جانشان را طراوت بخشد، و غم و اندوهشان را بزداید، و امید را در وجودشان برانگیزد.

اینان همانند کشتی بی عرشه و سگان اند، و در برابر امواج و طوفانها قرار و ثباتی ندارند. به مجرد آنکه بادی بوزد، به تلاطم می افتند و از این سوی و آن سوی کج می شوند، و امواج غول آسا از هر سوی آنان را در بر می گیرد، و طولی نمی کشد که در اعماق دریا رسوب می کنند!

بی جهت نیست که خود کشی بیشتر در محیطهایی رواج دارد که دین اصلاً حضور ندارد یا حضور نیرومندی ندارد. خود کشی هم در کار نباشد، دردهای کشنده، بی تابی های فرساینده، اندوه های نابود کننده، غصه های شکننده و بالاخره یک زندگی تهی از معنای زندگی است.

لَيْسَ مِنَ مَاتَ فَاسْتَرَحَ بِمِيتٍ إِنَّمَا الْمِيتَ مِيتَ الْأَحْيَاءِ!

إِنَّمَا الْمِيتَ مِنْ يَعِيشُ كَثِيبًا كَاسْفًا يَا لَهُ قَلِيلَ الرَّجَاءِ!

«چنین نیست که هر که مُرد و آسوده شد مُرده باشد،

مُرده آنست که در میان زندگان است، اما مُرده است،

مُرده آنست که با غم و اندوه زندگی می کند،

افسرده و غمگین است و امیدش به موفقیت بسیار اندک است!»

منبع پایداری انسانهای باایمان:

انسانهای باایمان بعکس، شکیباترین مردمان در برابر مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها هستند و به هنگام رویدادهای ناخوش آیند زندگی خشنودترین و خوشبین‌ترین انسان‌ها هستند. دریافته‌اند که عمر دنیا کوتاه است، و در برابر عمر جاودانه‌ی آخرت چیزی به حساب نمی‌آید. این است که هیچگاه به هوس آن نیافتاده‌اند که پیش از رسیدن به بهشت برین دنیایشان بهشت عنبر سرشت باشد.

﴿قُلْ مَتَّعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى﴾. (نسا/ ۷۷)

«بگو: برخورداریهای دنیا اندک است و آخرت برای تقوایندگان بهتر است...»

﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعُ الْفُرُورِ﴾. (آل عمران/ ۱۸۵)

«و برخورداریهای زندگی دنیا جز کالای فریب دیگری نیست.»

دریافته‌اند که سنت الهی در سرپرستی این نوع انسان که برخلاف دیگر آفریدگان از نعمت آزادی اراده برخوردار است، و خلیفه‌ی خدا در روی زمین است، چیست. در نتیجه هیچگاه طمع نکرده‌اند در اینکه فرشتگانی دارای بال و پر باشند.

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ﴾. (انسان/ ۲)

«ما انسان را از نطفه‌ای درهم آمیخته آفریدیم و او را در معرض انواع آزمون قرار می‌دهیم...»

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾. (بلد/ ۴)

«ما انسان را در مشقت آفریدیم»

دریافته‌اند که پیامبرانشان و رهبران دین و مذهبشان بیش از دیگر انسانها در این زندگانی دنیا گرفتاری و مصیبت داشته‌اند، و برخورداریشان از تجملات زندگی از همه کس کمتر بوده است. در نتیجه، هیچگاه طمع نکرده‌اند در اینکه زندگیشان بهتر از زندگانی آنان باشد، و زندگی پیامبران اسوه‌ی حسنه‌ای برای ایشان است.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُهُمْ

الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَنْصُرُ اللَّهَ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ (بقره/۲۱۴)

و یا پنداشته‌اید که به بهشت درآید، در حالی که هنوز پیشامدهایی که در زندگانی پیشینیان شما بوده است، در زندگانی شما پیش نیامده است و پیشینیان شما آنقدر درگیری و گرفتاری داشتند که دچار زلزله می‌شدند و کار به جایی می‌رسید که پیامبر و پیروان باایمانش می‌گفتند: یاری خدا چه وقت خواهد رسید؟ هشدار که یاری خدا نزدیک است.

این قیم گفته است: ای سست اراده... این راهی است که آدم علیه السلام در آن به رنج افتاده است. نوح علیه السلام کارش به نوحه گری کشیده شد. ابراهیم علیه السلام را در آتش افکنده‌اند، اسماعیل علیه السلام را در معرض قربانی شدن قرار داده است، پیکر زکریا علیه السلام را بااره دو نیم کرده است. آن سرور پاکدامن یحیی علیه السلام را سر بریده است...

ایمان به قضا و قدر تحمل دشواریها را برای انسان آسان می‌گرداند:

اهل ایمان دریافته‌اند که مصیبت‌هایی که به آنان می‌رسد، ضربه‌های نسنجیده‌ای نیستند، و هیچ جای کار اشتباه نشده است، همه مطابق قضای معلوم و قدر مرسوم و حکمت ازلی و نقش فرمان الهی است. باور کرده‌اند که آنچه به آنان می‌رسد نمی‌توانسته است که نرسد، و آنچه به آنان نرسیده است نمی‌بایسته است که برسد...

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (حدید/۲۲)

هیچ مصیبتی در زمین و نه در جسم و جان شما نمی‌رسد مگر آنکه پیش از اجرای آن در کتابی نوشته شده باشد این برای خدا ساده است.

دریافته‌اند که خدای متعال هم قضا و قدر دارد و هم لطف، هم بلا می‌فرستد و هم تخفیف می‌دهد. هر کس چنین پندارد که لطف خدا از قضا و قدرش جدا است، از کوتاه‌نظری او است.

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (یوسف/۱۰۰)

«... پروردگار من در اجرای آنچه مشیتش تعلق می‌گیرد از روی لطف عمل می‌کند. آری او علیم و حکیم است.»

دریافته‌اند که یکی از جلوه‌های لطف خدا آن است که این گرفتاری‌ها و سختی‌ها، درسهای ارزنده‌ای به آنان می‌دهد، و تجربیات سودمندی برای دین و دنیایشان دربردارد. جانشان را قوام می‌بخشد، و ایمانشان را صیقل می‌دهد، و زنگار دلشان را می‌زداید: «مثل انسان باایمان که شراره‌های آتش بلاها و مصائب زندگی به او حمله می‌آورد مانند قطعه‌ی آهنی است که به کوره می‌رود، و همه‌ی آلودگی‌هایش زدوده می‌شود، و پاکی‌ها و تابناکی‌هایش باقی می‌ماند.» رافعی در این باره چنین سخن‌رسانی دارد:

«مصیبت چقدر شبیه به تخم مرغ است. جوجه‌ای را که داخل تخم مرغ است، آن را زندانی برای خویش می‌پندارد که از هر سوی او را در محاصره گرفته است. اما در واقع دارد او را پرورش می‌دهد و به او کمک می‌کند تا خلقتش کامل گردد. کافی است مدتی شکیبایی به خرج بدهد، و تا مدتی ناخشنودی ابراز نکند. روزی پوسته‌ی تخم مرغ خواهد شکست، و جوجه با آفرینش دیگر بیرون خواهد جست. انسان باایمان نیز در زندگانی دنیایش درست همانند جوجه‌ای است در میان تخم مرغ؛ کارش این است که در میان همین زندان و محاصره شکل بگیرد، و شخصیتش به کمال برسد، تا وقتی که آماده‌ی خارج شدن از این پوسته گردد و به جهان سراسر کمال ابدی رخت کشد.»

انسان باایمان در خوشی و ناخوشی، نعمتهای خدا را احساس می‌کند:

اهل ایمان دریافته‌اند که یکی از جلوه‌های لطف و مرحمت الهی، چنان که یکی از پیشینیان صالح دریافته بود، این است که می‌گفت: «در زندگانی دنیا هیچ مصیبتی به من نرسید، مگر آن که در آن سه نعمت از نعمتهای بزرگ الهی را دیدم: نخست اینکه آن مصیبت متوجه دین من نبود. دیگر اینکه مصیبتی بزرگتر از مصیبت من نبود. سوم اینکه من امید پاداش الهی را بر آن دارم.»

این‌ها نعمتهایی هستند که همه‌ی مصیبت‌های دنیا را در بر گرفته‌اند. سزاوار است که انسان بایمان همواره به هنگام مصیبت شکر خدا را به جای آورد، دیگر چه رسد به اینکه راضی به قضای الهی باشد، و بر بلای او صبر کند.

مصیبت‌های دنیا ناچیزند:

هر مصیبتی در دنیای انسان می‌تواند جایگزین بهتر از آن داشته باشد. اما مصیبت دین خسارتی است که عوض ندارد. به همین جهت وقتی که یوسف علیه السلام خود را مخیر دید میان آنکه مصیبتی را در دنیایش تحمل کند و زندانی گردد و تحقیر شود، یا اینکه مصیبتی را در دینش بپذیرد، و دل به آن زنانِ عِشوه‌گر متمایل گرداند و از جاهلان گردد. چنان که همسر عزیز مصر به آن زنان گفته بود:

﴿وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامَرُهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ (یوسف/۳۲)

«من مراوده با او را آغاز کردم و او استوار ماند و تحت تأثیر قرار نگرفت. حال، اگر آنچه را به او دستور می‌دهم انجام ندهد، حتماً زندانی خواهد شد و در زمره‌ی کارکنان بی‌مقدار قرار خواهد گرفت.»

وقتی که یوسف علیه السلام میان این دو مخیر گردید، ناگزیر باید مصیبت دنیا را برمی‌گزید. این بود که گفت:

﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ﴾. (یوسف/۳۳)

«پروردگار من، زندان نزد من محبوبتر از آنچه است که اینان مرا به سویش فرا می‌خوانند.»

این دعا از تعلیمات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است که به امتشان تعلیم فرموده‌اند:

﴿اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا﴾. (رواه الترمذی و الحاکم)

«خدایا، مصیبت ما را در دین ما قرار مده، دنیا را بزرگترین اندیشه و اندوه ما قرار مده، و دانش ما را محدود به دنیا مگردان.»

شر و بدی همه به یک اندازه نیستند

هر مصیبتی، بدون تردید، می‌تواند مصیبت بزرگتر از آن هم وجود داشته باشد. از قدیم گفته‌اند. «پیشامدهای بد در مقایسه با یکدیگر ناچیز جلوه می‌کنند»؛ «هر بلا و مصیبتی از بلا و مصیبت دیگری سبکتر است»؛ «هر کس به گرفتاری دیگران بنگرد گرفتاری خودش در نظر او ناچیز می‌گردد».

انسان باایمان با چشم بصیرت می‌نگرد، و خدا را برای دو چیز سپاس می‌گوید: یکی اینکه، مصیبت و بلای بزرگتری را که امکان داشته است به او برسد، دفع فرموده است. دیگر اینکه نعمتهایی که هنوز از آنها برخوردار است، می‌توانسته است از دست او بروند، و الطافی که همچنان خدا با او دارد می‌توانسته است نداشته باشد. در نتیجه، پیش از آنکه به نعمت از دست رفته بنگرد، به نعمتی که در دست دارد می‌نگرد، و همزمان با آنکه به بلای واقع شده می‌نگرد، به پیشامد بدی که می‌توانسته است واقع بشود و نشده است می‌نگرد.

این نوع بررسی، بی‌شک شادمانی و خوشبختی زیادی را به دنبال می‌آورد. بلاهایی که ممکن بود بر سر او بیایند فراوانند، و همه از او دفع شده‌اند. نعمتهای موجود هم بسیارند که همه برایش بجای مانده‌اند.

عروة بن زبیر، یکی از فقهای تابعین، نمونه‌ی شایسته‌ای از مؤمن صابر و راضی به رضای خدا است که قدر نعمتهای بی‌شمار الهی را می‌داند. گویند: پایش مبتلا به بیماری خوره شد، پزشکان تشخیص دادند که باید پا را قطع کنند. که به بقیه‌ی بدن سرایت نکند، با کمال میل پذیرفت که این کار را بکنند؛ به او پیشنهاد کردند چیزی بنوشد که خردش زایل گردد و احساس درد نکند تا بتواند پایش را قطع کنند، گفت: گمان نمی‌کنم کسی که ایمان به خدا داشته باشد چیزی بنوشد که خردش را زائل گرداند و دیگر نتواند پروردگار عز و جل را بشناسد! پس، بی‌انید قطعش کنید. بالاخره پایش را از زانو قطع کردند، و او سکوت کرده بود و سخنی نمی‌گفت. و صدای ناله‌ای نیز از او شنیده نشد.

مقدر چنین است که شخص به اندازه‌ی ایمانش بلا و مصیبت بکشد. در همان شبی که پایش را قطع کردند، پسرش هم که محبوبترین فرزندانش بود از بام خانه به زمین افتاد و از دنیا رفت. نزد

او رفتند تا به او تسلیت بگویند، گفت: خدایا، تو را شکر، هفت تا بودند، یکی را گرفتی و شش تا را باقی گذاشتی. دو دست و دو پا (چهار عضو) داشتم، یکی را گرفتی و سه تا را باقی گذاشتی. اگر چیزی را گرفته‌ای چیزها داده‌ای، و اگر یک عضو را بیمار گردانیده‌ای چندین عضو را عافیت بخشیده‌ای!!

شیرینی پاداش و تلخی درد:

همین امیدوار بودن به خدای متعال در برابر ابتلای انسان به مصیبت‌های دنیوی خود یک نعمت معنوی و روحانی دیگری است که مصیبت را بر انسان آسان می‌گرداند. پاداش الهی از یک سو در پوشیده شدن بدی‌ها جلوه می‌کند، که چقدر این بدی‌ها زیادند! و از سوی دیگر در افزایش حسنات جلوه می‌کند، که چقدر انسان به این حسنات نیازمند است. در حدیث صحیح آمده است که:

«ما یصیب المسلم من همّ و لا غمّ و لا نصب و لا وصب حتّٰی الشوكة یشاکها إلاً کفر الله بها من خطایاه».

«هیچ اندوه و نگرانی و زحمت و ناراحتی برای انسان مسلمان پیش نمی‌آید، حتّٰی خاری که در بدنش فرو رود، مگر آن که خدا به واسطه‌ی آن بخشی از خطاهایش را می‌زداید».

عارفی را درد شدید پا عارض شد. هیچ آه و ناله سر نداد. فقط تبسم می‌کرد و «اِنَّ الله» می‌گفت؛ به او گفتند: چنین دردی تو را عارض شده و هیچ ناله نمی‌کنی؟ گفت: شیرینی پاداشش تلخی دردش را از یادم برده است!

ملحدان به اثر ایمان در بحرانها اعتراف می‌کنند:

ناگفته نماند که ملحدان خود دریافته‌اند که نظامهای فکری و فلسفه‌ی خشک مادی آنان نمی‌تواند به مردم روح و معنویت ببخشد که تحمل سختیها برایشان آسان گردد، و در بحرانها شکیبایی و پایداری برایشان به ارمغان آورد. کمونیست‌ها، با همه تمصبی که دارند، در جنگ دوم جهانی ناگزیر برای مدتی گریبان دین را رها کردند تا نقش خود را

در آرامش روانها و جلوگیری از خودباختگی و قالب تهی کردن انسانها در برابر مشکلات ایفا کند. بالاخره شرایط دوران جنگ وادارشان کرد به اینکه ملتها را به حال خودشان بگذارند تا به فطرتشان باز گردند و ظرف تهی جانشان را با تنها چیز ممکن یعنی ایمان پر کنند.

نیرومندی مؤمن!

انسان در زندگانی آرزوهای گسترده و هدفهای دور و نزدیک دارد. اما راه رسیدن به این آرزوها و هدفها پر خس و خاشاک و طولانی است. گردنه‌های گوناگون بر سر راه او وجود دارد. موانع بسیاری پیش روی دارد. بعضی از این موانع و تنگناها ناشی از طبیعت است، و مقتضای سنت‌های الهی است. بعضی هم از خود افراد بشر است. بنابراین، ناگزیر انسان باید پیوسته در کشت و کوشش باشد، و به کار پیگیر ادامه دهد، تا بر دردها و ناملایمات چیره گردد و هدفها و آرزوهایش را جامه‌ی عمل بپوشاند.

در چنین گیر و داری، انسان چقدر نیازمند نیرویی است که او را پشتیبانی کند، و بازویش را توان بخشد، و دستش را بگیرد، و گردنه‌های صعب العبور را در برابرش هموار گرداند، و دشواری‌ها را از سر راهش بردارد، و راه را برایش روشن گرداند؟...

نیروی این چنینی را جز در سایه‌ی عقیده و در رکاب ایمان به خدا نمی‌توان به دست آورد. ایمان به خدا که ما را نیرومند می‌سازد، و روحیه‌ی ما را تقویت می‌کند. انسان با ایمان جز به فضل الهی امید نمی‌بندد، و جز از عذاب الهی نمی‌هراسد، و وقتی با خداست، به هیچ چیز نمی‌اندیشد. او نیرومند است، هر چند که در دستش سلاحی نباشد. ثروتمند است، هر چند گنجینه‌هایش از زر و سیم آکنده نباشد. عزیز و ارجمند است، هر چند که تبار و یارانی نداشته باشد. استوار است، هر چند کشتی زندگی متلاطم گردد، و امواج غول پیکر از هر سوی بر سر او فرود آیند!

انسان با ایمان در پرتو ایمانش از دریا و موج و طوفان نیرومندتر است. در حدیث آمده است:

«لو عرفتم الله حقَّ معرفته لزالتم بدعائکم الجبال».

«اگر خدا را آنچنان که باید می‌شناختید، با دعای شما کوهها از جای کنده می‌شدند».

این نیرومندی افراد با ایمان منبع نیرومندی جامعه نیز می‌تواند باشد. یک جامعه چقدر می‌تواند خوشبخت باشد وقتی که فرزندان نیرومند و استواری داشته باشد، و بعکس، دیگر جامعه تا چه اندازه می‌تواند بدبخت باشد، وقتی که مجموعه‌ای از انسان‌های ناتوان و از کار افتاده باشد. مردمی که نتوانند دوستی را یاری کنند، یا دشمنی را بترسانند، یا نهضتی را برپا کنند، یا پرچمی را برافرازند؟

منابع نیروی انسان با ایمان:

ایمان به خدا:

انسان با ایمان نیرومند است، زیرا نیرو و توان خویش را از خدای علیّ کبیر می‌گیرد. خدایی که به او ایمان دارد، و به او تکیه می‌کند و معتقد است هر جا که باشد خدا با او است، و او یاور مؤمنان است، و درمانده کننده‌ی یاهو گرایان:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. (انفال/۴۹)

«... و هر کس که بر خدا توکل کند، خدا عزیز و حکیم است»

«عزیز» است و خواری کسی را که بر او توکل کرده است، نمی‌پسندد. «حکیم» است و کسی را که به حکمت و تدبیر او آویخته است، تباہ نمی‌گرداند.

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾. (آل عمران/۱۶۰)

«اگر خدا شما را پیروز گرداند، هیچ کس را یارای چیرگی یافتن بر شما نباشد، و اگر او شما را واگذارد، کیست که پس از او شما را یاری کند، و بر خدا باید توکل کنید مؤمنان»

توکل بر خدا، که از ثمرات ایمان است، به معنای آن نیست که انسان خود را بی اراده به دست پیشامدهای روزگار بسپارد، یا تنبلی پیشه کند و در کناری بیارامد. توکل یک مفهوم حرکت آفرین است. یک نگرهبان درونی در نهاد جان انسان است. توکل انسان باایمان را از نیروی مقاومت سرشار می گرداند، و روحیه مبارزه و سماجت به او می بخشد، و عزم پولادین و اراده آهنین به او می دهد. قرآن کریم داستان های متعددی در باب آثار توکل در روحیه و رفتار پیامبران الهی در برابر دشمنان خدا برای ما بازگو می کند.

این پیامبر خدا هود علیہ السلام است که در کشمکش که با قوم عاد دارد از توکل، دژ مستحکمی می سازد و به آن پناهنده می گردد:

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَجَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْرَةٍ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ اللَّهُ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيٌّ مِمَّا تَشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ ۞ (هود/۵۳-۵۶) ۞

«گفتند: ای هود! تو دلیل قانع کننده ای برای ما نیاورده ای و ما به گفته ی تو دست از خدایانمان برنخواهیم داشت، و به تو ایمان نخواهیم آورد * تنها سخنی که با تو داریم اینست که می گوییم بعضی از خدایان ما تو را آزار رسانیده اند. گفت: من خدا را گواه می گیرم و شما هم گواه باشید که من از این شریک ورزیدن های شما بیزارم * خدایانی که جز او برگرفته اید، حال بروید و دست به یکی کنید و به کارزار من آیید و مرا هیچ مهلت ندهید * من بر خدا که پروردگار خودم و پروردگار شما است توکل کرده ام. هیچ جنبنده ای نیست مگر او موهای پیشانیش را در دست دارد [خداوند بر آن سلطه دارد]. پروردگار من بر صراط مستقیم است.»

این هم شعیب پیامبر علیه السلام است که قوم او تهدیدش می کنند و به او اخطار می کنند:

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَاهِنِينَ ﴿٨٨﴾ قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَعَثْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا... عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا...﴾ (اعراف/ ۸۸-۸۹)

«کسانی که استکبار پیشه کردند از قوم او گفتند: ما تو را ای شعیب با کسانی که از اهل این قریه به تو ایمان آورده اند، بیرون خواهیم کرد، یا آن که در آیین ما باز می گردید! گفت: هر چند که ما خوش نداشته باشیم؟! * ما بر خدا دروغ بسته ایم، اگر به آیین شما باز گردیم پس از آنکه خدا ما را از آن رهایی بخشیده است. و امکان ندارد که ما به آیین شما باز گردیم مگر آنکه خدا، پروردگار ما، بخواهد... بر خدا توکل کرده ایم...»

این هم موسی علیه السلام است که وقتی بنی اسرائیل را همراه خود ساخته و از اردوگاه فرعونیان دور شده است، به آنان می گوید:

﴿يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾﴾ (یونس/ ۸۴ تا ۸۶)

«... ای قوم من، اگر ایمان به خدا آورده اید، پس بر او توکل کنید اگر مسلم گشته اید * گفتند: بر خدا توکل کردیم. پروردگارا، ما را باز یحیی دست ستم پیشگان قرار مده * و ما را به رحمت خویش از کافرکیشان رهایی بخش.»

ملاحظه می کنید که فرستادگان خدا، همگی در برابر آزارها و سرسختی های اقوامشان به توکل بر خدا پناهنده می شوند:

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَا وَمَوْءَانَا ﴿١٢﴾﴾ (ابراهیم/ ۱۲)

«و چرا باید بر او توکل نکنیم، در حالی که خدا ما را هدایت فرموده، و راههای کارمان را

به ما نشان داده است، و بر آزارهایی که به ما روا می‌دارید شکیبایی خواهیم کرد، و بر خدا باید توکل کنند مؤمنان.

ایمان به حق:

انسان با ایمان، نیرو و توان خویش را از حق و حقیقت که به آن گردن نهاده است می‌گیرد. به خاطر شهوتی که بر او عارض شده، یا انگیزه‌ی زودگذری که برای او پیش آمده، یا برای منفعت شخصی ناچیزی که روی آورده، یا از روی تعصب جاهلانه، یا تجاوز به همنوعانش کاری را صورت نمی‌دهد. به خاطر حق و حقیقتی که آسمانها و زمین بر آن استوار است، کار می‌کند، و حق سزاوارتر است که پیروز گردد و باطل در خورتر است که از هم پیاشد:

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ (انبیاء، ۱۸۷)

«بلکه ما با حق بر سر باطل می‌کوبیم، پس آن را در هم می‌کوبد، پس بناگاه تباه می‌گردد...»

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (اسراء، ۸۱/۸۲)

«و بگو: حق آمد و باطل از میان رفت، که باطل همواره از میان رونده بوده و خواهد بود.»

ربعی بن عامر رضی الله عنه، فرستاده‌ی سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه در جنگ قادسیه، بر رستم فرمانده‌ی لشکریان ایران وارد شد. یاران و سربازان، رستم را در میان گرفته بودند، و زر و سیم در اطراف او انباشته بود. به هیچ چیز توجهی نکرد و با همان اسب ناتوان و سپر درشتناک و لباس خشنی که بر تن داشت، به جمع آنان وارد شد. رستم گفت: تو کیستی؟... و شما کیستید؟ در پاسخ رستم گفت: «ما قومی هستیم که خدا ما را برانگیخته است تا کسانی را که او بخواهد از بندگی بزرگان به بندگی خدای یکتا، و از تنگنای دنیا به فراخنای آن، و از ستم ادیان کهن به دادگری اسلام دریاوریم.»

انسان با ایمان در پرتو ایمان به خدا و حق، روی زمین، سخت و محکم ایستاده است و هیچ سستی و لرزشی به سراغ او نمی‌آید، زیرا به مطمئن‌ترین دستگیره دست زده، و به ستونی محکم و استوار تکیه کرده است:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾

(بقره/۲۵۶)

«... پس هر آنکه به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به مطمئن‌ترین دستگیره دست زده، که کنده شدن و از جای درآمدن در آن راه ندارد...»

او یک آفریده‌ی بیکاره نیست، یک پدیده‌ی بیهوده نیست. او نماینده‌ی خدا در زمین است. اگر همه‌ی اهل باطل بر علیه او دست به یکی کنند، خدا یار او است و جبرئیل و مؤمنان شایسته، و فرشتگان علاوه بر آنان، پشتیبان اویند (تحریم/۴).

چطور ممکن است که انسان با ایمان در برابر افراد بشر احساس ناتوانی کند، در حالی که فرشتگان پشت سر اویند؟ چگونه امکان دارد در برابر آفریدگان سر خم کند، در حالی که آفریدگار با او است؟

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فَأَتَىٰ خِثْيَا بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِ امْكُثْ وَارْتَبِطْ ۚ إِنَّهُمْ قَدْ جَمَعُوا لَكَ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٤﴾﴾

(آل عمران/۱۷۳-۱۷۴)

همین ایمان بود که چند مرد جوان را مانند اصحاب کهف واداشت تا با تکیه بر عقیده‌ی خویش در برابر یک پادشاه زورگو، و یک قوم متعصب و سنگدل، با آن تعداد اندک، و بی‌بهره از توان و برخورداری مادی، بایستند:

﴿تَحْنُ نَفْصُكَ بَبَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٧٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿١٧٤﴾ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّوَلَا يَأْتُواكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٧٥﴾﴾

(کهف/۱۷۳-۱۷۵)

«ما داستان اصحاب کهف را آنچنان که به حق واقع شده است، برای تو باز می‌گوییم. آنان جوانی بودند که به پروردگار شما ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم * و دل‌هایشان

را محکم گردانیدیم آن هنگام که قیام کردند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمان‌ها و زمین است و ما به جز او خدایی را نمی‌خوانیم. اگر چنان کنیم یا وه‌سراییم * این قوم مایند که خدایانی جز او برگرفته‌اند، چرا برای خدایی اینان، دلایل آشکاری نمی‌آورند؟ پس کیست ستمگرتر از آن کسی که بر خدا دروغ ببندد؟!...»

ایمان به جاودانگی:

انسان با ایمان نیرو و توان خویش را از جاودانگی که به آن یقین دارد، می‌گیرد، زندگی او عبارت از این روزهای محدود، در این مکانهای محدود نیست. یک زندگی ابدی است و جز این نیست که از این خانه به آن خانه می‌رود.

و ما الموت إلّا رحلة غیر أنّها من المنزل الفانی إلى المنزل الباقی

«و مرگ سفری بیش نیست، جز آنکه،

این سفر از منزلگاه فانی به جایگاه باقی است.»

این عُمیر بن حمام انصاری رضی الله عنه است که در جنگ بدر می‌شنود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به یارانشان می‌فرمایند:

«و الذی نفسی بیده مامن رجل یقاتلهم الیوم - المشرکین - فیقْتل صابراً محتسباً مقبلاً غیر مدبر إلّا أدخله الله الجنة».

«سوگند به آنکه جانم در دست او است. هیچ مردی نیست که امروز با مشرکان بجنگد و صبورانه در راه خدا کشته شود، و روی به مشرکان آورده و از رویارویی با آنان روی برتافته باشد، مگر آنکه خدا او را به بهشت درآورد.»

عُمیر می‌گوید: بد به! او می‌گویند: به به از چه چیزی ای حمام؟ او می‌گوید: مگر میان من و بهشت همین مقدار فاصله نیست که پای پیش بگذارم و با اینان بجنگم و کشته شوم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: بلی! عُمیر چند دانه خرما در دست دارد که مشغول خوردن آنها است. با خود می‌گوید: اینقدر زنده بمانم که این خرماها را بخورم؟ این زندگی طولانی است! و خرماها را

به سویی می افکند و به جبهه‌ی جنگ روی می آورد و در رَجَزی که می خواند می گوید:

رَكْضًا إِلَى اللَّهِ بَغِيرِ زَادٍ إِلَّا التَّقَىٰ وَعَمَلُ الْمَعَادِ
وَالصَّبْرُ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ وَكُلُّ زَادٍ عَرَضُهُ النَّفَادُ
غَيْرِ التَّقَىٰ وَالْبِرِّ وَالرَّشَادِ

«می شتابم به سوی خدا بدون هیچ توشه‌ای،

مگر پارسایی و عمل برای آخرت»

«و شکیبایی در راه خدا بر جهاد،

و هر توشه‌ای در معرض از میان رفتن است»

«مگر پارسایی و نیکوکاری و درستکاری».

این هم انس بن نصر رضی الله عنه است که قهرمانانه در اُحُد می جنگد، و وقتی سعد بن معاذ رضی الله عنه را می بیند، به او می گوید: ای سعد، این بهشت است به پروردگار نصر سوگند! من بوی آن را از پشت کوه اُحُد می یابم!!

ایمان به قضا و قدر:

انسان با ایمان نیرو و توان خویش را از قضا و قدر که به آن ایمان دارد می گیرد. او می داند که هر مصیبتی که به او برسد، به اذن خدا است، و اگر جن و انس دست به یکی کنند که به او سودی برسانند، جز آن سودی که خدا برای او نوشته باشد نمی توانند به او برسانند، و اگر دست به یکی کنند که به او زیانی برسانند، بجز آن زیانی که خدا برای او نوشته باشد نمی توانند به او برسانند:

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾. (توبه/۵۱)

«بگو به ما نمی رسد مگر آنچه خدا برای ما نوشته باشد. او مولای ما است و بر خدا باید توکل کنند مؤمنان».

انسان باایمان معتقد است که روزی او قسمت شده، و اجل او معین شده است. هیچکس نمی‌تواند میان او و روزی‌یی که خداوند قسمت او کرده است حائل گردد، یا از مدت زمانی که خدا برای عمر او تعیین کرده و نوشته است چیزی بکاهد. این عقیده به او اعتمادی می‌بخشد که حد و اندازه ندارد، و به او نیرویی می‌دهد که هیچ نیروی بشری بر آن چیره نگردد. آن مرد باایمان به سوی میدان جهاد در راه خدا می‌رود. یاوه‌سرایان سر راه بر او می‌گیرند و او را می‌ترسانند که چطور فرزنداناش را بی‌سرپرست رها کرده و به میدان جنگ می‌رود. او می‌گوید: «ما باید فرمان خدای متعال را چنان که باید ببریم، و خدا هم باید که روزی ما را چنان که وعده فرموده است، بپرساند.»

همین بازدارندگان از جهاد و خودداری کنندگان از یاری دین خدا وقتی که از آن مرد ناامید می‌شدند نزد همسرش می‌رفتند، و او را به وحشت می‌انداختند که با رفتن شوهرش به جهاد روزی او و فرزنداناش را چه کسی تأمین می‌کند. آن زن نیز با اعتماد و اطمینانی حیرت‌انگیز پاسخ می‌داد: «من همسرم را به روزی‌خواری می‌شناسم. ولی به روزی‌رسانی هرگز. حال، اگر روزی خوار رفته است، روزی‌رسان همچنان بر جای مانده است.»

علی بن ابیطالب به قلب سپاه دشمن می‌زد و می‌گفت:

أی یومی من الموت أفر؟ یوم لا یقدر أم یوم قدر؟
 یوم لا یقدر لا أحذر و من المقدور لا ینجی الحذر

«در کدام یک از دو روز زندگی‌ام از مرگ بگریزم؟

روزی که قرار است در آن روز بمیرم، یا روزی که قرار نیست؟»

«روزی هم که مقدر نیست در آن بمیرم، باکی از مرگ ندارم،

روزی هم که مقدر است در آن بمیرم، گریختن از مرگ سودی ندارد.»

مرحوم سید جمال الدین افغانی گفته است: «اعتقاد به قضا و قدر - اگر از زشتی و ناروایی اعتقاد به جبر پیراسته گردد - جرأت و فعالیت را به دنبال می‌آورد، و شجاعت و شهامت می‌آفریند، و انسان را برمی‌انگیزاند که خویشتن را به مهلکه‌هایی بیندازد که دل

شیران را از سینه بیرون می‌افکند، و زهره‌ی پلنگان را آب می‌کند. این چنین اعتقادی بر جانها مُهر پایداری و استواری و تحمل دشواری‌ها، و دست و پنجه نرم کردن با سختی‌ها و گرفتاری‌ها می‌زند، و جان انسان را با زیورهای بخشش و دهش می‌آراید، و او را برای دست برداشتن از هر چیز و هر کس که برایش عزیز و گرانقدر است آماده می‌سازد. حتی انسانها را بر جان دادن در راه خدا، و چشم‌پوشی کردن از زیبایی‌ها و طراوتهای زندگی وادار می‌گردانند... همه‌ی اینها در راه حق و حقیقتی است که او را به اعتقاد به این عقیده فراخوانده است.

کسی که معتقد است اجل او مقدر و معین است، و روزی او محفوظ و معلوم است، و همه چیز به دست خدا است، و هر گونه که خدا بخواهد در همه چیز تصرف می‌کند، چگونه در مقام دفاع از حق خویش و اعتلای نام و عنوان اُمّت و ملتش، یا اجرای فریضه‌های الهی در این زمینه‌ها، از مرگ می‌گریزد؟

مسلمانان در همان آغاز دولشان به سوی ممالک مختلف و سرزمینهای گوناگون شتافتند، و آن سرزمین‌ها را فتح کردند، و سلطه‌ی خویش را بر آن مناطق گسترانیدند. با آن سیطره‌ای که بر ملت‌ها پیدا کردند، و آن غلبه‌ای که بر دولتها یافتند، خردها را مدهوش خویش و دل‌ها را شیفته‌ی خود کردند، و قلمرو حکومت مسلمین از کوههای پیرینیه که بین اسپانیا و فرانسه واقع است، تا دیوار چین گسترش یافت، با آن عده و غده‌ی کمی که داشتند، و با آن که عادت به آب و هواهای متفاوت نداشتند، و اوضاع اقلیمی کشورهای مختلف به حالشان سازگار نبود. بینی شاهان را به خاک مالیدند، و قیصران روم و خسروان فارس را در طول مدتی کمتر از هشتاد سال به خواری کشانیدند. این فتوحات آنچنانی مسلمین در چنین مدت کوتاهی امری خارق العاده و معجزه‌ای بزرگ به شمار می‌آید.

«کشورهایی را ویران کردند، کوههایی را در هم شکستند، و بر روی زمین، زمین دومی برکشیدند از عدل و داد، و طبقه‌ی سومی روی زمین احداث کردند، از سودرسانی و ثمربخشی برای جهان و جهانیان، قله‌ی کوهها را با سُم اسبان خویش ساییدند، و به جای آنها کوهها و تپه‌هایی از سدهای بریده‌ی مخالفان سلطه و حکومتشان بر پای گردانیدند، و همه‌ی دل‌ها را لرزانیدند، و لرزه

بر همه‌ی اندامها افکندند، و پشتوانه و پیش برنده‌ی آنان به سوی همه‌ی این فتوحات، اعتقاد به قضا و قدر بود و بس.

«همین اعتقاد بود که قدم‌های گروه‌های کوچک مسلمانان را در برابر لشکرهایی که فضا را پر می‌کردند و پهنه‌ی زمین برایشان تنگ می‌نمود، ثابت بخشید، و توانستند آن لشکریان انبوه را از پایگاههایشان بیرون کنند، و سر جای خودشان بنشانند» (نقل از مجله‌ی «عروة الوثقی» نشر دارالعرب، ص ۵۳)

ایمان به برادری:

انسان با ایمان نیرو و توان خویش را از برادران باایمانش کسب می‌کند. احساس می‌کند که او با آنان است و آنان با او هستند. وقتی در کنار آنان است به او مدد می‌رسانند، و وقتی نزد آنان نیست، در حفظ الغیب او می‌کوشند. در موقع گرفتاری با او مواسات می‌کنند، و در موقع تنهایی انیس و مونس او می‌گردند. هر گاه زمین بخورد، دست او را می‌گیرند، و هر گاه نیروهایش به سستی گراید، از او پشتیبانی می‌کنند. هنگامی که مشغول انجام کاری است. همکاری آنان را با خودش احساس می‌کند، و هنگامی که به جهاد می‌رود با نیروی بازوی آنان شمشیر می‌زند! وقتی که یک سپاه مسلمان مرکب از یک هزار نفر انسان باایمان به جنگ ظلم و کفر می‌رود، هر یک از افراد این لشکر احساس می‌کند که با نیروی یک هزار نفر می‌جنگد، نه خودش به تنهایی، و احساس می‌کند که آن یک هزار نفر در جان او جای دارند، چنان که خودش نیز، از بس که آنان را دوست دارد، و دل نگران آنان است، و بر سر آنان می‌ترسد، گویی در جای آنان قرار دارد! حال، اگر شما ۱۰۰۰ را در ۱۰۰۰ ضرب کنید حاصل ضربتان در حقیقت ۱۰۰۰۰۰۰ نفر است، هر چند که به زبان شمارش و آمار یک هزار نفر بوده باشد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توانمندی انسان باایمان را با تکیه به برادران باایمانش به خشت و آجری که در یک ساختمان استوار قرار دارد تشبیه کرده و فرموده است:

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً».

«مؤمن برای مؤمن مانند اجزاء یک ساختمان است که همدیگر را استوار نگه می‌دارند».

یک خشت و آجر به تنهایی چیزی به حساب نمی‌آید اما وقتی که جزیی از کل یک دیوار شد و ارتباط محکم و جدایی‌ناپذیری پیدا کرد به سادگی نمی‌توان آن را شکست و خرد کرد یا حتی آن را از جایش لرزاند چرا که نیرو و سختی آن، نیروی تمام دیوار است که آن را نگه داشته است.

گفته‌اند: فوجی از رزمندگان مسلمان در برابر دشمن چنان قرار گرفت که میان آنان و دشمن یک رودخانه فاصله بود. فرمانده دستور داد به آب بزنند. فوراً اطاعت کردند و به آب زدند. دشمن از دور، وحشت زده و هراسان آنان را می‌نگریست... ناگهان مشاهده کرد که در وسط رودخانه همه‌ی رزمندگان مسلمان با هم به زیر آب رفتند، چنان که گویی غرق شده‌اند. آنگاه کمی بعد، همه با هم سر از آب برآوردند... دشمن جویا شد که این چه برنامه‌ای است؟ معلوم شد که یکی از رزمندگان قمقمه‌اش را انداخته و فریاد زده است: قمقمه‌ام! قمقمه‌ام! و همه‌ی آنان دسته جمعی به غواصی پرداخته و دنبال قمقمه‌ی برادرشان می‌گردند... دشمنان که مات و مبهوت شده بودند، گفتند: آدمهایی که برای یک قمقمه که از دست یکی از آنان می‌افتد چنین می‌کنند، اگر یکی از آنان را بکشیم چه خواهند کرد؟! ترس در رگ و ریشه‌ی آنان دوید، و سرانجام، در برابر مسلمانان تسلیم شدند.

نیرومندی انسان به اندازه‌ی ایمان او است:

ایمان شخص مسلمان به خدایی که شکست‌ناپذیر است، و به حق و حقیقتی که خواری و ذلت نمی‌پذیرد، و به جاودانگی‌ای که نقطه‌ی پایان ندارد، و به قضا و قدری که تغییرپذیر نیست، و به برادری راستینی که سستی نمی‌پذیرد، چشمه‌های جوشانی هستند که نیروی معنوی از آنها فوران می‌کند، و با نیروها و سلاح‌های مادی قابل مقایسه نیستند.

اما، بهره‌ی هر کس از این نیروی نامحدود، به اندازه‌ی بهره‌ای است که از ایمان دارد. این توانمندی ایمان را در وجود ممتازترین فرد مسلمان پس از رسول خدا ﷺ آشکارا مشاهده می‌کنیم. توانمندی او در موقعیت‌هایی آنچنان شاخص گردید که عمر رضی الله عنه را با آن سطوت و هیبتی

که خود داشت و اداری کرد که درباره‌ی او بگوید: «به خدا سوگند، اگر ایمان ابوبکر رضی الله عنه را با ایمان همه‌ی این امت بسنجند، افزون‌تر خواهد بود».

موضعگیری ابوبکر رضی الله عنه را در روز رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ملاحظه کنید. مسلمانان خود را باخته بودند، و سختی و شدت درد آنان را از حالت عادی خارج کرده بود. آورده‌اند که حضرت عمر گفت: «هر کس بگوید محمد صلی الله علیه و آله مرده است، گردنش را با این شمشیر می‌زنم»؛ در آن موقعیت بحرانی حضرت ابوبکر در برابر مردم ایستاد و با صدای بلند اعلان کرد که: «هر کس محمد صلی الله علیه و آله را می‌پرستیده، اکنون محمد صلی الله علیه و آله مرده است، و هر کس خدا را می‌پرستیده، خدا زنده است و نمی‌میرد...» و این آیه را تلاوت کرد:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾. (ال عمران/ ۱۴۴)

«و نیست محمد مگر فرستاده‌ای که پیش از وی فرستادگان متعددی آمده و گذشته‌اند پس اگر روزی بمیرد یا کشته شود، شما به قهقرا بازمی‌گردید، هر که به قهقرا بازگردد و ارتداد پیشه کند، به خدا زیانی نرسانیده است».

موضعگیری دیگر ابوبکر رضی الله عنه پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این بود: مسلمانان تردید کردند در اینکه لشکر اسامه را که پیامبر پیش از بیماری و مرگ آماده فرموده بود به جنگ بفرستند یا نفرستند. از ابوبکر رضی الله عنه درخواست کردند که این لشکر را متوقف کند. دلیلشان هم این بود که روزهای آینده از پیشامدها و احتمالات هستند، و کسی چه می‌داند که مردم عرب در بیابانها و شهرها چه خواهند کرد وقتی که بفهمند پیامبر رحلت فرموده است... اما ابوبکر رضی الله عنه با عزمی قاطع در پاسخ آنان گفت:

«سوگند به آن که جان ابوبکر در دست اوست... اگر می‌دانستم که درندگان مرا درمی‌ربایند، لشکر اسامه را همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان داده است به راه می‌انداختم. حتی اگر در همه‌ی شهرها و آبادی‌ها کسی جز من پیدا نشود، این کار را خواهم کرد».

موضعگیری او را در جنگ با مرتدین و مانعان زکات، درست در همان زمانی که شاخهای عصیت جاهلی چون شاخهای شیطان سر بر کشیده بود. مسلمانان پس از رحلت پیامبرشان - چنانچه عایشه رضی الله عنها توصیف کرده است - وضع یک گله‌ی گوسفند را در شب تاریک و بارانی داشتند.

حتی بعضی از مسلمانان، به ابوبکر رضی الله عنه گفتند: ای خلیفه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله تو نخواهی توانست که با همه‌ی عرب بجنگی! در خانه‌ات بنشین، در را بر روی خود ببند، و تا مرز یقین (هنگام مرگ) به پرستش خدای متعال مشغول باش... اما آن مرد باوقار کهنسال، که مانند اشک فروتن، مانند نسیم صبحگاهی نرم، مانند حریر لطیف و ملایم و مانند قلب مادر مهربان بود، طی چند لحظه به مردی انقلابی چون دریای موج، شورشگر چون شیر نر، تبدیل می‌گردد و بر سر عمر رضی الله عنه فریاد می‌کشد و می‌گوید:

«در جاهلیت فرمانفرما و در اسلام خوار و فرمانبر؟ ای پسر خطاب؟! وحی پایان پذیرفته و کامل گشته... من زنده باشم و بگذارم وحی الهی دچار کاستی بشود؟!... به خدا سوگند، اگر حتی یک عقال شتر را که در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن حضرت، به عنوان زکات، می‌داده‌اند، از من بازدارند و به من باز ندهند، تا زمانی که بتوانم شمشیر در دست بگیرم، بر سرش با آنان نبرد خواهم کرد!!».

آثار وضعی این توانمندی‌ها در روح و روان انسان باایمان:

(الف) حق‌گویی و حق‌جویی در ارتباط با نزدیکان و دیگران:

یکی دیگر از ثمرات این توانمندی روحی و روانی و یکی از جلوه‌های آن در وجود انسان باایمان، صداقت در هر حالی است و عدل در هر زمان. انسان باایمان اگر لغزشی پیدا کند، بدون آن که انکار کند، یا برای پوشانیدن خطای پیشین، به خطاهای دیگری دست بزند یا به دیگری تهمت بزند، به خطای خویش اعتراف می‌کند. حق را می‌گوید، هر چند که تلخ باشد. به خاطر خدا گواهی به قسط می‌دهد و اجرای قسط می‌کند، هر چند که به زیان او یا زیان پدر و مادرش باشد و با دوست و دشمن یکسان و به عدالت رفتار می‌کند، نه طرفداری می‌شناسد، و نه کناره‌جویی!

عمر بن خطاب رضی الله عنه بر یکی از پسرانش حدّ شرعی را آنچنان جاری ساخت که گفتند: زیر دست پدرش مُرد! پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله بن رواحه رضی الله عنه را به خیبر فرستاد، تا مقداری محصول خرماى خیبر را رقم بزند. زیرا نصف محصول از آن خودشان بود و نصف دیگر از آن مسلمانان بود. عبدالله این وظیفه را انجام داد و گفت: این قسمت، این مقدار دارد و آن قسمت، آن مقدار. یهودیان از زیورهای زنانشان نزد او گرد آوردند و به او گفتند: این از آن تو؛ و در برابر، در تقسیم محصول به ما تخفیف بده و رعایت حال ما را بکن. گفت: ای قوم یهود، به خدا سوگند، شما منفورترین مخلوقات خدا در نظر من هستید، اما به این خاطر بر شما اجحاف روانمی دارم. این جواهراتی هم که به من پیشنهاد می کنید رشوه است و «سُحت»، ما نمی خوریم! یهودیان که این عملکرد را دیدند ناگزیر گفتند: با این عملکردها است که آسمانها و زمین پایدار مانده اند!

به عمر بن عبدالعزیز گفتند که پسرش یک انگشتی خریده است که نگینش ۱۰۰۰ درهم می ارزد. پیکي نزد او فرستاد و گفت: اما بعد... به من گفته اند که تو انگشتی خریداری کرده ای که نگینش ۱۰۰۰ درهم می ارزد. با رسیدن این نامه ی من، آن انگشتی را بفروش و با پولش یک هزار نفر گرسنه را سیر گردان، و یک انگشتی خریداری کن که نگینش از آهن باشد، و روی آن بنویس:

«رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه»

یعنی: «خدای رحمت کند آن کسی را که حدّ و اندازه ی خودش را بشناسد»!

(ب) ناچیز شمردن نیروهای مادی:

یکی دیگر از جلوه ها و ثمرات این نیرومندی و توانمندی انسان باایمان آنست که در رفتاری ها و درگیری ها شجاع و دلیر است و در سختی ها ثابت قدم و استوار. نه پایش می لغزد، نه ستونهای بدنش می لرزد، از مردم، چه کم باشند چه زیاد، واهمه ای ندارد. از دشمنان هراسی به دل راه نمی دهد، هر چند که عربده بکشند و کف بر دهان آورند. همه درهای ترس بر جان و روان خود بسته است. او دیگر جز از گناهش و ناخشنودی و مجازات پروردگارش، از هیچ چیز نمی ترسد.

اگر به او بگویند: دشمنان شمارشان بیشتر است، این آیهی شریفه را می خواند:

﴿كَمْ مِنْ فَتْرَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (بقره/۲۴۹)

«... چه بسا گروهی اندک بر گروهی بسیار چیره گشتند...»

اگر به او بگویند: دشمنان ثروت و دارایی فراوان و بیشماری دارند، برایشان این آیه را می خواند:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ (انفال/۳۶)

«کسانی که کفر پیشه کرده اند دارایی هایشان را خرج می کنند تا بازدارند از راه خدا. اینان دارایی هایشان را خرج می کنند. آنگاه حسرتش برایشان می ماند، و آنگاه مغلوب می گردند.»

اگر او را از مکر و نیرنگ دشمنان بترسانند، با این سخن خدا به آنان پاسخ می گوید:

﴿وَمَكْرُؤًا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ﴾ (آل عمران/۵۴)

«و نیرنگ زدند و خدا نیرنگ زد و خدا بهترین نیرنگ زنندگان است.»

اگر به او بگویند: دشمنان دژهای مستحکمتری دارند، برای آنان این آیه را می خواند:

﴿وَطَّوُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ (حشر/۲)

«و گمان کردند که دژهایشان آنان را در برابر خدا حمایت می کند. اما خدا از جایی به سراغشان آمد که فکرش را نمی کردند...»

با مدد خدا حرکت می کند، و با نور خدا می نگرَد، و با شمشیر خدا پیکار می کند، و با نیروی خدا نشانه می رود.

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾

(انفال/۱۷)

«پس شما آنها را نکشتید، که خدا کشتشان، و تو تیراندازی نکردی آنگاه که انداختی بلکه خدا تیراندازی کرد...»

انسان با ایمان، بنده و برده‌ی منطق مادی و زبان آمار و ارقام نمی‌شود. از این رو است که انواع و اقسام فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌ها و داد و دهش‌ها از خود نشان می‌دهد که بعضی از مردمان آن را بی‌باکی بلکه دیوانگی به حساب می‌آورند.

ابن اثیر در تاریخ خود روایت کرده است که مسلمانان در اثنای فتوحاتشان در ایران، رود دجله میان آنان و شهر مدائن مانع شده بود. آن سال جزر و مدّ رود دجله زیاد بود، و دجله کف بسیاری برمی‌آورد. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه مردم را گرد آورد و حمد و ثنای خدا به جای آورد و گفت: به گوش باشید که چه می‌گویم! من تصمیم گرفته‌ام که این رود را به سوی دشمن ببرم! همه یک سخن گفتند: خدا برای ما و تو راهیابی و رشد را اراده فرماید. چنین کن!

مردم به دجله ریختند. اجازه‌ی پیمودن رود دجله صادر شد. سعد به آنان گفت: بگویید: «از خدا یاری می‌جویم، و بر او توکل می‌کنیم، خدا ما را بس است و چه خوب تکیه گاهی است. به خدا سوگند، خدا یارش را یاری خواهد کرد و دینش را پیروز خواهد گردانید، و دشمنش را شکست خواهد داد. و هیچ تاب و توانی نیست مگر آنکه از آن خدای علی و عظیم است.»

«رزمندگان در دجله همدیگر را می‌یافتند و همانطور که در خشکی راه می‌رفتند و با یکدیگر سخن می‌گفتند، در دجله به پیش روی ادامه دادند، و طوری همسطح آب دجله حرکت می‌کردند که ساحل دیده نمی‌شد.»

کافران و منافقان این روحیه‌ی عالی را که مسلمانان از خود نشان می‌دادند مشاهده می‌کردند. می‌دیدند که مسلمانان عده‌ی کم چگونه در برابر انبوه لشکران کفار به پیکار برمی‌خیزند، و در برابر آن همه اسلحه و آمادگی رزمی، و نیروهای نابرابر بلکه غیرقابل مقایسه عرض اندام می‌کنند. گمان می‌کردند که مسلمانان آدمهای مغروری هستند اما این غرور نبود، بلکه نیروی ایمان به خدا و توکل بر او بود:

﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهََ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (انفال/۴۹)

«آنگاه که منافقان و کسانی که دل‌های بیمار دارند، می‌گفتند: دین اینان مغرورشان گردانیده است. حال آن که هر کس بر خدا توکل کند، خدا عزیز است و حکیم.»

ج) اخلاص در گفتار و کردار:

از جلوه‌ها و ثمرات دیگر این توانمندی انسان با ایمان آن است که در گفتار و کردار و پندار، با نیتی پاک و بی‌آلایش، تنها، مهر و عنایت پروردگارش را در نظر می‌گیرد و بس. مشاهده می‌کنید که کارهای نیک را انجام می‌دهد و با کارهای بد سرستیز دارد، هر چند که سود مادی برایش نداشته باشد، و با خواسته‌های شخصی و هواهای نفسانی‌اش هماهنگ نباشد. نه شهرت می‌خواهد، نه ستایش و خشنودی مردم را می‌خواهد. حتی ترجیح می‌دهد که گمنام بماند و مشهور نشود. نهانی کار کند و کارهایش آشکار نگردد، تا از ریا برکنار بماند، و خود را از لغزشگاههای شرک خفی بدور نگاهدارد. آرزومند آن است که از کسانی باشد که خدا آنان را دوست دارد. از آن نیکان پارسای گمنام، که هر گاه حاضر شوند شناخته نشوند، و هر گاه غایب باشند، کسی سراغشان را نگیرد، اصرار دارد که در حکم ریشه‌ی درخت باشد، و در دل زمین، دور از چشمها، به تغذیه‌ی درخت سرگرم بماند. دوست دارد که در حکم پایه‌ی ساختمان باشد، در ژرفنای زمین پنهان باشد، اما ساختمان بر روی شانه‌های او استوار و با تکیه بر او از ویرانی درامان بماند.

در بعضی روایات مذهبی تصویر دلنوازی از قدرت روحی انسان هنگامی که به حق می‌پیوندد و خود را برای خدا خالص می‌گرداند، به دست داده‌اند. در این تصویر، انسان با ایمان را سنگین‌تر از زمین و کوهها و پرتوان‌تر از آهن و آتش و آب و... در ترازوی حق، توصیف کرده‌اند. چنین روایت کرده‌اند:

«هنگامی که خدا زمین را آفرید، شروع کرد به تکان خوردن و لرزیدن. خدا زمین را با کوهها تثبیت کرد و استقرار یافتند. فرشتگان از توانمندی کوهها به شگفت آمدند و گفتند: پروردگار! آیا آفریده‌ای توانمندتر از این کوهها نیز آفریده‌ای؟ فرمود: آری، آهن. گفتند: آیا آفریده‌ای توانمندتر از آهن نیز آفریده‌ای؟ فرمود: آری، آتش. گفتند: آیا آفریده‌ای توانمندتر از آتش نیز آفریده‌ای؟ فرمود: آری، آب. گفتند: آیا آفریده‌ای توانمندتر از آب نیز آفریده‌ای؟ فرمود: آری، باد. گفتند: آیا آفریده‌ای توانمندتر از باد نیز آفریده‌ای؟ فرمود: آری، آدمیزاد! هنگامی که با دست راستش صدقه بدهد و دست چپش نفهمد».

انسان هر گاه پندار و کردارش را برای پروردگار خویش خالص گرداند، از کوههای ریشه دوانیده در زمین که مانند میخ در اعماق زمین فرو رفته اند، نیرومندتر و توانمندتر است. از آهن توانمندی که کوهها را می بُرد و تکه تکه می کند و صخره ها را می شکافد و می تراشد، نیز نیرومندتر است. از آتش شعله وری که آهن را ذوب می کند نیز نیرومندتر است. از آب جوشانی که آتش را خاموش می کند نیز نیرومندتر است. از باد طوفان زایی که آب را به این سو و آن سو می راند نیز نیرومندتر است.

آری، یکی از مهمترین مظاهر و جلوه گاههای توانمندی و نیرومندی انسان باایمان، روشنی برنامه و راستی راه و روش زندگی و ثبات قدم او در راه زندگی است. هیچ وعده و وعیدی او را بر نمی انگیزد یا از کار نمی اندازد. طمع بر او چیره نمی گردد و باعث انحراف او نمی شود. تحت تأثیر هوای نفس خویش قرار نمی گیرد و شهوت سرکش بر او حکومت نمی کند. همواره به خیر دعوت می کند و بر شر می شورد و می شوراند. امر به معروف می کند و نهی از منکر. به سوی حق و عدالت رهنمون است و راهنمایی می کند. در برابر باطل و ستم مقاومت می کند. مُنکر را با دستش تغییر می دهد، و اگر نتوانست با زبانش، و اگر نتوانست با دلش، که البته انکار قلبی تنها و بدون اقدام عملی و انکار زبانی، پایین ترین درجهی ایمان است.

(د) رهایی از ترس و آذ:

دیگر از ثمرات نیروی ایمان، آزادی و رهایی از ترس و آزمندی است.

بسیار دیده ایم که هیچ چیز به اندازهی حرص و آزمندی نسبت به همان زندگی که دارند، هر چند بی ارزش باشد، و گریختن از مرگ هر چند که مرگ شرافتمندانه ای باشد، روحیهی انسانها را خراب نمی کند، و آنان را ضعیف النفس نمی سازد. از آن طرف، هیچ چیز مانند ناچیز شمردن زندگی دنیا و استقبال از مرگ در راه حق و حقیقتی که به آن اعتقاد دارند نهال قدرت روحی را در وجود انسان نمی نشاند. هیچ چیز مانند ایمان به خدا و باور کردن زندگی جاوید، رویارو شدن با مرگ و جدایی از زندگی را برای انسان آسان نمی سازد.

وقتی دنیا از نظر انسان خوار شد، و دیگر از مرگ نهراسید، جباران روزگار و شاهان جهان

نیز در نظر او ناچیز جلوه می کنند، و طلا در نظرش با سنگ و خاک یکی می شود، و شمشیر در نظرش با چوبدستی یکسان بلکه از آن کمتر جلوه می کند.

آزمندی و ترس دو عامل تضعیف روحیه ی انسانها هستند که سرها را خم می کنند و گردنها را می شکنند. و اگر حرص و آز و ترس بیجا نبود به هیچ وجه آن ضعف نفس پیش نمی آمد. دیده ایم که جادوگران فرعون وقتی که به خدا و آخرت ایمان آوردند، دنیا را به چیزی نگرفتند، و از مرگ هیچ نترسیدند. مانند کوه استوار ایستاده بودند و به فرعون می گفتند:

﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (طه/۷۲)

نسبت به هیچ یک از چیزهایی که فرعون و فرعونیان در اختیار داشتند طمع نداشتند، و از بابت از دست دادن هیچ یک از آن قدرت و میکت های فرعونی نگران نبودند. پس چرا باید سستی و ضعف از خودشان نشان می دادند؟ نه! دیگر پیرو بی قید و شرط فرعون نبودند. بلکه او را دعوتگرانی شدند که انذار و تبشیر می کردند.

﴿إِنَّا أَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (طه/۷۳)

«ما به پروردگارمان ایمان آورده ایم تا اشتباهات ما را بیامرزد و نیز جادوهایی که ما را به انجام دادنشان وادار کردی، و خدا بهتر و ماندگارتر است.»

ه) خوار شمردن زورمداران و طاغوت ها:

قدرت ایمان در یک مظهر دیگر نیز جلوه می کند. و آن مقاومت انسانهای باایمان در برابر طاغوت های داخلی و جنگاوری زورمداران خارجی است. این پدیده را، بارز و آشکار، در نمونه های مختلف، در گذشته و در روزگار خودمان مشاهده کرده و می کنیم.

خلیفه ی مشهور اموی، هشام بن عبدالملک روزی طاووس یمانی را به مجلس خویش احضار کرد. وقتی بر او وارد شد، با عنوان «امیر المؤمنین»، که عنوان رسمی خلیفه بود، بر او سلام نکرد و گفت: السلام علیک یا هشام! و رفت در کنار او نشست. بعد گفت: هشام! حالت چطور است؟ هشام سخت خشمناک شد و کم مانده بود که حکم اعدام او را صادر کند. خلیفه گفت: طاووس! چه چیز تو را واداشت که چنین رفتار کنی؟ گفت: چه رفتاری کردم؟ خشم و ناراحتی اش افزوده

شد و گفت: نعلین خود را در کنار جایگاه من از پای در آوردی، و دست مرا نبوسیدی، و با عنوان «امیر المؤمنین» بر من سلام نکردی، و به جای کُنیه نام مرا بر زبان آوردی و بدون آنکه به تو اجازه بدهم در کنار من نشستی و گفتی: هشام! حالت چطور است؟! طاووس پاسخ داد: اما اینکه نعلین خودم را در کنار جایگاه تو از پای در آوردم، هر شبانه روز پنج بار در پیشگاه رب العزّة همین کار را می‌کنم. اما اینکه گفتی دستت را نبوسیدم، از علی بن ابیطالب علیه السلام شنیدم که می‌گفت: «روا نیست که مرد دست کسی را ببوسد، مگر دست همسرش را از روی شهوت، یا دست فرزندش را از روی مهربانی و محبت». اما اینکه گفتی بر تو با عنوان امیر المؤمنین سلام نکردم، همه‌ی مردم به امارت تو راضی نیستند و امارت تو را به رسمیت نمی‌شناسند. نخواستم دروغ گفته باشم. اما اینکه گفتی در کنار تو نشستم، از امیر المؤمنین علی علیه السلام شنیده‌ام که می‌فرموده است: «اگر خواستی مردی از اهل آتش را بنگری، به آن مردی بنگر که نشسته است و در اطرافش عده‌ای ایستاده‌اند». هشام گفت: مرا موعظه کن! گفت: از امیر المؤمنین علی علیه السلام شنیدم که می‌فرمود:

«در جهنم افعی‌هایی هستند به اندازه‌ی کوهها، و عقربهایی هستند به اندازه‌ی مادیان که مأمور گزیدن امیرانی هستند که در میان رعیت به عدالت حکومت نکنند. این را گفت و از جای برخاست.»

در تاریخ معاصر نیز قهرمانانی با چهره‌هایی گوناگون در کشورهای مختلف دیده‌ایم. همه‌ی این قهرمانان از ترس و طمع و آز پیراسته بوده‌اند، و دنیا و مافیها را به چیزی نمی‌گرفته‌اند و به آنچه نزد خدا است چشم دوخته بودند.

«و ما عند الله خیر للأبرار»

«... و چیزهایی که نزد خدا است برای نیکان بهتر است.»

قهرمان مسلمان لیبیایی عمر مختار (علیه الرحمة) را دیدیم که چگونه با استعمار ایتالیا جنگید و با ارتش پرساز و برگ ایتالیا که به جدیدترین سلاحهای امروزی مجهز بودند، پیکار نمود؛ وی به اتفاق عده‌ی قلیلی از انسانهای بافضیلت و مؤمن بی‌سلاح یا تقریباً فاقد سلاح که لشکر و ارتش او را تشکیل می‌دادند وارد جنگ شد. با اسب به جنگ هواپیماهای جنگی رفت، با

شمشیر به جنگ توپخانه رفت، و توانست ضربه‌های دردناکی بر دشمنان وارد سازد، و هیچگاه به تسلیم در برابر دشمن تن در نداد، با آنکه تمام توان مادی او از دست رفته بود، پیوسته به اطرافیان می‌گفت: اگر توپ دشمن بتواند شمشیر مرا بشکند، هرگز باطل، حق مرا نمی‌تواند بشکند!

بیمار و تبار بود. تب و لرز، اندامش را می‌لرزانید، و بند از بندش جدا می‌کرد. با این همه، به لشکریانش گفت: مرا با طناب بر پشت اسبم ببندید تا از شما در میدان کارزار عقب نیفتم! هنگامی که ارتش استعمار بر او دست یافت و حکم اعدام او را صادر کردند، با آغوش باز حکم صادره را پذیرفت، و تبسمی از روی ریشخند بر لب آورد. پیش از اجرای حکم، به او گفتند: تقاضای عفو کن تا آزادت کنیم! با یک دنیا مناعت و بزرگواری گفت: اگر آزادم کنید، دوباره به جنگ شما می‌آیم!

و در هندوستان دانشمند گرانقدر مولانا ابوالکلام آزاد (علیه الرحمه) را دیدیم که در برابر دادگاه انگلستان که برای محاکمه‌ی او تشکیل یافته بود، ایستاد. دادگاهی که قرار بود او را به خاطر تحریکات و فعالیت‌هایی که در جهت برانگیختن مردم علیه حکومت بریتانیا انجام داده بود، محاکمه کند. و نطق پرشوری در ۳۶ صفحه خطاب به هیئت منصفه نوشت که مجله‌ی «ثقافة الهند» در شماره‌ی مارس ۱۹۵۸، ص ۸۸-۱۲۴ آن را منتشر ساخت، این نطق یکی از نشانه‌های عزت و شکوه ایمان به حساب می‌آید. از جمله سخنانی که در این نطق تاریخی بزرگ خویش آورده بود، چنین بود:

«آری، من گفته‌ام: حکومت فعلی ستمگر است. اگر این را نگفته باشم و نگویم، چه بگویم؟ شما بگویید! به خدا سوگند یاد می‌کنم که در شگفتم که چگونه از من می‌خواهند، اسم چیزها را تغییر بدهم و سیاه را سفید قلمداد کنم!...

«من مسلمانم، و چون مسلمانم بر من واجب است که استبداد را بگویم و زشتی آن را برملا کنم، و بدی‌های آن را آشکار کنم...»

«اسلام حقوق بشر را سیزده قرن پیش از انقلاب فرانسه اعلان کرده است و نه تنها اعلان کرده است، که یک نظام عملی برای جمهوری راستین که از هر حیث کامل باشد، وضع کرده است.

«به جان خودم، اینکه از مسلمانی بخواهند که از گفتن حق ساکت بماند و ستم را ستم ننماید، درست مانند آن است که از او بخواهند از زندگی اسلامیش دست بکشد. در جایی که شما این حق را برای خودتان قائل نیستید که از انسانی بخواهید از دینش برگردد، این حق را هم ندارید از مسلمانی بخواهید که خودداری کند و ستم را ستم ننماید، زیرا مفهوم این هر دو یکی است.

«تصدیق به حق و حقیقت، و اعلان کردن این باور و تصدیق برای زندگی مسلمانی ضروری است. بدون این تصدیق و بدون اعلان آن، زندگی مسلمانی بزرگترین امتیاز خودش را از دست می‌دهد، زیرا اسلام آن را عنوان و محور ملیّت اسلامی قرار داده، و امت اسلام را الگو و گواه بر همه‌ی جهان قرار داده است. همانطور که گواه نباید در ادای گواهی و شهادت دادن سستی بکند، مسلمانان نیز به هیچ وجه نباید در جهت اعتلا بخشیدن کلمه‌ی حق کوتاهی کنند، و در مسیر ادای این فریضه از هیچ مصیبت و ابتلاء نترسند و نهراسند، و هر جا که هست و در هر موقعیتی که قرار دارند، جدّیت و استقامت کنند، هر چند که در آن راه جان بدهند.

از اینجا است که می‌بینیم امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین فریضه‌ی اسلامی قلمداد شده است.

«توحید پایه و بنیاد اسلام و محور گردونه‌ی آن است. شرک هم که مسلمانان با غیظ و نفرت نسبت به آن بزرگ شده‌اند، متضاد آن است. توحید به مسلمانان یاد می‌دهد که ترس و فروتنی جز برای خدای بزرگ روا نیست. نه از غیر او باید ترسید و نه باید در برابر غیر او سر تعظیم و تکریم فرود آورد. کسی که از غیر خدا می‌ترسد و می‌هراسد مشرک است، و غیر خدا را شایسته‌ی ترس و فرمانبرداری دانسته است، و چنین نگرش و عقیده‌ای هرگز با توحید سازگار نیست.»

«اسلام، از آغاز تا انجام، یک دعوت عمومی است، به رشادت و جرأت و فداکاری، و مرگ را در راه حق ناچیز شمردن. قرآن پیایی و بارها تکرار می‌کند:

﴿... وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (احزاب/۳۹)

«... از غیر خدا نمی‌هراسند، و خدا برای شمارش بس است.»

﴿...وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (توبه/۱۸)

«... و نماز را بر پای داشتند و زکات را دادند و به جز از خدا نهراسیدند...»

﴿...وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ (مائده/۵۴)

«... و از سرزنش ملامتگران نمی ترسند...»

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (زمر/۳۶)

«آیا خدا نمی تواند بنده اش را کفایت کند؟»

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (زمر/۳۶)

«که تو را از خدایانی غیر از او می ترسانند. آنکس را که خدا گمراه گرداند، راهنمایی برای او نخواهد بود.»

رسول خدا ﷺ می فرماید:

«سید الشهداء حمزة بن عبدالمطلب و رجل قام إلى إمام جائر فأمره و نهاه فقتله» (رواه الحاكم على شرط الصحيحين)

«سید الشهداء، یکی حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه است و دیگری، آن کس است که در برابر پیشوای ستمگری بایستد و او را امر و نهی کند و به کشته شدنش بیانجامد.»

«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». (أبوداود و الترمذی و ابن ماجه)
«برترین جهاد سخن حق گفتن در برابر فرمانروای ستمگر است.»

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از یارانش پیمان می گرفت که هر کجا باشند حق را بگویند.

«چشم روزگار سپید شد و دیگر همانند این قربانی دادن های بزرگ و فراوان را برای اعلاء کلمه ی حق به خود ندید. قربانی های بزرگی که امت اسلامی در هر عصر و زمان داشته است، و شرح حال دانشمندان، پیشوایان و بزرگان اسلام همه عبارت از همین قربانی ها و فداکاری ها است.»

«دولت انگلیس بداند، مسلمانی که پروردگارش به او فرمان داده است که به هر گسرخ

خوشامد بگوید، و خود را به دریای مصیبتها و نابسامانیها بزنند، و سکوت از گفتن حق را نپذیرد، ماده‌ی ۱۲۴ قانون مجازات هندوستان (همان قانونی که او را براساس آن محاکمه می‌کردند) او را نمی‌ترساند و از دین و ادای فریضه‌اش باز نمی‌دارد...»

ابوالکلام همچنان چون دریا موج می‌زند، و دلایل و براهین خودش را یکی پس از دیگری ارائه می‌کرد. سخنانش چون پاره‌ی آتش بودند که از ایمان به خدا و حق و قضا و قدر و جاودانگی مدد می‌گرفتند. آنگاه روی به قاضی کرد و گفت: «و تو ای قاضی، چه می‌توانم به تو بگویم جز آن سخنی که مؤمنان پیش از من در موقعیتی مانند این موقعیت من گفتند:

﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (طه/۷۲)

«... کار هر چیز را که می‌خواهی بساز، تو فقط می‌توانی کار این زندگی دنیا را بسازی!»

گواهی تاریخ:

این کار ایمان است، وقتی که ریشه‌هایش در عمق وجود انسان پای بگیرد، و بر نفس انسان چیرگی یابد. چنین ایمانی به صاحبش یقینی می‌دهد که هرگز سستی نمی‌پذیرد. همتی می‌دهد که هرگز کوتاه نمی‌آید. امیدی می‌دهد که هرگز افسرده نمی‌گردد. انگیزه‌ای می‌دهد که هیچگاه از کار نمی‌افتد. اراده‌ای می‌دهد که هیچگاه ناتوان نمی‌گردد. دنیا را در اختیار دارد ولی خود او در اختیار دنیا نیست. پول به دست می‌آورد و فراهم می‌گرداند، ولی برده‌ی آن نمی‌گردد. از انواع نعمت‌ها برخوردار می‌گردد ولی نعمتها موجب غرور و بی‌خبری او نمی‌شوند. بلا و مصیبت بر سرش می‌بارد، ولی او را مقهور و مغلوب نمی‌گرداند. سختی‌ها و گرفتاری‌ها اراده‌ی او را محکم‌تر و مستحکم‌تر می‌گردانند، و بر نیروی او می‌افزایند. مانند طلای ناب که آتش کوره جز پاکیزگی و صفا بر آن نمی‌افزاید.

چه کسی فکر می‌کرد که یک گروه اندک فاقد نیرو و توشه، از مردم عربستان، که نه از فلسفه‌ی یونان بهره‌ای داشتند، و نه از تمدن رومیان، و نه از حکمت هندوستان، و نه از صنعت چین، سر رشته‌ی امور جهان را به دست بگیرد، و وارث قلمرو وسیع فرمانروایی خسروان ایران گردد، و امپراطوری قیصران روم را در هم بشکند؛ و دین جدید و تمدن نوین را در کرانه‌های جهان، در طول کمتر از یک ربع قرن منتشر گرداند.

آیا راز این هم جز ایمان است؟ ایمانی که از بلال حبشی رضی الله عنه آنچنان موجود توانمندی را می‌سازد که در برابر اربابش امیة بن خلف می‌ایستد و با ابوجهل بن هشام مبارزه می‌کند... همان ایمانی که گروهی اندک را بر عده‌ای کثیر پیروز می‌گرداند، متمدنان را مغلوب بیابانی‌ها می‌گرداند. و اعراب بیابان‌نشین را که با یقین در دل، قرآن در یک دست، و شمشیر در دست دیگر بر پشت اسبان‌شان مسکن گزیده بودند و ادار می‌کند که به شاهان ایران و امپراطوران روم بگویند: «ما گروهی هستیم که خدا ما را برانگیخته است تا شما را از بردگی بندگان به بندگی خدای یکتا ببریم...».

راز ناتوان شدن مسلمانان:

از سوی دیگر، اگر می‌بینیم که اوضاع زمانه برای مسلمانان دگرگون گردید، و نیروهایشان به ضعف گرایید و ناتوان گردیدند، باز هم از آنجا بود که دیگر ایمان سیطره‌اش را بر وجود آنان از دست داده بود، و از رهبری اخلاق و روش و منش مسلمانان کنار رفته بود. ایمان مسلمانان، دیگر یک ایمان جغرافیایی - اقلیمی شده بود که تنها به حکم اینکه در سرزمین اسلامی به دنیا آمده بودند مسلمانان بودند. این دیگر یک ایمان موروثی بوده و مانند خانه‌ها و املاک از پدرانشان به ارث می‌بردند. این ایمان دیگر نشاطی نداشت، تأثیری نداشت، مخدّر بود و از کار افتاده؛ آن وقت چگونه می‌توانست نیرو بیافریند و عزم و اراده به صاحبش بدهد؟

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیشاپیش ریشه‌های اصلی این ضعف و درماندگی و عجز مسلمانان را در برابر دشمنانشان، بیان فرموده بود، و زمان صدق گفتار آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را آشکار کرد:

«یوشک أن تتداعی علیکم الأمم كما تتداعی الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذٍ یا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذٍ کثیر، ولكنکم غناء کغشاء السیل، ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابة منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوهن قالوا: و ما الوهن؟ قال: حب الدنيا و کراهية الموت».

«دیری نمی‌پاید که ملت‌های دیگر مانند چند نفر که بر سر یک کاسه غذا می‌خورند بر سر شما بریزند. گفتند: یا رسول الله، مگر در آن روزگاری که اشاره می‌فرمایید عده‌ی ما بسیار کم

می‌شود؟ فرمود: نه، در آن روزگار تعداد شما بسیار زیاد است، اما در حکم خس و خاشاک روی آب سیل هستید، و خدا از دل دشمنانتان مهابت شما را برمی‌دارد، و ضعف و ناتوانی را در دل شما می‌افکند. گفتند: به چه سبب ضعف و ناتوانی؟! فرمود: (به سبب) دنیادوستی، و از مرگ بدآمدنتان!.

اینست آن انگیزه‌ی حقیقی ناتوانی و ضعف و درماندگی انسان و راز اصلی آن، که انسان به ساز و برگ‌ی که در زندگی دنیایش به هم زده است بچسبد، و برده و بنده و مطیع و منقاد اوضاع جاری زندگانش شود، و بند اسارت زنجیرهای سنگین آن را بر گردن بیفکند؛ شهوات نفسانی مانند انگشتی در انگشت، او را بچرخاند، و تمایلات مادی مانند گاوآسیاب او را به حرکت درآورد و در یک مدار محدود دور خودش بگردد، بی‌هدف و بی‌برنامه، با چشمان بسته!

دنیادوستی است که پادشاه را به خاطر عصای اقتدار و تخت سلطنتش برده‌ای ناتوان می‌گرداند، در برابر زنی که عشق او در دلش افتاده، یا هوسی که طمع رسیدن و دست یافتن به آن را در سر می‌پروراند یا ندیم و دستیاری که می‌ترسد رسوایش کند، یا اطرافیانش که باید او را در دزدی‌ها و نابکاری‌هایش مدد برساند! تاب و توان را از او می‌گیرد و او را ضعیف می‌گرداند.

وحشت داشتن از مرگ است که افراد بشر و جوامع انسان را وامی‌دارد که زندگی توأم با خواری را بر یک مرگ شرافتمندانه ترجیح بدهند، و زنده بودن را که در هر روز از آن چندین بار می‌میرند، بر یک مرگ که پس از آن زندگی ابدی است، ترجیح بدهند.

و من لایمت تحت السیوف مکرمًا یعش و یقاسی الذلّ غیر مکرم

«و هر کس به مرگ شرافتمندانه زیر سایه‌ی شمشیرها تن در ندهد.

در سراسر زندگی بی‌ارزش و بی‌مقدار با انواع خواری و ذلت دست به گریبان می‌گردد.»

خودمردگی و ضعف، باایمان منافات دارد:

گاهی انسانهایی را می‌نگریم که با دین و ایمان سروکار دارند، و ادعای انتساب به دین و ایمان را دارند، و حتی مدّعی اند که به مغز و حقیقت دین رسیده‌اند، می‌بینیم که ناتوانی و پژمردگی و

فروتنی و خواری و افسردگی از سر تا پایشان مشهود است و کسانی به اشتباه یا به علت نادانی گمان می کنند که اینها مؤمنان واقعی و درستند. حال آن که ایمان حقیقی از این قیافه های ساختگی، و این جلوه های دروغین بیزار است. ایمان، نیرومندی ظاهر و باطن است، توانمندی اخلاق و رفتار است، و درون و برون انسان را از قدرت سرشار می گرداند.

عمر رضی الله عنه مردی را دید که با افسردگی و پژمردگی مشغول نماز است. سرش را کج کرده و خواری و فروتنی بسیار از خویش نشان می دهد. بی درنگ تازیانه اش را به روی او بلند کرد و گفت:

«دینمان را بر ما نمیران. خدا تو را بمیراند! سرت را بلند کن، چرا که خشوع در قلب است نه در گردن!» و از سخنان به یادگار مانده از او است که می گفته است: «خدایا من به تو پناه می برم از خشوع منافقانه». او را گفتند: خشوع منافقانه چیست؟ گفت: «آن است که بدن خاشع باشد اما قلب خاشع نباشد!»

شفا، دختر عبدالله بن عمر، چند مرد جوان را دید که با خودمردگی و سستی راه می روند. جا خورد! گفت: اینها دیگر کیستند؟ گفتند: عابد و زاهدند! گفت: عمر رضی الله عنه وقتی راه می رفت تند راه می رفت. وقتی سخن می گفت بلند سخن می گفت که همه بشنوند. وقتی می زد به درد می آورد، و عابد و زاهد حقیقی او بود.

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز با آن وقار و هیبتی که داشت، به هنگام راه رفتن سریع راه می رفت، چنان که گویی از بلندی به زیر می آید. ابوهریره رضی الله عنه می گوید: احدی را زیباتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله ندیدم. گویی خورشید در سیمای مبارکش می تابید. همچنین احدی را ندیدم که از آن حضرت صلی الله علیه و آله سریعتر راه برود، چنان که گویی زمین زیر پای وی در هم پیچیده می شد. ما خودمان را به زحمت می انداختیم که همپای آن حضرت صلی الله علیه و آله راه برویم، و او توجهی به این امر نداشت.» [

۱۵۴۲ - ﴿۲۰﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ

كَمْثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ لَارِيحٍ تَمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يَصْبِيهِ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ^{۱۵۴۲}

۱۵۴۲- (۲۰) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «وصف انسان با ایمان، به سان کشت است که پیوسته باد، [از هر سو بر آن می‌وزد و] آن را [به سمت راست و چپ] می‌گرداند؛ [این طور که گاهی، آن را خم می‌کند و فرو می‌اندازد و گاهی هم که باد متوقف می‌شود، آن را راست قامت می‌گرداند]؛ و [وصف] انسان مؤمن [نیز چنین است که] پیوسته، بلا [و مشکلات و چالش‌ها و دغدغه‌ها و ناهمواری‌ها و ناملايمات] بدو می‌رسد؛ و وصف انسان منافق [و بدمنش و بدکردار] به سان درخت صنوبر است که دچار نوسان و لرزش نمی‌شود و از تکان خوردن و جنبیدن در امان است، تا آن که [به یکباره] درویده و بریده شود».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند].

شرح: «شجرة الأرز»: درخت صنوبر. ناژ. ناژو. درختی است از تیره‌ی ناژیان یا مخروطیان؛ دارای برگهای ضخیم و کوتاه یا سوزنی؛ همیشه سبز است و انواع مختلف دارد؛ بلندی برخی از انواع آن تا ۳۰ متر می‌رسد. از نوعی از آن راتینج به دست می‌آید؛ یک قسم آن هم کوهی است و چوب آن چرب است و مانند مشعل می‌سوزد؛ و یک نوع قطران، از آن گرفته می‌شود.

«لا تهتز»: تکان نمی‌خورد. نمی‌لرزد. به جنبش در نمی‌آید. دچار نوسان نمی‌شود. به نوسان نمی‌افتد.

«حتی»: این حرف چند کارایی دارد که عبارتند از:

۱. حرف جرّ است برای انتهای غایت؛ و به معنای «تا». «اکلت السمكة حتى رأسها: همه‌ی ماهی را خوردم به جز سرش را»؛ «جلست حتى يؤذن لصلاة العصر: نشستم تا اینکه برای نماز عصر اذان داده شد». اگر بعد از حتی، فعل مضارع درآید، حتی به معنی «کمی» [برای اینکه] است و فعل مضارع را نصب می‌دهد: «ولایزالون یقاتلونکم حتی یردّوکم

- عن دینکم: و همواره با شما کارزار می کنند برای اینکه شما را از دیتان بر گردانند.
۲. حرف عطف است: «اکلتُ السمکة حتی رأسها: همه ی ماهی را خوردم حتی سرش را؛ یعنی و سرش را نیز خوردم.
۳. حرف ابتدا است؛ چنان که شاعر می گوید: «فواعجبا حتی کُلِّیب یَسْبُنِ: شگفتا کُلِّیب نیز مرا دشنام می دهد».
- «تستحصد»: درویده شود. از بیخ و بن، کنده شود. بریده شود.

ابتلا به سختی ها، سبب تشخیص مؤمنانِ راسخ از غیر راسخ است:

[باید دانست، معضلات و بلاهایی که مؤمنان، دچار آن می شوند، براساس سنت الهی است و آن به خاطر مهیا ساختن جماعتی است که وظیفه ی تبلیغ را بر عهده دارند. به طور مسلم، در این امتحان پر مشقت، خیر و برکت فراوانی نهفته است؛ زیرا با این امتحان، اعضای قوی آن جماعت از اعضای ضعیف آن و مؤمنان راستین از منافقان، تشخیص داده می شوند. خداوند متعال فرماید:

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تَوَلَّوْا ۚ فَسَوْفَ أَكْبَرُ عَظِيمٌ ۝﴾ (آل عمران/۱۷۹)

[ای مؤمنان، سنت] خدا بر این نبوده است که مؤمنان را به همان صورتی که شما هستید [و مؤمن با منافق آمیزه ی یکدیگر شده است و مسلمان از نامسلمان جدا نگشته است] به حال خود واگذارد. بلکه خداوند [با محک سختیها و دشواریها و فرازها و نشیبهای زندگی، از جمله جهاد، منافق] ناپاک را از [مؤمن] پاک جدا می سازد. و [همچنین، سنت] بر این نبوده است که [کسی را از آفریدگان خود، و از جمله] شما را بر غیب مطلع سازد [تا مؤمنان و منافقان را از طریق علم غیب بشناسید، زیرا این برخلاف سنت الهی است] ولی خداوند از میان پیغمبران خود، هر که را بخواهد برمیگزیند [و بر قسمتی از غیب مطلع می سازد، البته بدان اندازه که برای مقام رهبری او لازم و ضروری باشد] پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگار شوید، پاداش بزرگی خواهید داشت.»

بر این مبنا، تشخیص و جدایی مسلمانان راستین از منافقان و اعضای قوی از اعضای ضعیف، امری بسیار ضروری است. شیوه‌ی تشخیص و جدایی مذکور جز با امتحان و ابتلا به شداید و سختیها، میسر نیست. پس مصایب و سختیها، عواملی هستند که مؤمنان قوی را از مؤمنان ضعیف تشخیص داده و اختلاط و التباس و خطایی را که در تشخیص مؤمن از منافق و قوی از ضعیف در اعضای دعوتگران وجود دارد، از بین می‌برد. بنابراین، بدون شک، گزینش به شیوه‌ی مذکور، بسیار لازم است؛ چرا که گاهی به دعوتگران، افرادی ناخالص، همچون منافق و ضعیف الایمان، ملحق می‌شوند و احیاناً کسانی، فرصت را غنیمت شمرده، به قصد برپایی فتنه و آشوب و دستیابی به اطلاعاتی در زمینه‌ی آن جماعت (تجسس) یا اهداف شوم دیگری که جماعت اسلامی، خواهان آن نیست، وارد آن می‌شوند. پس تشخیص این ناخالصیها برای یک گروه اسلامی بسیار ضروری است و شناخت مذکور نیز با ابتلا به سختیها و بلاها تحقق می‌یابد؛ همچنان که حرارت شدید آتش بر روی یک معدن، موجب جدایی خالصیها از ناخالصیهای آن می‌شود.

چند سؤال:

۱- چرا خداوند، مردم را آزمایش می‌کند؟

[در زمینه‌ی مسأله‌ی آزمایش الهی بحث فراوان است، نخستین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که مگر آزمایش برای این نیست که اشخاص یا چیزهای مبهم و ناشناخته را بشناسیم و از میزان جهل و نادانی خود بکاهیم؟ اگر چنین است خداوندی که علمش به همه چیز احاطه دارد و از اسرار درون و برون همه کس و همه چیز آگاه است، غیب آسمان و زمین را با علم بی‌پایانش می‌داند، چرا امتحان می‌کند، مگر چیزی بر او مخفی است که با امتحان آشکار شود؟!]

پاسخ این سؤال مهم را در اینجا باید جستجو کرد که مفهوم آزمایش و امتحان در مورد خداوند با آزمایشهای ما بسیار متفاوت است.

آزمایش‌های ما همانست که در بالا گفته شد یعنی برای شناخت بیشتر و رفع ابهام و جهل است، اما آزمایش الهی در واقع همان «پرورش و تربیت» است.

توضیح اینکه: در قرآن، متجاوز از بیست مورد امتحان به خدا نسبت داده شده است، این یک

قانون کلی و سنت دائمی پروردگار است که برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته (و از قوه به فعل رساندن آنها) و در نتیجه پرورش دادن بندگان، آنان را می‌آزماید، یعنی همان گونه که فولاد را برای استحکام بیشتر در کوره می‌گذارند تا به اصطلاح آبدیده شود، آدمی را نیز در کوره‌ی حوادث سخت پرورش می‌دهد تا مقاوم گردد.

در واقع امتحان خدا به کار باغبانی پر تجربه شبیه است که دانه‌های مستعد را در سرزمینهای آماده می‌پاشد، این دانه‌ها با استفاده از مواهب طبیعی شروع به نمو و رشد می‌کنند، تدریجاً با مشکلات می‌جنگند و با حوادث پیکار می‌نمایند؛ در برابر طوفانهای سخت و سرمای کشنده و گرمای سوزان ایستادگی به خرج می‌دهند تا شاخه‌ی گلی زیبا با درختی تنومند و پرنثر بار آید که بتواند به زندگی و حیات خود در برابر حوادث سخت ادامه دهد.

سربازان را برای اینکه از نظر جنگی نیرومند و قوی شوند به مانورها و جنگهای مصنوعی می‌برند و در برابر انواع مشکلات تشنگی، گرسنگی، گرما و سرما، حوادث دشوار، موانع سخت، قرار می‌دهند تا ورزیده و آبدیده شوند. و این است رمز آزمایشهای الهی. قرآن مجید به این حقیقت در جای دیگر تصریح کرده می‌گوید:

﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (آل عمران/۱۵۴)

«او آنچه را شما در سینه دارید می‌آزماید تا دلهای شما کاملاً خالص گردد و او به همه‌ی اسرار درون شما آگاه است»

علی علیه السلام تعریف بسیار پر معنی در زمینه‌ی فلسفه‌ی امتحانات الهی دارد؛ می‌فرماید:

«و ان كان سبحانه اعلم بهن من انفسهم ولكن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب»: «گرچه خداوند به روحیات بندگان از خودشان آگاهتر است ولی آنها را امتحان می‌کند تا کارهای خوب و بد که معیار پاداش و کیفر است از آنها ظاهر گردد».

یعنی صفات درونی انسان به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای ثواب و عقاب گردد مگر آن زمانی که در لابلای اعمال انسان خودنمایی کند، خداوند بندگان را می‌آزماید تا آنچه در درون دارند در عمل آشکار کنند، استعدادها را از قوه به فعل برسانند و مستحق پاداش و کیفر او گردند.

اگر آزمایش الهی نبود این استعدادها شکوفا نمی‌شد و درخت وجود انسان میوه‌های اعمال بر شاخسارش نمایان نمی‌گشت و این است فلسفه‌ی آزمایش الهی در منطق اسلام.]

۲- فلسفه‌ی مصیبت‌ها و گرفتاری‌هایی که به انسان می‌رسد، چیست؟
در سوره‌ی شوری آیه‌ی ۳۰ می‌خوانیم:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (شوری/۳۰)
«هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده‌اید.»

با توجه به آیه‌ی شریفه، این سؤال مطرح می‌شود که مصیبت‌هایی که ما با آن دست به گریبانیم از کجاست؟

در این آیه نکاتی است که باید به آن توجه داشت:

۱- این آیه به خوبی نشان می‌دهد مصائبی که دامنگیر انسان می‌شود یک نوع مجازات الهی و هشدار است (هر چند استثنائاتی دارد که بعد به آن اشاره خواهد شد) و به این ترتیب یکی از فلسفه‌های حوادث دردناک و مشکلات زندگی روشن می‌شود.
جالب اینکه در حدیثی از علی علیه السلام می‌خوانیم: که از پیامبر گرامی خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که فرمود:

«این آیه ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ...﴾ بهترین آیه در قرآن مجید است، ای علی! هر خراشی که از چوبی بر تن انسان وارد می‌شود، و هر لغزش قدمی، بر اثر گناهی است که از او سر زده، و آنچه خداوند در دنیا عفو می‌کند گرامی‌تر از آن است که (در قیامت) در آن تجدید نظر فرماید، و آنچه را که در این دنیا عقوبت فرموده عادل‌تر از آن است که در آخرت بار دیگر کیفر دهد!»

و به این ترتیب این گونه مصائب علاوه بر اینکه بار انسان را سبک می‌کند او را نسبت به آینده کنترل خواهد نمود.

۲- گرچه ظاهر آیه عام است و همه‌ی مصائب را دربر می‌گیرد، ولی مطابق معمول در عمومات

استثناهایی وجود دارد، مانند مصائب و مشکلاتی که دامنگیر انبیا و اولیای الهی می‌شد که برای ترفیع مقام یا آزمایش آنها بود.

و همچنین مصائبی که گریبان غیر پیامبران و اولیاء را می‌گیرد و جنبه‌ی آزمون دارد. و یا مصائبی که بر اثر ندانم کاریها و عدم دقت و مشورت و سهل انگاری در امور حاصل می‌شود که اثر تکوینی اعمال خود انسان است.

و به تعبیر دیگر جمع میان آیات مختلف قرآن و روایات ایجاب می‌کند که عموم این آیه در مواردی تخصیص پیدا کند، و این مطلب تازه‌ای نیست که مایه‌ی گفتگوی بعضی از مفسران شده است.

کوتاه سخن اینکه مصائب و گرفتاریهای سخت، فلسفه‌های مختلفی دارد، که در بحثهای توحیدی، و مباحث عدل الهی، به آن اشاره شده است.

شکوفایی استعدادها تحت فشار مصائب، هشدار نسبت به آینده، آزمون الهی، بیداری از غرور و غفلت، و کفاره‌ی گناه و..

اما از آنجا که بیشتر افراد آن، جنبه‌ی کیفری و کفاره‌ای دارد آیه‌ی فوق آن را به صورت عموم مطرح ساخته است.

و لذا در جایی می‌خوانیم: هنگامی که بزرگی از بزرگان وارد بر حاکمی ظالم شد، آن حاکم نگاهی به او کرد و گفت: یا فلان! ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم! (اشاره به اینکه حوادث و سختی‌ها، نتیجه‌ی اعمال خود شما بود).

ولی آن بزرگ فوراً در پاسخ فرمود:

چنین نیست، این آیه در مورد ما نازل نشده، آنچه درباره‌ی ما نازل شده آیه‌ی دیگری است که می‌گوید: هر مصیبتی در زمین یا در جسم و جان شما روی دهد پیش از آفرینش شما در کتاب (لوح محفوظ) بوده، و آگاهی بر این امر بر خداوند آسان است، این برای آن است که شما به خاطر آنچه از دست می‌دهید غمگین نشوید، و به خاطر آنچه در دست دارید خوشحال نباشید (هدف از این مصائب عدم دلبستگی شما به مواهب زودگذر دنیا است و یک نوع تربیت و آزمون برای شما است).

سپس آن بزرگ افزود: «ما کسانی هستیم که هرگز به خاطر آنچه از دست داده‌ایم غمگین نخواهیم شد، و به خاطر آنچه در دست داریم خوشحال نیستیم (همه را زود گذر می‌دانیم و چشم به لطف و عنایت خدا بسته‌ایم).

۳- گاه مصائب، جنبه‌ی دسته جمعی دارد، و محصول گناهان جمعی است، همان گونه که در آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی روم می‌خوانیم:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (روم/۴۱)

«فساد در خشکی و دریا به خاطر اعمال مردم آشکار شد، تا نتیجه‌ی بعضی از اعمالی را که انجام داده‌اند به آنها بچشانند شاید بازگردند».

روشن است که این درباره‌ی جوامع انسانی است، که به خاطر اعمالشان گرفتار نابسامانیها می‌شوند.

و در آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی رعد آمده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَوْمُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (رعد/۱۱)

«خداوند سرنوشت هیچ جمعیتی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه خویشتن را تغییر دهند».

و امثال این آیات که گواهی می‌دهد در میان اعمال انسان و نظام تکوینی زندگی او ارتباط و پیوند نزدیکی وجود دارد، که اگر بر اصول فطرت و قوانین آفرینش گام بردارند برکات الهی شامل حال آنها می‌شود، و هر گاه فاسد شوند زندگی آنها به فساد می‌گراید.

و گاه ممکن است این قضیه در مورد فرد فرد انسانها صادق شود و هر کس در مقابل گناهی که مرتکب می‌شود به مصیبتی در جسم و جان یا اموال و متعلقاتش گرفتار گردد، همانطور که در آیه‌ی فوق آمده است.

رفع یک اشتباه:

ممکن است کسانی از این حقیقت قرآنی سوء استفاده کنند و هر گونه مصیبتی که دامشان را

می گیرد با آغوش باز از آن استقبال نمایند و بگویند باید در برابر هر حادثه‌ی ناگواری تسلیم شد، و از این اصل آموزنده و حرکت آفرین قرآنی نتیجه‌ی معکوس یعنی نتیجه‌ی تخدیری بگیرند که این بسیار خطرناک است.

هیچگاه قرآن نمی گوید در برابر مصائب تسلیم باش، و در رفع مشکلات کوشش مکن، و تن به ظلمها و ستمها و بیماریها بده، بلکه می گوید: اگر با تمام تلاش و کوششی که انجام دادی باز هم گرفتاریها بر تو چیره شد، بدان گناهی کرده‌ای که نتیجه و کفاره‌اش دامنات را گرفته، به اعمال گذشته‌ات بیندیش، و از گناهانت استغفار کن، و خویشتن را بساز و ضعفها را اصلاح نما.

و اگر می بینیم در بعضی از روایات این آیه بهترین آیه‌ی قرآن معرفی شده، به خاطر همین آثار تربیتی مهم آن است، و به خاطر سبک کردن بار انسان از سوی دیگر و زنده کردن نور امید و عشق پروردگار در قلب و جان او از سوی سوم.]

۳- آیا تفاوت‌های طبیعی در انسانها، با عدالت الهی، سازگار است؟

[در آیه‌ی ۳۲ از سوره‌ی نساء می خوانیم «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ...» (نساء/۳۲)، «برتریهایی که خداوند نسبت به بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید...» با توجه به آیه‌ی شریفه بسیاری از خود می پرسند چرا بعضی از افراد استعدادشان بیشتر و بعضی کمتر، بعضی زیبا و بعضی دیگر از زیبایی، کم بهره‌اند، بعضی از نظر جسمی فوق العاده نیرومند و بعضی معمولی هستند، آیا این «تفاوتهای طبیعی» با اصل عدالت پروردگار سازگار است؟

در پاسخ باید به چند نکته توجه داشت:

۱- قسمتی از تفاوت‌های جسمی و روحی مردم با یکدیگر، معلول اختلافات طبقاتی و مظالم اجتماعی و یا سهل انگاری‌های فردی است که هیچ گونه ارتباطی به دستگاه آفرینش ندارد، مثلاً بسیاری از فرزندان ثروتمندان از فرزندان مردم فقیر، هم از نظر جسمی قوی تر و زیباتر و هم از نظر استعداد پیشرفته ترند، به دلیل اینکه آنها از تغذیه و بهداشت کافی بهره‌مندند در حالی که اینها در محرومیت قرار دارند، و یا افرادی هستند که بر اثر تنبلی و سهل انگاری نیروهای جسمی و

روحی خود را از دست می‌دهند. این گونه اختلافها را باید «اختلافهای ساختگی و بی‌دلیل» دانست که با از بین رفتن نظام طبقاتی و تعمیم عدالت اجتماعی از میان خواهد رفت، و هیچگاه اسلام و قرآن بر این گونه تفاوت‌ها صحه نگذاشته است.

۲- قسمتی دیگر از این تفاوتها، طبیعی و لازمی آفرینش انسان است. یعنی یک جامعه اگر هم از عدالت اجتماعی کامل برخوردار باشد تمام افرادش همانند مصنوعات یک کارخانه، یک شکل و یک جور نخواهند بود و طبعاً با هم تفاوت‌هایی خواهند داشت، ولی باید دانست که معمولاً مواهب الهی و استعدادهای جسمی و روحی انسانها آن چنان تقسیم شده که هر کسی قسمتی از آن را دارد، یعنی کمتر کسی پیدا می‌شود که این مواهب را یک جا داشته باشد، یکی از نیروی بدنی کافی برخوردار است، و دیگری استعداد ریاضی خوبی دارد، یکی ذوق شعر، و دیگری عشق به تجارت، و بعضی هوش سرشاری برای کشاورزی، و بعضی، از استعدادهای ویژه دیگری برخوردارند، مهم این است که جامعه یا خود اشخاص، استعدادها را کشف کنند، و آنها را در محیط سالمی پرورش دهند، تا هر انسانی بتواند نقطه‌ی قوت خویش را آشکار سازد و از آن بهره‌برداری کند.

۳- این موضوع را نیز باید یادآوری کرد که یک جامعه همانند یک پیکر انسان، نیاز به بافت‌ها و عضلات و سلولهای گوناگون دارد، یعنی همانطور که اگر یک بدن، تمام از سلولهای ظریف همانند سلولهای چشم و مغز ساخته شده باشد دوام ندارد، و یا اگر تمام سلولهای آن خشن و غیرقابل انعطاف همانند سلولهای استخوانی باشند کارایی کافی برای وظائف مختلف نخواهد داشت، بلکه باید از سلولهای گوناگونی که یکی وظیفه‌ی تفکر و دیگری مشاهده و دیگری شنیدن و دیگری سخن گفتن را عهده‌دار شوند تشکیل شده باشد، همچنین برای به وجود آمدن یک «جامعه‌ی کامل» نیاز به استعدادها و ذوق‌ها و ساختمان‌های مختلف بدنی و فکری است، اما نه به این معنی که بعضی از اعضا، پیکر اجتماع در محرومیت به سر برند و یا خدمات آنها کوچک شمرده شود و یا تحقیر گردند، همانطور که سلولهای بدن با تمام تفاوتی که دارند همگی از غذا و هوا و سایر نیازمندی‌ها به مقدار لازم بهره می‌گیرند.

و به عبارت دیگر تفاوت ساختمان روحی و جسمی در آن قسمتهایی که طبیعی است (نه

ظالمانه و تحمیلی) مقتضای «حکمت» پروردگار است و عدالت هیچگاه نمی‌تواند از حکمت جدا باشد، فی‌المثل اگر تمام سلولهای بدن انسان یکنواخت آفریده می‌شد، دور از حکمت بود، و عدالت به معنی قرار دادن هر چیز در محل مناسب خود نیز در آن وجود نداشت، همچنین اگر یک روز تمام مردم جامعه مثل هم فکر کنند و استعداد همانندی داشته باشند در همان یک روز وضع جامعه به کلی در هم می‌ریزد.]

۴- آیا ایجاد تفاوت از نظر روزی در میان مردم، با عدالت الهی سازگار است؟
[در سوره نحل آیه ۷۱ می‌خوانیم: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ (نحل/۷۱): «خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد».

در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا ایجاد تفاوت و اختلاف از نظر رزق و روزی در میان مردم با اصول عدالت پروردگار و مساواتی که باید بر نظام جوامع بشری حاکم باشد، سازگار است؟

در پاسخ این سؤال باید به دو نکته دقیقاً توجه داشت:

۱- بدون شک اختلافی که در میان انسانها از نظر بهره‌های مادی و درآمدها وجود دارد قسمت مهمش مربوط به تفاوت استعدادهای آنها است، این تفاوت استعدادهای جسمانی و روحانی که سرچشمه‌ی تفاوت در کمیت و کیفیت فعالیتهای اقتصادی می‌شود بهره‌ی بعضی را بیشتر و درآمد بعضی را کمتر می‌کند.

البته تردیدی نیست که گاهی صرفاً حوادثی که از نظر ما جنبه‌ی تصادف دارد سبب می‌شود که بعضی به مواهب بیشتری دست یابند، ولی اینها را می‌توان امور استثنائی شمرد، آنچه پایه و ضابطه‌ی اصلی در غالب موارد است، همان تفاوت در کمیت یا کیفیت تلاشها است (البته موضوع بحث ما یک جامعه‌ی سالم و خالی از استثمار و بهره‌کشی‌های ظالمانه است، نه جوامع منحرف که از قوانین آفرینش و نظام انسان برکنارند).

حتی کسانی را که گاهی ما آنها را انسانهای بی‌دست و پا و بی‌غرضه‌ای می‌پنداریم و از اینکه درآمدهای قابل ملاحظه‌ای دارند تعجب می‌کنیم اگر با دقت بیشتری در جسم و روان و اخلاق

آنها بیندیشیم و قضاوت‌هایی که از مطالعات سطحی سرچشمه می‌گیرد، دور بيفکنیم، خواهیم دید که آنها غالباً نقطه‌ی قوتی داشته‌اند که به جایی رسیده‌اند (باز تکرار می‌کنیم موضوع بحث ما جامعه‌ی سالمی است که از استعمار دور باشد).

به هر حال این تفاوت درآمدها از تفاوت استعدادهایی سرچشمه می‌گیرد که آن هم نیز از مواهب الهی است، ممکن است در پاره‌ای از موارد اکتسابی باشد ولی در پاره‌ای از موارد نیز قطعاً غیر اکتسابی است.

۲- بدن یک انسان، یا اندام یک درخت، یا یک بوته‌ی گل را در نظر بگیرید، آیا امکان دارد این ساختمان موزون با تساوی میان اعضا، و اندامها، از هر نظر پیدا شود؟ آیا قدرت مقاومت و استعداد ریشه‌ی درختان می‌تواند با گلبرگهای لطیف شکوفه‌ها، و استخوان پاشنه‌ی پا با پرده‌های ظریف شبکیه‌ی چشم از هر نظر یکسان باشد؟ و اگر ما بتوانیم آنها را یکسان کنیم. آیا فکر می‌کنید کار صحیحی انجام داده‌ایم؟!

اگر از «شعارهای» کاذب و خالی از «شعور» بگذریم، فرض کنید ما یک روز بتوانیم همان انسانهای قالبی و خیالی از هر نظر بسازیم و کره‌ی زمین را از پنج هزار میلیون نفر انسان همشکل و همقواره و هم ذوق و همفکر و همسان از هر نظر، درست مانند سیگارهایی که به یک کارخانه سفارش داده‌اند، پر کنیم.

آیا آن روز زندگی خوبی نصیب انسانها خواهد شد؟ مسلماً نه، جهنمی پیدا می‌شود که همه در آن در زحمت خواهند بود، همه به یک سو حرکت می‌کنند، همه یک چیز می‌خواهند، همه یک پست می‌طلبند، همه یک نوع غذا را دوست دارند، و همه می‌خواهند یک کار واحد انجام دهند.

بدیهی است خیلی زود عمر چنین زندگی پایان می‌یابد و به فرض باقی بماند زندگی خسته کننده‌ی بی‌روح و یکنواختی خواهد بود که چندان تفاوتی با مرگ ندارد.

بنابراین وجود تفاوت در استعدادها و آنچه لازمه‌ی این تفاوت است، برای حفظ نظام جامعه و حتی برای پرورش استعدادهای مختلف، نهایت لزوم را دارد، و شعارهای کاذب هرگز نمی‌تواند جلو این واقعیت را بگیرد.

اما مبدا این سخن را چنین تفسیر کنید که ما جامعه‌ی طبقاتی و نظام استثمار و استعمار را با این سخن می‌پذیریم، نه، هرگز، منظور تفاوت‌های طبیعی است و نه مصنوعی؛ و تفاوت‌هایی است که در عین حال مُکَمَّل یکدیگر و معاون یکدیگر بوده باشند، نه سدی بر سر راه پیشرفت یکدیگر ایجاد کنند و به تجاوز و تعدی بپردازند.

اختلاف طبقاتی (توجه داشته باشید منظور از طبقات همان مفهوم اصطلاحی آن یعنی طبقه‌ی استثمار کننده و استثمار شونده است) هرگز موافق نظام آفرینش نیست، آنچه موافق و هماهنگ نظام آفرینش است، تفاوت استعدادها و تلاشها و کوششها است و میان این دو از زمین تا آسمان فرق است (دقت کنید).

و به تعبیر دیگر، تفاوت استعدادها باید در مسیر سازنده به کار افتد، درست مانند تفاوت ساختمان اعضا، یک بدن، یا اندام یک گل، آنها در عین تفاوت، معاون یکدیگرند، نه مزاحم یکدیگر.

کوتاه سخن اینکه: نباید تفاوت استعدادها و درآمدها باعث سوء استفاده در راه ایجاد جامعه‌ی طبقاتی گردد.

و به همین دلیل در پایان آیه‌ی مورد بحث می‌فرماید: «آیا آنها نعمت خدا را انکار می‌کنند» (افنبعمة الله یجحدون).

اشاره به اینکه این تفاوتها در صورت طبیعی‌ش (نه صورت مصنوعی و ظالمانه) از نعمتهای خدا است که برای حفظ نظام مجتمع بشری ایجاد شده است.

۵- چرا بعضی از ستمگران و گنهکاران، غرق نعمتند و مجازات نمی‌بینند؟

[از آیات قرآن مجید استفاده می‌شود که خداوند افراد گنهکار را در صورتی که زیاد آلوده به گناه نشده باشند بوسیله‌ی زنگهای بیدار باش و عکس العمل‌های اعمالشان، و یا گاهی بوسیله‌ی مجازات‌های متناسب با اعمالی که از آنها سر زده است، بیدار می‌سازد و به راه حق باز می‌گرداند. اینها کسانی هستند که هنوز شایستگی هدایت را دارند و مشمول لطف خداوند می‌باشند و در حقیقت مجازات و ناراحتیهای آنها، نعمتی برای آنها محسوب می‌شود، چنان که در قرآن

می‌خوانیم: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (روم/۴۱): «در خشکی‌ها و دریاها، فساد و تباهی بر اثر اعمال مردم، ظاهر شد تا خداوند نتیجه‌ی قسمتی از اعمال آنها را به آنها بچشاند، شاید که ایشان برگردند». ولی آنها که در گناه و عصبان، غرق شوند و طغیان و نافرمانی را به مرحله‌ی نهایی برسانند، خداوند آنها را به حال خود وامی‌گذارد و به اصطلاح به آنها میدان می‌دهد تا پشتشان از بار گناه سنگین شود و استحقاق حداکثر مجازات را پیدا کنند. اینها کسانی هستند که تمام پل‌ها را در پشت سر خود ویران کرده‌اند، و راهی برای بازگشت نگذاشته‌اند و پرده‌ی حیا و شرم را دریده و لیاقت و شایستگی هدایت الهی را کاملاً از دست داده‌اند.

آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ی آل عمران، این معنی را تأکید کرده می‌فرماید: گمان نکنند آنهایی که کافر شدند، مهلتی که به ایشان می‌دهیم برای آنها خوبست بلکه مهلت می‌دهیم تا به گناه و طغیان خود بیفزایند و برای آنان عذاب خوار کننده است.

یکی از بزرگان دین در برابر حاکمی طغیانگر و فرمانروایی ظالم، چنین گفت:

«تو امروز شادی می‌کنی و چنین می‌پنداری که چون فراخنای جهان را بر ما تنگ کرده‌ای و کرانه‌های آسمان را بر ما بسته‌ای و ما را همچون اسیران از این دیار به آن دیار می‌بری، نشانه‌ی قدرت تو است، و یا در پیشگاه خدا قدرت و منزلتی داری و ما را در درگاه او راهی نیست؟! اشتباه می‌کنی، این فرصت و آزادی را خداوند به خاطر این به تو داده تا پشت از بار گناه، سنگین گردد و عذاب دردناک در انتظار تو است...».

پاسخ به یک سؤال: آیه‌ی فوق، ضمناً به این سؤال که در ذهن بسیاری وجود دارد، پاسخ می‌گوید که چرا جمعی از ستمگران و افراد گنهکار و آلوده این همه غرق نعمتند و مجازات نمی‌بینند.

قرآن می‌گوید: اینها افراد غیر قابل اصلاحی هستند که طبق سنت آفرینش و اصل آزادی اراده و اختیار، به حال خود واگذار شده‌اند، تا به آخرین مرحله‌ی سقوط برسند و مستحق حداکثر مجازات شوند.

بعلاوه از بعضی از آیات قرآن، استفاده می‌شود که خداوند گاهی به این گونه افراد، نعمت

فراوانی می‌دهد و هنگامی که غرق لذت پیروزی و سرور شدند ناگهان همه چیز را از آنان می‌گیرد، تا حداکثر شکنجه را در زندگی همین دنیا ببینند؛ زیرا جدا شدن از چنین زندگی مرفهی، بسیار ناراحت کننده است چنان که می‌خوانیم:

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (انعام/۴۴)

«هنگامی که پندهایی را که به آنها داده شده بود، فراموش کردند درهای هر خیری به روی آنان گشودیم تا شاد شوند، ناگهان هر آنچه داده بودیم از آنها بازگرفتیم، لذا فوق العاده ناراحت و غمگین شدند.»

در حقیقت اینگونه اشخاص، همانند کسی هستند که از درختی، ظالمانه بالا می‌روند، هر قدر بالاتر می‌رود خوشحال‌تر می‌شود تا آن هنگام که به قلّه‌ی درخت می‌رسد، ناگهان طوفانی می‌وزد و از آن بالا چنان سقوط می‌کند که تمام استخوانهای او در هم می‌شکند.]

۶- چرا ملل فاقد ایمان، زندگی مرفّه دارند؟

[در سوره‌ی اعراف آیه‌ی ۹۶ می‌خوانیم:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُ أَهْلُ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (اعراف/۹۶)

«اگر مردمی که در شهرها و آبادیها زندگی دارند ایمان بیاورند و تقوی پیشه کنند برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشاییم...»

با توجه به آیه‌ی شریفه این سؤال مطرح می‌شود که اگر ایمان و تقوا موجب نزول انواع برکات الهی است چرا مشاهده می‌کنیم ملت‌های بی‌ایمانی را که غرق ناز و نعمتند؟

پاسخ این سؤال با توجه به دو نکته روشن می‌گردد:

۱- اینکه تصور می‌شود ملت‌های فاقد ایمان و پرهیزگاری، غرق در ناز و نعمتند، اشتباه بزرگی است که از اشتباه دیگری یعنی ثروت را دلیل بر خوشبختی گرفتن سرچشمه می‌گیرد.

معمولاً مردم این طور فکر می کنند که هر ملتی صنایعش پیشرفته تر و ثروتش بیشتر باشد خوشبختتر است در حالی که اگر به درون این جوامع نفوذ کنیم و دردهای جانکاهی که روح و جسم آنها را در هم می کوبد از نزدیک ببینیم قبول خواهیم کرد که بسیاری از آنها از بیچاره ترین مردم روی زمین هستند، بگذریم از اینکه همان پیشرفت نسبی، نتیجه ی به کار بستن اصولی همانند کوشش و تلاش و نظم و حس مسئولیت است که در متن تعلیمات انبیا قرار دارد.

در گذشته، این خبر در جرائد منتشر شد که در «نیویورک» یعنی یکی از ثروتمندترین و پیشرفته ترین نقاط دنیای مادی، بر اثر خاموشی ناگهانی برق، صحنه ی عجیبی به وجود آمد، یعنی بسیاری از مردم به مغازه ها حمله بردند و هستی آنها را غارت کردند، تا آنجا که سه هزار نفر از غارتگران بوسیله ی پلیس بازداشت شدند.

مسلماً تعداد غارتگران واقعی چندین برابر این عدد بوده و تنها این عده بودند که نتوانستند به موقع فرار کنند، و نیز مسلم است که آنها غارتگران حرفه ای نبوده اند که نفرات خود را برای چنان حمله ی عمومی از قبل آماده کرده باشند، زیرا حادثه یک حادثه ی ناگهانی بود.

بنابراین چنین نتیجه می گیریم که با یک خاموشی برق، دهها هزار نفر از مردم یک شهر ثروتمند و به اصطلاح پیشرفته تبدیل به «غارتگر» شدند، این نه تنها دلیل بر انحطاط اخلاقی یک ملت است بلکه دلیل بر ناامنی شدید اجتماعی نیز می باشد.

خبر دیگری که در جرائد بود این خبر را تکمیل کرد و آن اینکه یکی از شخصیت های معروف که در همین ایام در نیویورک در یکی از هتلهای مشهور چندین ده طبقه ای نیویورک سکونت داشت، می گوید: «قطع برق، سبب شد که راه رفتن در راهروهای هتل به صورت کار خطرناکی در آید، به طوری که متصدیان هتل اجازه نمی دادند کسی تنها از راهروها بگذرد و به اطاق خود برسد مبادا گرفتار غارتگران گردد، لذا مسافران را در اکیپهای ده نفری یا بیشتر، با مأمورین مسلح به اطاقهای خود می فرستادند؛ شخص مزبور اضافه می کند که تا گرسنگی شدید به او فشار نمی آورده جرئت نداشته است از اطاق خویش خارج گردد!

اما همین خاموشی برق در کشورهای عقب مانده ی شرقی هرگز چنین مشکلاتی را به وجود نمی آورد؛ و این نشان می دهد که آنها در عین ثروت و پیشرفت صنایع کمترین امنیت در محیط

خودشان ندارند، از این گذشته ناظران عینی می‌گویند آدم کشی در آن محیطها همانند نوشیدن یک جرعه‌ی آب است، به همین آسانی.

و می‌دانیم اگر تمام دنیا را به کسی بدهند و در چنین شرائطی زندگی کند، از بیچاره‌ترین مردم جهان خواهد بود، تازه مشکل امنیت تنها یکی از مشکلات آنها است، نابسامانیهای فراوان اجتماعی دیگری دارند که آنها نیز به نوبه‌ی خود بسیار دردناکند، با توجه به این حقایق، ثروت را نباید با خوشبختی اشتباه کرد.

۲- اما اینکه گفته می‌شود چرا جوامعی که دارای ایمان و پرهیزگاری هستند عقب مانده‌اند؛ اگر منظور از ایمان و پرهیزگاری تنها ادعای اسلام و ادعای پایبند بودن به اصول تعلیمات انبیاء بوده باشد، قبول داریم چنین افرادی عقب مانده‌اند، ولی می‌دانیم حقیقت ایمان و پرهیزگاری چیزی جز نفوذ آن در تمام اعمال و همه‌ی شئون زندگی نیست، و این امری است که با ادعا تأمین نمی‌گردد.

با نهایت تأسف امروز اصول تعلیمات اسلام و پیامبران خدا در بسیاری از جوامع اسلامی متروک یا نیمه متروک مانده است و چهره‌ی این جوامع، چهره‌ی مسلمانان راستین نیست. اسلام دعوت به پاکی و درستکاری و امانت و تلاش و کوشش می‌کند؛ کو آن امانت و تلاش؟ اسلام دعوت به علم و دانش و آگاهی و بیداری می‌کند؛ کو آن علم و آگاهی سرشار اسلام دعوت به اتحاد و فشرده‌گی صفوف و فداکاری می‌کند، آیا به راستی این اصل به طور کامل در جوامع اسلامی امروز حکمفرما است و با این حال عقب مانده‌اند؟! بنابراین باید اعتراف کرد اسلام چیزی است و ما مسلمانان چیز دیگر.

۷- اگر روزی همه تقسیم شده است، پس چرا گروهی گرسنه‌اند؟

[در سوره‌ی هود آیه‌ی ۶ می‌خوانیم:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود/۶):

«هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر خداست».

با توجه به آیه‌ی شریفه این سؤال مطرح می‌شود که چرا در دنیای کنونی و در طول تاریخ گروهی از گرسنگی مرده و می‌میرند؟ آیا روزی آنها تأمین نشده است؟

در پاسخ این سؤال باید به این نکات توجه کرد:

اولاً: تأمین و تضمین روزی به این معنی نیست که آن را برای انسان عاقل با شعور فراهم ساخته، به در خانه اش بفرستند، یا لقمه کنند و در دهانش بگذارند، بلکه زمینه‌ها فراهم شده است، و تلاش و کوشش انسان شرط تحقق و به فعلیت رسیدن این زمینه‌ها است، حتی مریم علیها السلام در آن شرائط سخت وضع حمل، در آن بیابان خاموش که خداوند روزیش را به صورت خرمای تازه (رطب) بر شاخسار نخلی که در آن بیابان بود ظاهر ساخت مأمور شد حرکتی کند و مخاطب به جمله‌ی «و هزی الیک بجذع النخلة...»، «تو ای مریم تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد» گردید.

ثانیاً: اگر انسانهایی در گذشته و حال، غصب حقوق دیگران کنند و روزیهای آنها را به ظلم از آنها بگیرند، دلیل بر عدم تأمین روزی از ناحیه‌ی خدا نیست؛ و به تعبیر دیگر: علاوه بر مسأله‌ی تلاش و کوشش، وجود عدالت اجتماعی نیز شرط تقسیم عادلانه‌ی روزیها است، و اگر گفته شود: خداوند چرا جلو ظلم ظالمین را نمی‌گیرد؟ می‌گوییم اساس زندگی بشر بر آزادی اراده است تا همگی آزمایش شوند نه اجبار و اکراه، و گر نه تکاملی صورت نخواهد گرفت (دقت کنید).

ثالثاً: منابع زیادی برای تغذیه‌ی انسانها در همین کره‌ی خاکی وجود دارد که باید باهوش و درایت آنها را کشف و به کار گرفت، و اگر انسان در این زمینه کوتاهی کند مقصر خود او است.

ما نباید فراموش کنیم مناطقی از آفریقا که مردمش از گرسنگی می‌میرند، بعضاً از غنی‌ترین مناطق جهان است، ولی عوامل ویرانگر که در بالا به آن اشاره شده آنها را به این روز سیاه انداخته‌اند.^۱

۸- علل عقب ماندگی مسلمانان چیست؟

[از آیات قرآن به خوبی استفاده می‌شود که هر گونه شکست و ناکامی نصیب ما شود معلول یکی از دو چیز است: یا در جهاد کوتاهی کرده‌ایم، و یا اخلاص در کار ما نبوده است، و اگر این دو با هم جمع شود بنا به وعده‌ی مؤکد الهی، پیروزی و هدایت حتمی است.

و اگر درست بیندیشیم می‌توانیم سرچشمه‌ی مشکلات و مصائب جوامع اسلامی را در همین امر پیدا کنیم.

چرا مسلمانان پیشرو دیروز، امروز عقب مانده‌اند؟

چرا دست نیاز در همه چیز حتی در فرهنگ و قوانین خویش به سوی بیگانگان دراز می‌کنند؟

چرا برای حفظ خود در برابر طوفانهای سیاسی و هجومهای نظامی باید به دیگران تکیه کنند؟

چرا یک روز دیگران، ریزه‌خوار خوان نعمت علم و فرهنگ آنها بودند اما امروز باید بر سر سفره‌ی دیگران بنشینند؟

و بالاخره چرا در چنگال دیگران اسیرند و سرزمینهای آنها در اشغال متجاوزان؟! تمام این «چراها» یک پاسخ دارد و آن اینکه یا جهاد را فراموش کرده‌اند و یا نیتها آلوده شده است. آری جهاد در صحنه‌های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نظامی به دست فراموشی سپرده شده، حُب نفس و عشق به دنیا و راحت طلبی و کوتاه‌نگری و اغراض شخصی بر آنها چیره شده، تا آنجا که کشتگان‌شان به دست خودشان بیش از کشتگانی است که دشمن از آنها قربانی می‌گیرد!

خودباختگی گروهی غرب‌زده و شرق‌زده، خود فروختگی جمعی از زمامداران و سران، و یأس و انزوای دانشمندان و متفکران، هم جهاد را از آنها گرفته، و هم اخلاص را. هر گاه مختصر اخلاصی در صفوف ما پیدا می‌شود و مجاهدان ما تکانی به خود می‌دهند پیروزیها پشت سر یکدیگر فرا می‌رسد. زنجیرهای اسارت گسسته می‌شود. یأسها تبدیل به امید و ناکامیها مبدل به کامیابی، ذلت به عزت و سربلندی، پراکندگی و نفاق به وحدت و انسجام تبدیل می‌گردد، و چه عظیم و الهام‌بخش است قرآن که در یک جمله‌ی کوتاه، هم درد و هم درمان را بیان کرده!

آری آنها که در راه خدا جهاد می‌کنند مشمول هدایت الهی هستند و بدیهی است که با هدایت او گمراهی و شکست مفهومی ندارد.

به هر حال هر کس این حقیقت قرآنی را به روشنی در تلاشها و کوششهایش لمس می کند که وقتی برای خدا و در راه او به تلاش و پیکار برمی خیزد درها به روی او گشوده می شود، و مشکلات آسان و سختیها قابل تحمل می گردد.]

۱۵۴۳- ﴿۲۱﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ: «مَالِكُ تُزْفِرِينَ؟». قَالَتْ: الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ: «لَا تُسَبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكَبِيرُ حَبْثَ الْحَدِيدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۵۴۳

۱۵۴۳- (۲۱) جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ام سائب رضی الله عنها وارد شدند و فرمودند: «ای ام سائب تو را چه شده است که به خود می لرزی؟» ام سائب رضی الله عنها در پاسخ گفت: تب مرا فرا گرفته که خداوند به آن برکت ندهد.

آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «به تب، دشنام مده؛ چون که آن، گناهان فرزندان آدم را چنان که کوره ی آهنگری زنگار آهن را می برد، از بین می برد».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: «مالک»: تو را چه شده است؟

«تُزْفِرِينَ»: می لرزی. لرزه بر اندامی. به خود می لرزی. سخت بی قرار و بی تابی.

«الْحُمَّى»: تب.

«الْكَبِيرُ»: دمه ی آهنگری. جمع: «أَكْبَارُ» و «كَبِيرَةٌ»
«حَبْثُ الْحَدِيدِ»: زنگار آهن.

«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَى أُمِّ السَّائِبِ»:

عیادت زنان از مردان و عیادت مردان از زنان:

عیادت زنان از مردان:

[عیادت شرعی از بیمار، هم شامل عیادت زنان از مردان و هم عیادت مردان از زنان می‌شود، هر چند نامحرم باشند.

با وجود تمام دلایل، موارد مخصوص دیگری نیز هستند که مشروعیت عیادت زن از مرد را بیان می‌کند؛ از جمله امام بخاری در فصل «المرضى» در صحیح خود بابی به نام «باب عیادة النساء للرجال» دارد که در آنجا می‌گوید: «أمّ درءا. به عیادت مردی انصاری از اهل مسجد رفت». در صحیح به صورت تعلیق بیان شده و «الادب المفرد» آن را وصل نموده است. از عایشه رضی الله عنها هم روایت شده که می‌گوید: «وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد ابوبکر رضی الله عنه و بلال رضی الله عنه مبتلا به تب شده بودند. عایشه رضی الله عنها به عیادت آنان می‌رود و می‌گوید: پدر، حالت چه طور است؟ بلال، حال شما چه طور است؟ ابوبکر رضی الله عنه که در اوج تب بود، می‌گفت:

«كُلَّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِى أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ»

«هر کسی که صبحگاهان از خواب برخیزد، باید بداند که مرگ از بند کفشش به او نزدیک‌تر است.»

بلال که از تب رهایی یافته بود، می‌گفت:

أَلَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ آيْتَنَ لَيْلَةً
وَهَلْ أَرِدَنَ يَوْمًا مِائَةً مَجْنَّةً
بِوَادٍ وَحَوْلَى إِذْخِرُ وَجَلِيلٌ!
وَهَلْ تُبْدُونَ لِي شَامَةً وَطَفِيلٌ!

«کاش شبی در وادی دوست، شب را به سر می‌بردم و اطرافم دو گیاه اذخر و جلیل می‌بود. و یا روزی بر چشمه‌ی «مجنّة» وارد می‌شدم و دو کوه [یا دو چشمه‌ی] «شامة» و «طفیل» بر من ظاهر می‌شدند.»

عایشه رضی الله عنها می گوید: نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفتم و به ایشان خبر دادم؛ ایشان فرمود:

«اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ... وَ انْقُلْ حُمَاهَا فَأَجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ»^۱

«خدایا محبت مدینه را بر دل ما قرار ده تا مدینه را مانند مکه و بلکه بیشتر دوست بداریم... و تب آنجا را بر دار و به جحفه منتقل گردان.»

در این حدیث عایشه رضی الله عنها نزد ابوبکر رضی الله عنه و بلال رضی الله عنه می رود و به هر دوی آنان می گوید: «کیف تجدک؟» «حالت چه طور است؟» همان گونه که امروزه متداول است و به بیمار می گوئیم «کیف صحتک؟» «حالت چه طور است؟» می دانیم که بلال رضی الله عنه محرم عایشه رضی الله عنها نبوده است در حالی که وی از بلال نیز عیادت کرد.

به این ترتیب هیچ مانعی ندارد که زن مسلمان از برادر مسلمان بیمارش عیادت کند، مادامی که زن به قوانین و آداب شرعی ملتزم باشد. یعنی عیادت زن برای مردان نامحرم نباید در خلوت، با آرایش، و عطر و بوی خوش و گفتار با ناز و کرشمه باشد تا از وقوع فتنه جلوگیری شود. علاوه بر آن زن متأهل باید از شوهرش و زن مجرد باید از ولی خود اجازه داشته باشد. شوهر و ولی، نباید زن را از عیادت کسی که بر او حق دارد، مانند: خویشاوند نامحرم، داماد، استاد، شوهر فامیل، پدر یا برادر یکی از خویشاوندان و امثال آن، منع کنند، البته عیادت باید با همان شرایط و آداب اسلامی که بیان شد، صورت گیرد.

عیادت مردان از زنان:

همان گونه که احادیث نبوی با شرایط خود، عیادت زنان از مردان را در صورتی جایز دانسته است که زنان با مردان رابطه و نسبت خانوادگی و آشنایی داشته، همچنین مردان بر زنان حقی گزارده باشند، به همان صورت عیادت مردان از زنان را نیز با شرایط خاص خود و در صورتی که مردان روابط تناتنگی از قبیل خویشاوندی، مصاهرت یا همسایگی و سایر روابط و علاقه‌هایی را که نسبت به دیگران حقوق اجتماعی بیشتری به همراه بیاورد، مشروع دانسته است.

از جمله دلایلی که بر مشروعیت آن دلالت دارد، عمومیت احادیثی است که مردان و زنان را به عیادت از بیماران ترغیب و تشویق می‌نماید و در آن تفاوتی میان مرد و زن نمی‌گذارد.

از جمله دلایل خاصی که در این باره بیان شده، حدیثی است که مسلم در صحیح خود از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت کرده است که: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ام سائب - یا ام المسیب - وارد شد و فرمود:

«مَالٌ يَا أُمَّ السَّائِبِ - أَوْ أُمَّ الْمَسِيْبِ - تُرْفَرِينَ»
 «چه شده ای ام سائب؟ چرا می لرزی؟»

ام سائب گفت: «تب نامبارک دارم.» حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«لَا تَسْبِي الْحُمَى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»
 «تب را دشنام نده، زیرا همان طور که دمه ای آهنگری زنگار آهن را پاک می‌کند، تب هم گناهان و لغزش های انسان را پاک می‌کند.»

با این توضیح که ام سائب هیچ نسبتی با پیامبر نداشت.

عیادت از بیمار با مراعات شرایط شرعی که در این باب بیان شده، لازم و ضروری است. از جمله ای شرایط می‌توان به این مورد اشاره کرد: ایجاد امنیت از فتنه، مراعات عرف محلی و امثال این؛ با توجه به این نکته که عرف در شریعت از اعتبار خاصی برخوردار است. [

۱۵۴۴ - ﴿۲۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۵۴۴}

۱۵۴۴ - (۲۲) ابوموسی اشعری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر

گاه بنده‌ای، مریض یا مسافر شود (و در اثر بیماری و سفر، نتواند عبادات و اعمال دوران صحت و اقامتش را به طور کامل انجام دهد، به نزد خداوند بلند مرتبه، اعمال او)، همان گونه که در حال تندرستی و صحت و مقیم بودن انجام می‌داده است، برایش نوشته می‌شود».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: این، از لطف و احسان و فضل و کرم خداوند بلند مرتبه است که اگر انسان در اثر بیماری یا سفر، نتواند اعمال خویش را چون ذکر، عبادت و غیره به طور کامل به جا آورد، خداوند بلند مرتبه، در دفتر اعمال او، همان اعمالی را ثبت و ضبط می‌کند که آن‌ها را در حال تندرستی و مقیم بودن خویش، انجام می‌داده است.

۱۵۴۵- ﴿۲۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ»^{۱۵۴۵}

۱۵۴۵- (۲۳) انس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «طاعون، برای هر

مسلمان، شهادت به حساب می‌آید».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

۱۵۴۶- ﴿۲۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ

الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْفَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^{۱۵۴۶}

۱۵۴۶- (۲۴) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «شهیدان، پنج

^{۱۵۴۵} بخاری ۱۸۰/۱۰ ح ۵۷۳۲ و مسلم ۱۵۲۲/۳ ح (۱۶۶-۱۹۱۶).

^{۱۵۴۶} بخاری ۴۲/۶ ح ۲۸۲۹؛ مسلم ۱۵۲۱/۳ ح (۱۶۴-۱۹۱۴)؛ نسائی ۹۹/۴ ح ۲۰۵۴؛ دارمی ۲۷۳/۲ ح ۲۴۱۳ و

گروه‌اند: طاعون‌زده؛ و آنان که در اثر شکم درد مُرده‌اند؛ غرق شدگان؛ زیر آوار ماندگان؛ و شهید در راه خدا (در پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام)».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: «المطعون»: کسی که دچار طاعون شده و در اثر آن مرده است.

«المبطون»: آن که شکم درد داشته باشد و در اثر درد شکم مرده باشد.

«طاعون»: بیماری واگیر و خطرناک که میکرب آن در سال ۱۸۹۴ م. به وسیله «یرسن» (Yersin) کشف شد و به «باسیل یرسن» معروف گردید. این بیماری از زمانهای قدیم، شناخته شده و در تاریخ مصری‌های قدیم، در خاندان اول فراعنه، ذکر آن، آمده است؛ در سال ۱۸ ه. ق.، در زمان خلافت عمر فاروق رضی الله عنه، این بیماری در شام شیوع یافت و بسیاری از مردم تلف شدند. در اروپا، در اوائل قرن ۱۴ م. بیماری طاعون ۲۵ میلیون نفر را هلاک کرد. در سال ۱۶۶۴ م. بار دیگر، بیماری طاعون در اروپا شیوع یافت و تنها در لندن، صد هزار نفر را تلف کرد. در زمان محمد علی پاشا در مصر ظاهر شد و ثلث مردم قاهره را تلف کرد. از قرن ۱۹ م. به بعد، به واسطه اکتشافات طبی و برقراری اصول بهداشت، از شیوع آن در شهرهای بزرگ، جلوگیری شد. بیماری طاعون در انسان به دو شکل بروز می‌کند؛ یکی: به شکل دملی یا خیارگی؛ دیگری: به شکل ریوی (ذات الریه). عوارض آن که پس از ۵ روز ظاهر می‌شود، عبارت است از: درد سر؛ لرز؛ تب شدید؛ هذیان؛ سرگیجه؛ التهاب غدد لنفاوی؛ ورم کبد و طحال و کلیه‌ها.

در کشاله‌ی ران یا زیر بغل یا گردن، ورمی دردناک به اندازه‌ی گردو یا پرتقال پیدا می‌شود که پس از یک هفته، چرک می‌کند و بعد از معالجه، رد آن باقی می‌ماند. فرم خونی آن که به طاعون سیاه یا برق‌آسا معروف است، بسیار خطرناک است؛ در این حالت، میکروب، داخل خون می‌شود و بیمار در ظرف چند ساعت، می‌میرد.

موشها نیز به این مرض، مبتلا می‌شوند و به وسیله کیک [کک] از موش به انسان منتقل می‌گردد. به طریق مستقیم نیز از بیماران به اشخاص سالم، سرایت می‌کند. میکروب طاعون، در ترشحات دهان، خلط، چرک، خون و ادرار بیمار، یافت می‌شود؛ در مقابل نور و حرارت و خشکی مقاومت ندارد؛ اما در لاشه‌ی حیوان یا انسان در خاک مرطوب، تا ۶ ماه مقاومت می‌کند.

برای جلوگیری از ابتلای به طاعون، واکسن به کار می‌رود؛ و معالجه‌ی آن نیز با تزریق سرم ضد طاعون، صورت می‌گیرد.

توجه اسلام به بهداشت و درمان و پیشگیری از بیماری‌های واگیر:

۱- واقعیت این است که موضعگیری اسلام درباره‌ی تندرستی، پیشگیری و سلامتی جسم، بی‌نظیر است و هیچ یک از ادیان الهی به پای آن نمی‌رسد. نظافت در اسلام به عنوان عبادت و تقرب و حتی یکی از واجبات شریعت اسلام می‌باشد.

الف) کتابهای شریعت اسلام با عنوان «طهارت» یعنی نظافت، آغاز می‌شوند و مبحث طهارت، نخستین موضوعی است که زن و مرد مسلمان در یادگیری فقه اسلامی بدان می‌پردازند و این بدان معناست که همانطور که نماز کلید بهشت است، طهارت و پاکی هم کلید عبادت روزانه، یعنی نماز می‌باشد. بنابراین نماز هیچ مسلمانی صحیح نیست مگر اینکه خود را از حدّث اصغر (وضو) و از حدّث اکبر (غسل) پاک گرداند. وضو در روز چندین بار تکرار می‌گردد و اندامهایی که در معرض انواع آلودگیها، عرق و گرد و خاک قرار می‌گیرند، شسته خواهند شد.

از جمله شرایط دیگر نماز، نظافت لباس، بدن و جای نماز از آلودگیها است. علاوه بر این قرآن و سنت به نظافت و افراد اهل نظافت توجه خاصی دارد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (بقره/۲۲۲)

«...خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد»

و ساکنین مسجد قبا را اینگونه می‌ستاید:

﴿...فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (توبه/۱۰۸)

«... و در آن مردانی اند که دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی را که خواهان

پاکی اند دوست می‌دارد.»

پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»

«پاکیزگی نیمه‌ی ایمان است»

این حدیث صحیح، و مسلم آن را روایت کرده است و از طبرانی هم روایت شده است که:

«الْطَّاهَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ».

«پاکیزگی به ایمان رهنمون می‌شود و ایمان صاحبش را به بهشت خواهد برد.»

از این جهت یک اندرز حکیمانه‌ای میان مسلمانان رایج گشته که زیانزد خاص و عام می‌باشد و چنین سخن حکیمانه‌ای در غیر اسلام شبیه ندارد و آن عبارت «الطَّاهَةُ مِنَ الْإِيمَانِ»، تمیزی از ایمان است. می‌باشد.

در بعضی احادیث روایت شده که:

«تَنْظَفُوا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيفٌ».

«پاکیزه باشید که مبنای اسلام بر پاکیزگی است.»

«تَنْظَفُوا حَتَّى تَكُونُوا كَالشَّامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ»

«پاکیزه باشید تا در میان امتان دیگر چون ستاره بدرخشید.»

پیامبر ﷺ به تمیزی و نظافت انسان توجه خاصی دارد از جمله:

۱- انجام غسل، به ویژه در ایام جمعه که امت را بدان دعوت می‌کند و می‌فرماید:

«غَسَّلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

«غسل جمعه، بر هر شخص بالغی واجب است.»

«حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»^ب

«هر مسلمانی باید در فاصله‌ی هر هفت روز، روزی را برای شستن سر و اندامش

اختصاص دهد.»

^ا مالک، احمد، ابوداود، نسایی، ابن ماجه این حدیث را از ابوسعید خدری روایت کرده‌اند.

^ب متفق علیه از ابوهریره.

۲- توجه به تمیزی دهان و دندان: رسول گرامی صلی الله علیه و آله مسلمان را به مسواک زدن، بسیار تأکید نموده و فرموده است.

«السَّوَّاءُ مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»^ا

«مسواک کردن موجب پاک‌ی دهان و رضایت پروردگار است.»

۳- توجه به از بین بردن آنچه بر روی بدن زائد است مانند موهای زیر بغل و زهار، ناخن و...

«مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ»^ب

«هر کس دارای موست باید به نظافت و مراعات آن بپردازد.»

۴- توجه به نظافت منزل و حیات و جلو خانه. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، فَتَنَظَّفُوا أَفْنَيْتُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»^ج

«خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد، پس جلو خانه‌های خویش را پاکیزه دارید و مانند یهودان نباشید.»

۵- توجه به نظافت و تمیزی راه: شریعت اسلام، هر کسی راه و معبر مسلمانان را آلوده به کثافات کند و مردم را از آن متنفر و رویگردان گرداند، مورد تهدید قرار داده است.

ب) شریعت اسلام، مسلمانان را از بعضی اعمال و رفتاری که بعضی از افراد نادان بدون توجه به نتایج آن انجام می‌دهند به شدت بر حذر می‌دارد و آن رفتارها علاوه بر آنکه مورد تنفر ذوق سلیم و به دور از ویژگی‌های یک انسان متمدن و آراسته می‌باشند، به عنوان منبع سرایت خطرها و

^ا احمد از ابوبکر و شافعی در مسند خود و باز احمد، نسائی، ابن حبان، حاکم و بیهقی از عایشه این حدیث را روایت کرده‌اند و باز این ماجه از ابی امامه الباهلی آن را روایت نموده و بخاری با صیغهی تأکید آن را بیان داشته است.

^ب ابوداود از ابوهریره روایت کرده است.

^ج مسلم از حدیث ابن مسعود این حدیث را روایت کرده است.

زشتیها در جامعه تلقی می گردد. از جمله ی این اعمال، ادرار در آب و بویژه آب را کد است،... ادرار در حمام... قضای حاجت در سایه، یا در مسیر عبور و یا در سرچشمه های آب می باشد. پیامبر ﷺ نیز این سه مورد را به عنوان «الْمَالَعِ الثَّلَاثُ» نام برده است؛ زیرا چنین اعمالی از هر کسی که سرزند، مورد نفرین خدا، ملائکه و افراد صالح قرار می گیرد.

ج) شریعت اسلام، مسلمانان را به کار، فعالیت، تحرک و کوشش ترغیب می کند و آنان را از سستی، تنبلی و سکون بر حذر، می دارد. همچنین امت اسلامی را به ورزش و پرورش اندام به وسیله شنا، تیراندازی، اسب سواری و سایر ورزشهای دیگر، دعوت می کند و حتی از جمله حقوق فرزندان بر والدین این است که والدین باید اینگونه ورزشها را به آنها یاد بدهند. علاوه بر این اسلام به خاطر ترغیب و تشویق مسلمانان در مورد ورزش، مسابقه و تیراندازی را تشریع نموده است، جایی که شخص پیامبر در مسابقه ی اسب سواری شرکت نمود و به برنده، جایزه عطا فرمود. همچنین آن حضرت مسابقه دو میدانی و امثال آن را تشریع و برای آن قانون وضع نموده است.

د) علاوه بر این، اسلام به مسأله ی تندرستی و صحت بدن توجه خاصی دارد و در همین راستا مُسکرات و مواد مخدر را تحت هر نام و عنوانی که باشد، حرام نموده و به شدت مانع استعمال آنها می باشد و برای استعمال کننده ی آن، مجازات و کیفری قرار داده است تا جایی که هر کسی تحت هر عنوانی در آن شرکت داشته باشد، مستوجب جرم و گناه خواهد بود به طوری که در رابطه با شراب، ۱۰ نفر و یا ۱۰ صنف مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند.

ه) از جمله موارد توجه اسلام به صحت بدن این است که نسبت به کسانی که به دلیل تدبیر و یا خست، حلال خدا را بر خود حرام می گردانند به شدت مخالفت نموده و فرموده است:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ... ﴾ (اعراف/۳۲)

و بگو ای پیامبر! زیورهایی را که خداوند برای بندگانش پدید آورده و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده است؟...

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ... ﴾ (مائده/۸۷)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای استفاده‌ی شما حلال کرده، حرام مشمارید و از حد مگذرید...»

و در مقابل آن، شارع مقدس، اسراف در طعام و شراب را به خاطر خوف در زیان جسمانی نهی نموده و فرموده است:

﴿...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (اعراف/۳۱)

«... و بخورید و بیاشامید ولی زیاده روی نکنید که او (خداوند) اسرافکاران را دوست نمی‌دارد.»

و البته که در همه چیز، دین اعتدال و میانه روی است.

و از سوی دیگر شریعت اسلام، ستم بر بدن و وارد آوردن تکلیف بیش از حد بر آن، از طریق کار و بیداری زیاد و گرسنگی اگر چه به منظور عبادت خداوند متعال هم باشد را حرام گردانیده است تا جایی که پیامبر گرامی هنگامی که شنید یکی از یاران او خواست همیشه شب زنده داری کند و دیگری خواست که تمام عمرش روزه دار باشد و هیچ روزی را افطار ننماید و سومی خواست از زنان دوری گزیند و تن به ازدواج ندهد پیامبر ﷺ به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود:

«أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ وَلَكِنِّي أَقَوْمٌ وَأَنَا مٌ وَأَصُومٌ وَأَفْطِرٌ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

«من از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسناک‌ترم و من گاهی شب را به قیام و شب زنده داری به سر می‌برم و گاه می‌خوابم و بعضی روزها روزه می‌گیرم و بعضی را افطار می‌نمایم و با زنان ازدواج می‌کنم و هر کسی از سنت و شیوه‌ی رفتار من روگردان شود، جزو امت من نیست.»

همانگونه که پیامبر ﷺ بر عثمان بن مظعون و عبدالله بن عمرو دیگران به خاطر افراط و غلو آنان در تعبّد، اعتراض نمود و به آنان یادآوری نمود که بدن، خانواده و جامعه بر آنان حق و وظیفه‌ای دارد.

ن از جمله توجهات اسلام، در رابطه با حقوق جسم و بدن این است که هر گاه در ادای واجبات و عمل به عزیمتها موجب اذیت و آزار جسم گردد، مانند اینکه سبب بیماری شخص گردد، یا بیماری او را طولانی کند. یا شفای بیماریش را به تأخیر اندازد و یا منجر به نوعی مشقت و سختی بیش از حد گردد، در این هنگام شارع مقدس «رخصت» را تشریح فرموده‌اند و در این صورت (مثلاً) وضو را ترک و به تیمم روی می‌آوریم. و اقامه‌ی نماز را به جای حالت ایستاده با حالت نشسته و یا پهلو انجام می‌دهیم و از حق افطار (روزه نگرفتن) در رمضان برخوردار می‌شویم و سایر تخفیفهای دیگری بعضی با بدل و بعضی بدون بدل انجام می‌گیرد تا آنجا که در نظر عموم مسلمانان مقرر گردیده که: صحت آبدان بر صحت آبدیان مقدم می‌باشد.

ح) اسلام همانگونه که به صحت و تندرستی توجه دارد، به مسائل پزشکی اعم از بهداشتی و درمانی نیز توجه دارد اگر چه اهتمام اسلام به مسائل پیشگیری (بهداشتی) بیشتر از درمان می‌باشد و برای ما کاملاً روشن است که یک درهم پیشگیری از یک خروار دارو بهتر است؛ احادیثی از پیامبر خدا ﷺ روایت شده که بعضی داروها را برای بعضی بیماریها توصیف می‌نمایند و بعضی از عالمان اسلامی به گمان این که تمام آنها جزئی از دین و وحی پروردگار می‌باشد توجه خاصی بدانها مبذول داشته‌اند، ولی حقیقت این است که بعضی از آنها از دستاوردهای تجربیات محیط و ثمرات آن می‌باشند و متناسب با زمان و مکان بوده‌اند و بعضی از آن داروها متناسب با محیط معینی، از جمله گرمسیری با آب و هوا و شرایط خاص خود مانند محیط بیابانی اعراب می‌باشد و نمی‌توان آن داروها را برای همه‌ی مردم در هر محیطی که باشند تجویز کرد. همانگونه که پژوهشگر اسلام ابن قیم رحمه الله بدان اشاره می‌نماید.

به علاوه قسمت مهمی از پزشکی در اسلام از نظر بسیاری از مردم حتی از نظر کسانی که به طب نبوی و یا طب اسلامی توجه دارند، به فراموشی سپرده شده است و آن جنبه ارشادات و توجیهاتی است که مربوط به وظیفه‌ی دینی و وظیفه‌ی پیامبر ﷺ است. ادیان و ثنی و تحریف شده، عقاید فاسد و خرافات باطلی را در روان و اندیشه مردم رواج دادند که مانع رشد طب صحیح و واقعی شدند و مردم را از دستیابی به معالجه‌ی صحیح بازداشتند. هنگامی که پیامبر اسلام مبعوث گردید، این گونه اوهام و خرافات را طرد و رد نمود و به تصحیح اغلاط و اشتباهات

پرداخت و اصول و قواعد جاویدانی را وضع نمود که در حقیقت به عنوان زیربنای طبابت علمی سالم، برای بشریت به شمار می‌آید، که از جمله اصول و قواعد طب محمدی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- اعتراف به ارزش جسم و حق آن بر صاحبش؛ به طوری که مردم نخستین بار در فضای دینی شنیدند که:

«إِنَّ لِيَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»

«بدنت بر تو حقی دارد.»

از جمله‌ی حقوق بدن بر صاحبش این است که هرگاه بدن گرسنه شود صاحبش باید به آن غذا بدهد و هرگاه خسته شود، به آن آرامش دهد و هرگاه آلوده به کثافات گردد، آن را پاک و تمیز گرداند و هرگاه بیمار گردد، آن را مداوا نماید. ادای چنین حقی واجب می‌باشد و از نظر اسلام جایز نیست که به باد فراموشی سپرده شود و به حساب حقوق دیگری، اگر چه حقوق خداوند هم باشد، در آن اِهمال و کم کاری یا سستی و بی‌توجهی بشود.

۲- حل مسأله‌ی ایمان به قَدَر؛ که بعضی افراد متدین آن را مخالف مداوا و معالجه می‌پندارند و معتقدند در برابر بلاها باید صبر کرد و تن به قضا داد. امام احمد، ابن ماجه و ترمذی از ابن خزامه روایت می‌کنند که:

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقِيَّ نَسْتَرْقِيهَا وَ دَوَاءً نَتَدَاوِي بِهَا وَ ثِقَاةٌ نَتَّقِيهَا فَهَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ»؛

«گفتم: ای پیامبر خدا! آیا دعاهایی که ما برای طلب شفا به کار می‌بریم (رقیه) و دارویی که خود را بدان معالجه می‌کنیم و سپر و وقایه‌ای که خود را از دشمن محفوظ می‌داریم، چیزی از قدر خداوند متعال را رد می‌کنند؟ پیامبر ﷺ فرمود: آنها هم قدر خدا هستند یعنی خداوند متعال اسباب و مسببات را تقدیر نموده و مسببات را به اسباب خود ربط داده است.

همچنین در مسند وارد شده که دسته‌ای از عربهای بادیه نشین نزد پیامبر خدا آمدند و گفتند: ای رسول خدا! آیا می‌توانیم خود را با دارو مداوا کنیم؟ پیامبر ﷺ فرمود: بلی، زیرا خداوند

متعال هیچ دردی را قرار نداده مگر اینکه برای آن شفایی (دارویی) وضع نموده است؛ و این یک جواب قاطع می باشد که همان طور که بیان شد خود خداوند متعال اسباب و مسببات را تقدیر نموده است و دفع قدر با قدر از جمله سنتهای الهی در میان مخلوقات است که قدر گرسنگی را با قدر غذا، و قدر تشنگی را با قدر نوشیدن آب، و قدر درد را با قدر دارو، دفع می کنیم و همه ی اینها قدر خداوند متعال می باشند، زیرا حضرت ﷺ شخصاً به مداوای خود می پرداخت و به هر کدام از اهل بیت و یا اصحابش که به درد و یا بیماری مبتلا می شدند، دستور معالجه و مداوا می داد. در صحیح از حدیث جابر روایت شده که پیامبر ﷺ پزشکی را نزد ابی بن کعب فرستاد تا او را مداوا نماید.

هنگامی که عمر بن خطاب قصد کرد که به شام برود. قبل از ورود به آنجا اطلاع حاصل کرد که در آنجا بیماری طاعون شایع شده است. راجع به بازگشت با یارانش به مشورت نشست. نظر کلی به برگشتن استقرار یافت تا خود و همسفرانش را از مظان خطر دور دارد. ابوعبیده گفت: امیر المؤمنین! ما از قدر خدا فرار می کنیم؟ عمر گفت: اباعبیده دوست داشتم، غیر تو این را می گفت، بلی «نَفَرْتُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَيَّ قَدَرِ اللَّهِ» «ما از قدر خدا به سوی قدر خدا فرار می کنیم»؛ آیا اگر دو وادی باشند یکی سبز و خرم و دیگری خشک و بی گیاه، اگر ما حیوان خود را در وادی سرسبز و خرم بچرانیم، آیا قدر خدا را انجام نداده ایم؟

۳- پیامبر خدا ﷺ به مسلمانان دستور داده که خود را از بیماریهای واگیر دور دارند و از خود در برابر بیماریهای فراگیری نظیر طاعون و امثال آن پیشگیری نمایند تا جایی که حتی حضرت ﷺ چنان در این مورد، دایره ی پیشگیری را وسعت داده که چهارپایان را هم در بر می گیرد. به طوری که می فرماید:

«لَا يُورِدَنَّ مُرَضٌّ عَلَيَّ مُصِحٌّ»^۱

«هنگام آب دادن، شتر بیمار و گربه شتر سالم مخلوط نگردد».

^۱ بخاری به روایت از ابوهریره.

در صحیح مسلم روایت شده که در وفد ثقیف (که برای بیعت خدمت پیامبر خدا ﷺ آمدند) یک مرد جذامی بود پیامبر ﷺ کسی را به سوی او فرستاد که به او بگوید: ما با او بیعت کردیم و بر گردد. همچنین از ابن ماجه روایت شده که پیامبر ﷺ می فرماید:

«لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ»

«به اشخاص جذامی زیاد نگاه نکنید»

همچنین از پیامبر ﷺ روایت شده است که:

«كَلِمَ الْمَجْذُومِ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَدْرُ رَمَحٍ أَوْ رَحِيْنٍ»

«هنگام سخن گفتن با مجذوم فاصله‌ی میان شما و ایشان به اندازه‌ی یک نیزه و یا دو نیزه باشد».

پیامبر ﷺ درباره‌ی طاعون (که یکی از بیماری عمومی است) می فرماید:

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَاراً مِنْهُ»

«هرگاه شنیدید که بیماری طاعون در سرزمینی شیوع پیدا کرده است، وارد آن سرزمین نشوید و اگر در سرزمینی بودید که طاعون آنجا را گرفت به خاطر فرار از آن سرزمین خارج نشوید».

این حدیث بر مسأله‌ی طاعون تمرکز دارد، ولی حدیث «لَا عَذْوَى» واگیری در اسلام نیست، صحیح است و بخاری آن را روایت کرده است، ولی معنی آن چنین است: بیماریها در ذات و طبیعت خود مُسْرِی و واگیر نیستند همانگونه که جاهلیت بدان معتقد بود، بلکه واگیر بودن و سرایت کردن آن بر حسب تقدیر خداوند متعال و بر مبنای سُنَن هستی می باشد.

۴- روان پزشکی را ارج بنهید و به طبابتی که بر مبنای مشاهده، تجربه، آزمایش و اسباب و مسببات است گرامی دارید ولی آنچه از جانب بت پرستان و اعراب جاهلی و دیگران حتی اهل کتاب شایع و رایج گشته که به علل و اسباب ظاهری و به سنن موجود در هستی توجهی نمی کنند

و اسباب خفی و نیروهای مجهول و نامرئی از قبیل افسونها و دعا‌های مکتوب غیر مفهوم و شعوده‌هایی را که ساحران و دجالان آن را تبلیغ و ترویج نموده‌اند باطل و خرافی پندارید.

امام احمد از زینب زن (عبدالله بن مسعود) روایت می‌کند که می‌گفت: هرگاه عبدالله از بیرون به منزل می‌آمد و به در منزل می‌رسید، سرفه‌ای می‌زد مبادا ناگهانی بر ما وارد شود و به چیز ناخوشایندی برخورد کند. همچنین می‌گوید: روزی عبدالله آمد و سرفه‌ای زد. در آن موقع پیرزنی نزد من بود که برایم افسون انجام می‌داد، ایشان را زیر تخت مخفی نمودم و عبدالله وارد شد و کنار من نشست؛ رشته‌ای در گردن من دید. گفت: این رشته چیست؟ گفتم افسونی است که برایم انجام شده است. فوراً آن را کشید و پاره کرد و گفت: خانواده‌ی عبدالله نیازی ندارد که برای خدا شریکی قرار دهند. از پیامبر خدا شنیده‌ام که می‌فرمود:

«إِنَّ الرُّقِيَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَّۃَ شِرْكَاً^ا

«تعویذ بستن، افسون و طلسم کردن شرک است».

زن عبدالله می‌گوید: گفتم: چرا اینگونه می‌گویی؛ من هر وقت چشم‌هایم در اثر چشم بد، مرا ناراحت می‌کرد نزد فلان یهودی می‌رفتم و برایم افسون «رقیه» انجام می‌داد و خوب می‌شدم. ابن مسعود به زنش گفت: این کار شیطان است که هرگاه از او پیروی می‌کردی و به افسون می‌پرداختی شما را ترک می‌کرد و اگر با آن مخالفت می‌کردی انگشتش را به چشمانت فرو می‌کرده تا به درد آید. اگر به جای این افسون، کاری می‌کردی که رسول خدا می‌کرد برای شما کافی و خیلی بهتر می‌بود؛ آن وقت این دعا را می‌خواندی

«أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِی لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءَ لَا یَغَادِرُ سَقَمًا»^ب

«ای پروردگار انسانها! ناراحتی را از بین ببر و شفا ده که شفا دهنده تنها تویی؛ هیچ شفایی جز شفای تو نیست شفایی ده که هیچ ناراحتی بعد از آن باقی نماند».

^ا احمد و ابویعلی با سند جید آن را روایت کرده‌اند و حاکم گفته که این روایت، حدیث صحیحی است.

^ب به روایت ابن ماجه، ابوداود و حاکم.

همچنین از عیسی بن حمزه روایت شده که می‌گوید: نزد عبدالله بن حکیم به خاطر بیماری که داشت رفتم. یکی از حاضرین به او گفت: چرا چیزی به خودت نمی‌بندی (طلسمی یا خرمهره‌ای و یا...) عبدالله گفت: چیزی را به خود بیندم؛ در حالی که پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ»^۱

«کسی که برای دفع بلا چیزی به خود بندد خداوند او را به حال خود رها می‌کند.»

از عقبه بن عامر روایت شده که پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»^۲

«کسی که طلسم ببندد برای خدا شریک قائل شده است.»

در روایت دیگری اینگونه بیان شده است که:

«مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَا فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ»^۳

«کسی که خرمهره‌ای به خود بندد تا از چشم بد محفوظ بماند، خدا محفوظش ندارد و کسی که طلسمی به خود بندد خدا کارش را آسان نکند.» (وَدَعَا، گوش ماهی یا نوعی از صدف است که برای محافظت به گردن می‌آویزند)

پیامبر ﷺ یک اصل و قاعده‌ی کلی را به عنوان قانون و تشریع وضع نموده تا راه را بر مدعیان طبابت که در واقع طیب نیستند، ببندد. آنجا که می‌فرماید:

«مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرِفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ»^۴

«هر کسی بدون علم و آگاهی به طبابت کسی بپردازد، ضامن است.»

^۱ ترمذی.

^۲ تمیمه، خرمهره یا طلسمی که به گردن آویزان کنند برای دفع بلا و چشم زخم.

^۳ به روایت ابوداود، نسائی، ابن ماجه و حاکم.

^۴ به روایت بخاری از حدیث ابن عباس.

در مورد مسأله‌ی رقیه (دعا، تعویذ و آنچه که برای حصول امری یا به جهت حفظ و نگهداری خود به کار برند) نیز باید گفت که این امر دعا و زاری به سوی خداوند است و دارو نیست. پیامبر ﷺ داروها را بر حسب زمان و مکان خود به سه مورد منحصر کرده است و می‌فرماید:

«الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَرْبَةُ عَسَلٍ وَ شَرْطَةُ مُخْجَمٍ وَ كَيْءُ بِنَارٍ»

«شفای دردها در یکی از این سه مورد است: ۱- خوردن عسل ۲- نشتر زدن و حجامت انجام دادن ۳- داغ کردن و سوزاندن محل درد.»

دیده می‌شود که پیامبر ﷺ رقیه و تعویذ و امثال آن را به عنوان شفا و یا دارو به شمار نیاورده است.

۵- فتح باب امید، هم برای پزشکان و هم برای بیماران نسبت به شفا و معالجه‌ی هر گونه بیماری؛ اعم از اینکه آن بیماری طولانی، پیوسته و یأس قطعی بر آن حکمفرما باشد که امروزه بدان بیماری علاج ناپذیر می‌گویند، یا خیر. بخاری از ابوهریره روایت می‌کند که پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»

«خداوند هیچ دردی را نازل نکرده مگر اینکه داروی آن را هم نازل فرموده است.»

مسلم و احمد از جابر روایت می‌کنند که پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ بَرِيءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى»

«هر دردی را دارویی است هرگاه دارو به درد اصابت نماید آن درد به اذن خدا شفا می‌یابد.»

احمد روایت می‌کند که پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عِلْمُهُ مِنْ عِلْمِهِ وَ جِهْلُهُ مِنْ جِهْلِهِ»

«خداوند دردی را پدید نیاورده جز این که دارویی برای آن فرستاده هر که آن را بداند بداند و هر که آن را نداند، نداند.»

شوکانی می گوید: اینگونه روایات دال بر این است که مداوا و معالجه برای بیمار هیچ گونه اشکالی ندارد؛ اگر چه پزشکان آن درد را لاعلاج بدانند و در مقابل آن عاجز و ناتوان باشند. ابن قیم در زادالمعاد می گوید: فرموده ی رسول خدا که می فرماید:

«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ»

«هر دردی دارویی دارد.»

خود تقویت و نیرویی است هم برای بیمار و هم برای پزشک که آنان را تشویق می نماید به اینکه به دنبال داروی آن درد و کشف آن باشند؛ چرا که هرگاه بیمار احساس کند که درد او دارویی دارد، قلب او امیدوار می شود، حرارت ناامیدی بر او سرد خواهد شد و باب امیدواری را بر وی می گشاید و در تقویت نفس، حرارت غریزه برانگیخته می شود و آن سبب نیروی ارواح جوهری، روانی و طبیعی موجودات می گردد. لذا وقتی که این روحها تقویت یابند، نیرویی که حامل آنهاست قوی می گردد و در نتیجه آن نیروی روحی بر بیماری غالب و آن را از بین خواهد برد، به همین ترتیب اگر پزشک نیز بداند که این بیماری دارویی دارد، طلب و کشف آن دارو بر او هموار خواهد بود. بیماریهای جسمانی همانند بیماریهای دلهاست و خداوند هیچ بیماری را برای قلب قرار نداده جز اینکه ضد آن را به عنوان شفا و دارو برای آن قرار داده است. اگر بیمار به آن نسخه ی شفا، آگاه شد و آن را به کار بست و با درد قلبش مصادف گردید به اذن خداوند متعال بهبود خواهد گردید.^۱

۶- توجه خاص اسلام به صحت و تندرستی روانی؛ تا جایی که می فرماید:

«قَانَتْ بِالنَّفْسِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانٌ»

«انسان بودن تو با روان است نه با جسم.»

و شکی نیست که دو جنبه ی روانی و جسمانی تأثیر متقابل باهم دارند و قوت و ضعف، صحت و سقم و اعتدال و انحراف هر کدام بر دیگری تأثیر می گذارد و متخصصان روانی و

^۱ زادالمعاد: ج ۳ ص ۶۹.

پزشکان جسمانی این امر را به اثبات رسانده‌اند. ^اگذشتگان گفته‌اند: عقل سالم در بدن سالم است و «برنارد شو» پا را فراتر گذاشته و می‌گوید: بلکه جسم سالم در عقل سالم است.

پیامبر خدا ﷺ به نیروی روحی و روانی بدن، اشاره می‌نمایند مثلاً وقتی که مشغول ساختن مسجد می‌بودند و هر کدام از اصحاب یکی یکی سنگ را به دوش می‌گرفتند و می‌آوردند، ولی عمار دو تا دو تا سنگ می‌آوردند در این هنگام پیامبر ﷺ فرمود:

«إِنَّ عَمَارَ أَمْلِيءُ إِيْمَانًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ»

«ایمان سراپای عمار را فرا گرفته است».

بار دیگر باز حضرت ﷺ به این مضمون اشاره می‌نمایند. آنجا که اصحاب را از روزه گرفتن متوالی منع می‌نمود و آنان می‌گفتند: ما را از روزه گرفتن متوالی منع می‌نمایی و خود آن را انجام می‌دهی؟ حضرت ﷺ فرمود:

«وَأَيُّكُمْ مَنَلِيَ إِيَّايَ آيَةُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي»^ب

«کدام یک از شما مانند من است، پروردگارم به من آب و غذا می‌دهد». (منظور نیروی معنوی ایمان است) چه کسی در نیروی معنوی همچون پیامبر است تا آنچه را ایشان تحمل دارند آنان هم تحمل نمایند؟

انسان مؤمن از لحاظ روحی و روانی از قویترین انسانهاست که ایمان، قلب او را پراز آرامش، اطمینان، رضا، امید و محبت می‌کند و روان او را از آلودگیهای حقد، حسد، بغض، کینه و بیماری کشنده‌ی قلبی پاک می‌گرداند. اگر گفته شده «حسد نیکبها را می‌خورد همانگونه که آتش هیزم را می‌خورد»، در واقع حسد بیشتر از آن را می‌خورد یعنی صحت و اعصاب انسان را می‌خورد. چه نیکو گفته‌اند:

«لِلَّهِ دَرُّ الْحَسَدِ مَا أَعَدَّ لَهُ بَدَأُ بِصَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ»

«عدالت حسد چه نیکوست از صاحبش شروع می‌کند و او را می‌کشد»

^ا ر. ک به: «شفا، النفس» از سلسله کتابهای «اقرأ».

^ب به روایت بخاری

و باز گفته اند:

«إصْبِرْ عَلَى كَيْدِ الْحَسُودِ فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُهُ النَّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ»

«بر کید حسود صبر داشته باش که صبر تو او را می کشد، آتش اگر چیزی را نیابد که آن را بسوزاند، خودش را آتش می زند».

در حدیث هم روایت شده است که:

«دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ: الْحَسَدُ وَ الْبَغْضَاءُ، وَ الْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ»

«بیماری امتهای قبل در شما نفوذ کرده است و آن حسد و دشمنی است، زیرا دشمنی و بغض، درد کشنده ای است».

بدون شک حسد یک درد اجتماعی و روانی است علاوه بر آن یک درد جسمانی هم به شمار می آید. اینها اصول و قواعد جاویدانی است که بر مبنای آنها اسلام پی ریزی شده است و پیامبر خدا ﷺ به تحکیم و تثبیت آنها اهتمام می ورزید و اگر آن قواعد و اصول مراعات شود و در زندگی به اجرا دربیایند، نسلهایی از نیرومندان و تندرست پرورش می یابند که دین و دنیای امت بدانها پیروز می گردد.

۲- هر کس سنت پاک نبوی را مورد تحقیق و بررسی و کشف و مورد موشکافی قرار دهد، شمار زیادی از احادیث صحیح و حسن را می یابد که در هر مورد و در هر سطحی، مردمان را به رعایت نظافت و بهداشت و سلامتی و تندرستی، تشویق و ترغیب می نماید، خواه در ارتباط با نظافت خود انسان باشد یا نظافت منزل، و یا نظافت راه و معابر.

در رابطه با نظافت انسان، حدیث نبوی به غسل روز جمعه دستور داده است تا جایی که در بعضی احادیث (همچون حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه) با لفظ واجب تعبیر شده است.

در حقیقت، اسلام برای زیبایی و آرایش اهمیت خاصی قائل است و آن را یک صفت و منش خدایی می داند. انسان بر حسب فطرت، به جانب زیبایی تمایل دارد و روانشناسان حب زیبایی را، از امیال عالیه ی بشر شمرده اند.

اسلام نیز به دلیل اینکه یک مکتب فکری است، به زیبایی و آرامش ارج نهاده است و بسی جای تأسف و شگفتی است با اینکه اسلام نسبت به زیبا سازی، تمیزی، نظافت، خوشبویی و بهداشت تأکید فراوان دارد اما جوامع اسلامی کمال بی فرهنگی را از خود نشان می دهند.

سیمای یک جامعه‌ی متمدن اسلامی، هنگامی ترسیم می شود که امت اسلامی اوامر و فرامین تابناک الهی، تعالیم و آموزه‌های دقیق و ژرف نبوی، احکام و دستورات تعالی بخش و سعادت آفرین شرعی، و حقایق و مفاهیم والای قرآنی را در تمام ابعاد و زوایای مختلف زندگی، نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و تأکید خدا و رسول ﷺ را بر حفظ زیبایی، تمیزی، طهارت و پاکی، و رعایت بهداشت و نظافت به کار بندند.

اسلام در حالی که برای اعیاد مختلف از قبیل: عید قربان و عید فطر و روزهای مختلف مانند: روز قربان، روز ترویبه و روز عرفه و برای ورود به مکان‌های مختلف از قبیل: مسجد الحرام، روضه‌ی مطهر پیامبر اکرم ﷺ و... غسل را مستحب کرد و برای حالاتی از قبیل: جنابت، حیض و نفاس، غسل را واجب نموده است و در عین حال در طول هفته یک روز را برای استحمام و آرایش به نام جمعه قرار داده است تا مؤمنان در آن روز با نظافت و زیبایی، در اجتماع سیاسی - عبادی جمعه حاضر شوند و در روز جمعه خود را بیارایند، غسل نمایند، خود را عطر آگین کنند، موی را شانه زنند، و تمیزترین لباس‌های خود را بپوشند و خود را برای نماز جمعه آماده کنند. و در این روز، باوقار و سنگینی گام بردارند و به خطبه‌ی امام جمعه گوش فرا دهند و دسته جمعی به نیایش خداوند پاک، قیام کنند و پروردگار را به خوبی عبادت و پرستش نمایند.

براستی که فرهنگ غنی و پر بار اسلام، بسیار مرقی و پیشرفته است و اگر این آداب و سنت‌ها مورد عمل قرار می گرفت، جامعه‌ی اسلامی می توانست دلبزیرترین جوامع باشد، و اگر مسلمانان، پیامبر اکرم ﷺ را به عنوان الگوی رفتاری خود انتخاب می کردند، جوامع اسلامی چقدر می توانست دل انگیز و جذاب و مرقی و پیشرفته باشد.

جالب اینکه پیامبر اکرم ﷺ این سنت‌ها و آداب را برای مردم فقیر و تهیدست و مفلس و در مانده‌ای مثل مهاجرین، و اصحابی مستمند چون بلال، صهیب و... ﷺ تشریع کرده اند که مشخص می کند که فقر و تهیدستی نباید مانع از رعایت بهداشت و آرایش و استفاده از عطر و غیره باشد.

خود پیامبر ﷺ که در فقر می زیست، خرید عطر و نان را در یک ردیف قرار می داد، بنابراین فقر را نباید بهانه‌ی بی‌اعتنایی به فرهنگ مترقیانه‌ی اسلام نمائیم.

بسی جای تأسف است که بیگانگان در عمل به فرهنگ اسلامی از ما پیشی گرفته‌اند و تا جایی پیش رفته‌اند که عطر زن و مرد را جدا کرده و برای هر کدام از زنان و مردان عطر مخصوصی ساخته‌اند و امت اسلامی که خود بنیان این فرهنگ مترقی بوده‌اند آنان را برای این تمدن تحسین می‌کنند.

جالب است بدانیم که پیامبر اکرم ﷺ اولین کسی است که عطر را به زنانه و مردانه تقسیم کرده است، اما این امت اسلامی است که در اینجا (همانند بسیاری از موارد دیگر) چشم به دیار فرنگ دوخته است.

پروردگارا! تو را سپاس و آفرین می‌گوئیم که بهترین آداب و روش‌های زندگی را به وسیله‌ی پیامبر ﷺ و صحابه ﷺ به ما آموختی. ما را قدر دان آنان گردان و زندگی‌مان را به روش و منش آنان آرایش ده، و فکرمان را به علوم آنان، آرامش و کاممان را به آب حیاتشان سیراب و شراره‌ی محبتشان را به جانمان بیفکن، تا تلاش حضرت محمد ﷺ و پیامبر خاتم را سپاس داریم.

«الشهداء خمسة»:

شهید: شهید به سه قسم تقسیم می‌گردد:

۱- شهید دنیا و آخرت؛ و این نوع از شهادت، آن‌گاه تحقق پیدا می‌کند که شخصی کشته شده، مسلمان، عاقل و بالغ باشد و از حدّث اکبر (جنابت و ناپاکی) پاک باشد و به دنبال ضربه مرده باشد؛ به گونه‌ای که به چیزی از بهره‌ها و خدمات حیات، چون خوردن، آشامیدن، خواب شدن و درمان و معالجه، بهره‌مند نگردیده و بروی، وقت یک نماز در حالی که به هوش است، نگذشته باشد.

حکم چنین شهیدی، این است که غسل داده نمی‌شود، بلکه در جامه‌هایش کفن گردیده و بر وی نماز خوانده می‌شود و با خون و جامه‌اش، دفن می‌گردد.

۲- شهید آخرت فقط؛ و شهید آخرت: کسی است که شرطی از شروط پیشین را - به جز اسلام -

نداشته باشد؛ پس احکام شهید بر وی جاری نمی‌گردد؛ مگر باید دانست که او شهید آخرت است و برای اوست همان پاداشی که شهداء بدان وعده داده شده‌اند.

و حکم این قسم از شهیدان، این است که ایشان غسل داده می‌شوند و تکفین می‌گردند و مانند دیگر مردگان، بر ایشان نماز خوانده می‌شود.

۳- شهید دنیا فقط؛ و شهید دنیا؛ منافقی است که در صفوف مسلمانان کشته شده است؛ پس او غسل داده نمی‌شود و در جامه‌ی خویش کفن می‌گردد و بر آن، مانند شهید کامل، نماز خوانده می‌شود؛ البته به اعتبار ظاهر.

و در اینجا، بر خود لازم می‌دانم پیرامون فضیلت «شهادت در راه خدا» نیز چند حدیث را برای حُسن ختام بیان نمایم:

مسروق رضی الله عنه گوید: از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه درباره‌ی این آیه سؤال کردیم:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

(آل عمران/۱۶۹)

«و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند، مرده مشمارید، بلکه آنان زنده هستند و به ایشان نزد پروردگارشان روزی داده می‌شود».

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفت: ما در این باره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤال کردیم؛ ایشان در پاسخ فرمود:

«أَزْوَاجُهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خَضِرٍ، هَاهُنَا قَنَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَنْسَرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطْلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ إِطْلَاعَةً فَقَالَ: هَلْ تَشْهَوْنَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيْ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَقَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَمْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ تُرِيدُ أَنْ تُرَدَّ أَزْوَاجُنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرَكُّوْا» (مسلم و ترمذی)

«ارواح شهیدان در شکم پرندگان سبز رنگ قرار دارد و برای آن‌ها چراغ‌هایی است که به عرش آویخته شده‌اند و در هر جای بهشت که بخواهند می‌روند؛ سپس به طرف این چراغ‌ها برمی‌گردند. پروردگارشان به آنان نگاهی می‌کند و می‌فرماید: آیا چیزی میل دارید؟

می‌گویند: اشتهای چه چیزی را داشته باشیم در حالی که در هر جای بهشت که بخواهیم می‌رویم؛ خداوند این سؤال را سه بار تکرار می‌کند؛ وقتی که شهیدان می‌بینند که رها نمی‌شوند مگر این که چیزی را درخواست کنند، می‌گویند: پروردگار! می‌خواهیم ارواح ما را به اجسادمان برگردانده شود تا یک بار دیگر در راه تو کشته شویم. وقتی خداوند می‌بیند هیچ نیازی ندارند، آنان را به حال خود رها می‌کند.

و مقدم بن معدیکرب رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتٌّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْقَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَيْهِ رَأْسُهُ تَاجُ الْوَفَارِ، أَلْيَاقُونَةُ مِنْهَا خَبَرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْخُورِ الْعَيْنِ وَيُسْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِّنْ أَقْرَبَائِهِ» (ترمذی و ابن ماجه)

«شهید نزد خدا شش خصلت دارد: با ریخته شدن اولین قطره‌ی خون او، گناهانش بخشیده می‌شود و جایگاهش را در بهشت می‌بیند و از عذاب قبر، محفوظ می‌ماند و از هول قیامت، در امان می‌ماند و بر سرش، تاج و قار گذاشته می‌شود، که تنها یک یاقوت از آن، از دنیا و آنچه در آن است بهتر می‌باشد و هفتاد و دوزن از حوریان چشم درشت بهشتی را به ازدواجش درمی‌آورند و برای هفتاد نفر از نزدیکانش، شفاعت می‌کند.»

و ابوهریره رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ الْمَقْتَلَ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدَكُمْ الْمَ الْقَرْصَةَ» (ترمذی، ابن ماجه و نسایی)؛ «شهید، درد کشته شدن را احساس نمی‌کند مگر به اندازه‌ی درد نیشگون.»

و همچنین از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ بِآيَاتِ اللَّهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَ لَا صَدَقَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (مسلم و ترمذی)؛

«مثال مجاهد در راه خدا مانند روزهدار و نمازگزار با خشوعی است که با تلاوت آیات قرآنی، شب زنده‌داری می‌کند و از نماز و روزه خسته نمی‌شود تا وقتی که مجاهد در راه خدا، از جهاد برگردد.»

۱۵۴۷- ﴿۲۵﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي: «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ قِيَمَتُكَ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۵۴۷

۱۵۴۷- (۲۵) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم درباره‌ی طاعون پرسیدم. آنگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به من خبر دادند که: «همانا طاعون، عذابی است که خداوند آن را بر هر کس (از بندگان) که بخواهد، فرو می‌فرستد؛ و (باید دانست که) خداوند، آن را برای مؤمنان، رحمتی قرار داده است؛ از این رو، کسی (از بندگان خدا) نیست که طاعون، (در سرزمینش) شیوع پیدا کرده باشد (و او به طاعون گرفتار آید)؛ سپس در همان سرزمین طاعون‌زده‌ی خویش، با شکیبایی و به نیت فراجنگ آوردن ثواب بماند و بداند که به او هرگز چیزی (از ضرر و زیان) جز آنچه خداوند برای او مقرر کرده است، نمی‌رسد، مگر آنکه او را (پاداشی) مانند پاداش شهید خواهد بود». [این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

۱۵۴۸- ﴿۲۶﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونَ رِجْزُ أَرْسَلٍ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارِضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا قِرَارًا مِنْهُ» ۱۵۴۸

۱۵۴۸- (۲۶) اسامه بن زید رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «طاعون، عذابی است که بر گروهی از بنی اسرائیل، یا کسانی که پیش از شما بودند، فرستاده شده است؛ پس هر گاه شنیدید که در سرزمینی، طاعون وجود دارد، بدانجا نروید؛ و هر گاه در سرزمینی که شما در آنجا به سر می‌برید، طاعون، شیوع پیدا کرد، پس از آنجا، گریزان (و بیمناک) بیرون نروید».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: «رجز»: عذاب. عقوبت.

«علی طائفة من بنی اسرائیل»: علامه طیبی رحمته الله گوید: این گروه از بنی اسرائیل، کسانی بودند که خداوند در آیات ۵۸ و ۵۹ سوره بقره، بدانها اشاره کرده است؛ آنجا که می‌فرماید:

﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَازِغِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ قَبْلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾﴾ (بقره/۵۸ و ۵۹)

«و (به یاد آورید) آن گاه را که گفتیم: به این شهر (بزرگی که پیغمبرتان موسی، برایتان نام برده است) وارد و هر گونه که می‌خواهید و هر چه که لازم دارید، فراوان و آسوده بخورید و از دروازه‌ی (آن شهر) با خشوع و خضوع وارد شوید و بگویید: خدایا! از گناهان ما در گذر؛ تا گناهان شما را بپارزیم. ما به نیکوکاران (از عفو و مغفرت) فزون‌تر می‌بخشیم. سپس ستمگران، (از فرمان خدایشان سرپیچی کردند) و گفتاری را که به آنان گفته بودیم، دیگر کردند و دیگرگون گفتند. پس در برابر سرپیچی و تمردشان، از آسمان بر آنان، عذابی نازل کردیم».

ابن ملک رحمته الله گوید: خداوند، بر این گروه از بنی اسرائیل، طاعون فرستاد و از آن‌ها، ۲۴ هزار نفر را به کام مرگ برد.

قانون قرنطینه در اسلام:

در حقیقت، این اسلام بود که برای اولین بار، قانون «قرنطینه» را در جهان وضع کرد و از این

جهت نیز، از علم و دانش، پیشی گرفت. در این مورد، رسول خدا ﷺ می فرماید:

«اذا سمعتم الطاعون بأرض، فلا تدخلوها؛ و اذا وقع بأرض و أنتم فيها، فلا تخرجوا منها» (بخاری و مسلم)؛ «اگر شنیدید که در سرزمینی، طاعون افتاده است، وارد آن مشوید؛ و اگر طاعون در سرزمینی که شما در آن زندگی می کنید بیفتد، از آن بیرون نروید».

و از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت شده است که گفت:

«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرِغَ لَيْقِيَهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ - أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ أَصْحَابُهُ - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَ لَا تَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ لَا أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَقِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَ اخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَقِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَ لَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ ﷺ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُضِيعٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَاصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ﷺ: أَفِرَارًا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! - وَ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَةَ - نَعَمْ نَفَرٌ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ، فَهَبَطَتْ وَ اِدْيَا لَهُ عُذْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَضْبَةٌ، وَ الْأُخْرَى جَذْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَضْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ، وَ إِنْ رَعَيْتَ الْجَذْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﷺ، وَ كَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تُقَدِّمُوا عَلَيْهِ، وَ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَ أَنْتُمْ فِيهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى عُمَرَ ﷺ وَ انصَرَفَ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که عمر بن خطاب رضی الله عنه به سوی شام رفت تا اینکه در «سرغ» امیران لشکرها - ابو عبیده جراح و یارانش - به او رسیدند و خبر دادند که در شام وبا افتاده است.

ابن عباس رضی الله عنه گفت: عمر رضی الله عنه به من گفت: نخستین مهاجران را به سوی من فراخوان و من آنان را فراخوانم، و با آنان مشورت کرد و به آنان خبر داد که در شام و با اقتضای آن است و آنان اختلاف نظر پیدا کردند، بعضی از آنان گفتند: برای کاری بیرون آمده‌ای؛ صلاح نمی‌بینیم که از آن بازگردی. برخی دیگر گفتند: بقیه‌ی مردم و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه تو هستند، صلاح نمی‌بینیم که آنان را در معرض و با قرار دهی.

حضرت عمر رضی الله عنه گفت: از نزد من بروید. سپس گفت: انصار را برای من فراخوان و من انصار را فراخوانم، با آنان به مشورت نشست و آنان هم به راه مهاجران رفتند و همچون آنان اختلاف کردند. حضرت عمر رضی الله عنه گفت: از نزد من بروید.

سپس گفت: آن دسته از پیران قریش که قبل یا پس از فتح (مورد اختلاف است) هجرت کرده‌اند را به نزد من فراخوان. و من آنان را فراخوانم که هیچ یک از آنان اختلاف نکردند و گفتند: ما صلاح می‌بینیم که مردم را برگردانی و آنان را در معرض و با قرار ندهی. حضرت عمر رضی الله عنه در میان مردم فریاد زد: من به هنگام بامداد به عقب برمی‌گردم، شما نیز برگردید؛ ابو عبیده‌ی جراح رضی الله عنه گفت: آیا از «قدر» الهی فرار می‌کنید؟

عمر رضی الله عنه گفت: ای ابو عبیده! ای کاش کسی دیگر غیر از تو این سخن را می‌گفت! چه نظری داری اگر شتری داشته باشی که در دشتی دارای دو جانب باشد که یکی از آن دو جانب علفزار و جانب دیگر خشک و بی‌آب و علف باشد، اگر شترت را در قسمت علفزار بچرانی، با «قدر» الهی چرانیده‌ای و اگر به سوی بخش بی‌آب و علف برانی، به «قدر» الهی چنان کرده‌ای.

راوی گفت: پس از این عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه آمد و گفت: من در این خصوص از علمی برخوردارم، شنیدم: رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمود: «هر گاه شنیدید که در سرزمینی و با شیوع پیدا کرده است وارد آن شوید و اگر در سرزمینی که شما در آن هستید، و با بیفتد، جهت فرار از ویا از آن نروید.»

حضرت عمر رضی الله عنه خداوند متعال را حمد و سپاس گفت و برگشت.

به هر حال، اگر اروپا و مردمانش، به قانون قرنطینه آگاه می‌بود، در اواسط قرن

چهاردهم میلادی، که طاعون، مردم اروپا را به طور دسته جمعی به کام مرگ می‌فرستاد، آن را به مرحله‌ی اجرا درمی‌آوردند، که از شدت فاجعه کاسته می‌شد و آمار کشته شدگان طاعون، به ۲۵ میلیون نفر نمی‌رسید.

علت شیوع طاعون در اروپا، این بود که قوم تاتار در سال ۱۳۴۶ م. آن را با خود به جنوب روسیه بردند و تا سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۴ در حال انتشار و گسترش بود؛ تا این که در همان حال که طاعون، مردم اروپا را درو می‌کرد، در شهر میلانو و ونیز مقرراتی وضع شده؛ سپس یکی از ایالات یوگوسلاوی این مقررات را اصلاح و به شیوه‌ی بهتری آن را به مرحله‌ی اجرا درآورد؛ و در خارج شهرها، ساختمانهایی را بنا ساخت تا کسانی که مشکوک به ابتلا به طاعون بودند برای مدت ۳۰ روز به دور از مردم در آن ساختمانها باقی بمانند؛ بعدها، این مدت را به ۴۰ روز افزایش دادند.

همچنین اسلام، مقررات قرنطینه‌ی حیوانات را نیز وضع کرده است؛ در این مورد رسول خدا ﷺ می‌فرماید: «لایورد ممرض علی مصح»؛ یعنی: کسانی که شترهای مریض دارند، آن‌ها را با شترهای سالم، قاطی نکنند؛ تا شترهای سالم هم، مریض نشوند.

یکی از تعلیمات اسلام، برای پیشگیری از بیماری، این است که پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید: «فر من المجدوم، فرارک من الأسد» (بخاری و مسلم)؛ «از فرد جذامی فرار کن، همان گونه که از شیر درنده فرار می‌کنی».

۱۵۴۹ - ﴿۲۷﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوِضْتُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ» يُرِيدُ عَيْنَتَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۵۴۹

۱۵۴۹ - (۲۷) انس رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا ﷺ شنیدم که می‌فرمودند: «خداوند بلند مرتبه فرموده است: هر گاه بنده‌ام را با از دست دادن دو چشمان دوست داشتنی‌اش بیازمایم؛ آنگاه او شکیبایی

پیشه کند، (در قبال صبرش در مورد گرفتن) دو چشمانش، بهشت را به او می‌دهم».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «قال الله سبحانه و تعالی...»:

حدیث قدسی:

۱- تعریف حدیث قدسی:

(الف) تعریف لغوی: همچنانکه در «القاموس» آمده، واژه‌ی «القدسی»، منسوب به «قدس» و به معنای «پاکی و طهارت» است. یعنی حدیثی که منسوب به ذات پاک و مقدس خداوند متعال است.

(ب) تعریف اصطلاحی: «حدیث قدسی»، عبارت است از: «ما نقل الینا عن النبی ﷺ مع استاده ایه الی ربّه عزوجل»؛ حدیثی که از طرف پیامبر اکرم ﷺ برای ما نقل شده باشد و رسول گرامی اسلام ﷺ آن را به پروردگار عزوجل نسبت بدهد [و از قول خداوند عزوجل، اخبار نماید؛ بدین گونه که معنا و مضمون آن بر قلب پیامبر ﷺ القاء می‌شود و پیامبر ﷺ با لفظ خود ادا می‌نماید. لذا در الفاظ آن تحدی و اعجاز نیست، به خلاف قرآن که به الفاظی مخصوص وحی شده که تغییر آن به لفظی دیگر جایز نیست و دیگران در آوردن همانند آن، عاجز و ناتوانند.]

۲- فرق حدیث قدسی با قرآن:

در بین حدیث قدسی و قرآن، فرقه‌ای زیادی وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند از:

(الف) لفظ و معنای قرآن از جانب خداوند متعال است؛ ولی در حدیث قدسی، معنای آن از جانب خداوند می‌باشد، ولی لفظ آن از طرف پیامبر اکرم ﷺ است. [بدین گونه که معنا و مضمون آن بر قلب پیامبر گرامی اسلام ﷺ القاء می‌شود و پیامبر با لفظ خود، آن را ادا می‌نماید.]

(ب) با تلاوت قرآن می‌توان به عبادت و پرستش خدا پرداخت، ولی با تلاوت حدیث قدسی، نمی‌توان به عبادت پرداخت. [یعنی با تلاوت قرآن، «تعبد» صورت می‌گیرد، ولی با تلاوت حدیث قدسی، این کار تحقق نمی‌یابد.]

ج) در اثبات [صحّت و درستی] قرآن، «تواتر» شرط است، ولی در اثبات حدیث قدسی، تواتر شرط نیست.^۱

۳- تعداد احادیث قدسی:

تعداد احادیث قدسی به نسبت دیگر احادیث نبوی، کمتر است و تعداد آنها زیاد نیست. و مجموع احادیث قدسی، بالغ بر دویست حدیث است.^۲

۴- مثال حدیث قدسی:

همانند آنچه امام مسلم در صحیح خویش از ابوذر رضی الله عنه نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله از پروردگارش روایت نموده که خداوند عزوجل فرموده است: «یا عبادي ائني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...»^۳

«ای بندگان من! براستی ظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و آن را میان شما نیز حرام گردانیده‌ام، پس به همدیگر ظلم و ستم روا ندارید...»

۵- الفاظ و صیغه‌هایی که به وسیله‌ی آن، «حدیث قدسی» روایت می‌شود:

در اختیار راوی احادیث قدسی، دو صیغه و عبارت وجود دارد که به هر کدام از آنها بخواهد، می‌تواند حدیث قدسی را روایت نماید، و آن دو صیغه عبارتند از:

^۱ علامه تهانوی از فواید امیر حمید الدین، شش فرق برای قرآن و حدیث قدسی نقل کرده است: ۱) قرآن معجزه است به خلاف حدیث قدسی. ۲) قرائت نماز جز به قرآن صحیح نیست. ۳) منکر قرآن کافر شمرده می‌شود به خلاف منکر حدیث قدسی. ۴) قرآن به وساطت جبرئیل امین وحی می‌شود، به خلاف حدیث قدسی. ۵) قرآن به الفاظ مخصوص از لوح محفوظ وحی می‌شود، ولی در حدیث قدسی ممکن است لفظ از پیامبر صلی الله علیه و آله باشد. ۶) لمس قرآن بدون طهارت روا نیست به خلاف حدیث قدسی.

در قواعد التحدیث ص ۶۵ وجه دیگری برای فرق بین قرآن و حدیث قدسی یاد شده است و آن این که در ایصال آن به پیامبر صلی الله علیه و آله کیفیت خاصی شرط نیست؛ چه ممکن است در رؤیا به پیامبر صلی الله علیه و آله القاء شود و یا به زبان فرشته در بیداری و یا به القاء در خاطر (القاء در روع).

^۲ استاد محمد الصباغ در کتاب «الحدیث النبوی» ص ۳۱ می‌گوید: به سال ۱۳۸۹ هـ. ق «المجلس الاعلی للثنون الاسلامیة» در مصر، چهار صد حدیث قدسی از کتب صحاح سته و موطأ جمع آوری و تدوین نموده و ضمن دو جلد به نام «الاحادیث القدسیة» انتشار داده است.

^۳ شرح مسلم، نووی، ج ۱۶، ص ۱۳۱ و بعد از آن.

الف) «قال رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل».

ب) «قال الله تعالى، فيما رواه عنه رسوله ﷺ».

۶- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «احادیث قدسی» به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند:

از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه، تألیف شده‌اند، می‌توان به کتاب «الاتحافات السنية بالاحادیث القدسیة»، تألیف عبدالرؤف مناوی، اشاره کرد. وی در این کتاب ۲۷۲ حدیث را تدوین و گردآوری کرده و به ساماندهی و نگارش آنها پرداخته است.

فصل دوم

۱۵۵۰- ﴿۲۸﴾ (صَحِیح)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدُوَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُضْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ۱۵۵۰

۱۵۵۰- (۲۸) علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند: «هر مسلمانی، صبحگاهان به عیادت برادر مسلمانش برود، قطعاً تا هنگام شب، هفتاد هزار فرشته بر او، درود و رحمت می فرستند؛ و اگر شامگاهان به عیادت برادر مسلمانش برود، تا هنگام صبح، هفتاد هزار فرشته، بر او درود و رحمت می فرستند و در بهشت، چیدنی هایی (میوه هایی)، برای او خواهد بود».

[این حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده اند]

شرح: «غدوة»: پگاه. صبحگاهان.

«صلی علیه سبعون ألف ملک»: هر گاه واژه‌ی «صلات» به خداوند نسبت داده شود، به معنای «فرستادن رحمت» است؛ و هر گاه به فرشتگان و مؤمنان، منسوب گردد، به معنای «طلب رحمت» می باشد.

«عشیه»: شبانگاه. از مغرب تا تاریکی کامل شب. شامگاه.

«خریف»: این واژه را به دو گونه می توان ترجمه کرد:

۱- بوستان بهشت.

۲- میوه‌ها و چیدنی‌های بهشت؛ چنان که در روایتی دیگر بیان شده است که کسی پرسید: ای رسول خدا ﷺ! «وما خرفة الجنة؟» «خرفه‌ی بهشت چیست؟» آن حضرت ﷺ در پاسخ فرمودند: «جَنَاهَا»؛ «میوه‌ی بهشت که چیده شود».

بحثی درباره‌ی سالمندان و بیماران کهنسال:

حقوق سالمندان:

الف) اهتمام به مداوای بیماریهای مرحله‌ی پیری و فراهم آوردن زمینه‌ی مطلوب برای همه‌ی بیماران سالمندی که نیاز به معالجه دارند.

ب) فراهم آوردن امکانات لازم برای سالمندانی که به هر دلیل امکان زندگی آنها با خانواده‌هایشان وجود ندارد، با توجه به این موضوع که پدیده‌ی «خانه‌ی سالمندان» که زائیده‌ی فرهنگ غربی است، هیچ گاه نباید جای عطف و مهربانی و زندگی سالمندان در کنار فرزندان را بگیرد، به جز در مواردی که سالمندان به مراقبتهای پزشکی خاصی که اهل خانواده از عهده‌ی آن برنیايند، نیاز داشته باشند.

ج) تأمین معیشت مناسب برای آنها زمانی که توانایی کار و کاسبی را از دست می‌دهند و از پس انداز مالی و درآمد مناسب برخوردار نباشند و هیچ فرقی نمی‌کند که بودجه‌ی کمک به آنها از وجوهات شرعی پرداخت می‌شود یا از ذخایر حکومتی.

ه) ایجاد مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی لازم برای سالمندان تا نشاط، شادابی و امید را در آنها زنده نگاه دارد و از تجارب و خبرگیهای آنان در حد توان استفاده به عمل بیاید.

و) نباید آنها را از انجام کارهایی که هنوز توانایی انجام آنها را دارند بازداشت، به ویژه کارهایی که به توانایی جسمی نیاز چندانی ندارند.

ز) تصویب قوانین و لوایحی برای حفظ حقوق سالمندان که همه‌ی توجیهات و مقررات شرعی در آن، مورد توجه قرار گیرند.

به هر حال، پیری یکی از مراحل تاریخ و زندگی انسانی و جزئی جدایی‌ناپذیر از وجود همه‌ی جامعه‌ها، نسلها و غالب انسانهاست و بالا رفتن سن ادامه‌ی تاریخی طولانی است که انسان

در آن به زندگی خویش ادامه داده است و ممکن است روزها و سالیهای آن از سختیها، فداکاریها و قرار گرفتن در معرض انواع مشکلات، فقر، شکست، محنت، آزمایش شدن از طریق ثروت، قدرت و یا همراه با بیماری، ناتوانی و دچار شدن به حوادث و گرفتاریها مشغول بوده باشد.

فداکاری - هر چند گاهی برای ساختن شخصیت و آیندهی خویشتن است - غالباً به خاطر تأمین رفاه، آسایش، تحصیل، کسب کار، حرفه، ازدواج و... فرزندان است که انجام میگیرد.

حق و انصاف نیست که آن نسل فداکار که کم کم، مشغول ورق زدن آخرین صفحات از کتاب زندگی خود میباشند به دست فراموشی و بی توجهی سپرده شوند، و در چنبرهی ضعف، بیماری و نیازمندی به مراقبت و نگهداری، رها بشوند. بلکه لازم است در راستای عمل به اصول و ارزشهای انسانی و فطری دین اسلام و رسالت راه گشا و نورانی آن که در مقابل شدائد و مشکلات، اعضای خانواده را به فداکاری و همکاری و احساس مسؤولیت متقابل فرامیخواند و وجود سالمندان را در منزل و کانون گرم خانواده مایهی خیر، برکت و کرامت به شمار میآورد و پیری را سرچشمهی آرامش و عامل ایجاد تفاهم میان فرزندان و تحقق محبت و همبستگی همهی زنان، مردان، بزرگ و کوچک خانواده به حساب میآورد. از هیچ تلاشی برای خدمت، احترام و نگهداری آنها دریغ نورزیم.

در فرهنگ اجتماعی ملت‌های مسلمان غالباً بزرگان از احترام و منزلت شایسته‌ای برخوردارند و حتی آنها را در مقام سرپرستی و تصمیم‌گیری خانواده قرار می‌دهند. و همه‌ی خویشاوندان از آنان حرف شنوی دارند و از دستوراتشان سرپیچی نمی‌نمایند. و همه‌ی کسانی که از نزدیک با فرهنگ دینی حاکم بر خانواده‌های مسلمان آشنایی دارند، این موضوع را به خوبی درک کرده‌اند. و تفاوت اساسی جو حاکم بر خانواده‌های مسلمان را با روابط نامعلوم و از هم گسیخته‌ی خانواده‌های غربی و شرقی به درستی متوجه گردیده‌اند و به وضوح می‌بینند که سالمندان و بزرگان مسلمان در میان خانواده و فرزندان خویش از جایگاه و احترام خاصی برخوردارند و از زندگی خود لذت می‌برند. اما پیران در غرب غالباً در خانه‌ها یا در واقع شبه‌زندانهایی به نام خانه‌ی سالمندان در غربت، اضطراب، بدبختی و شقاوت روزگار را به سر می‌برند.

بسیاری از محققین و روزنامه‌نگاران در ممالکی که در دهه‌ی ۹۰ میلادی از اتحاد شوروی

جدا گردیده و اعلام استقلال نمودند عملاً آن را لمس کرده‌اند. اما با آغاز حرکت تحولات اجتماعی که در بسیاری از عرصه‌ها، زندگی معاصر، شاهد آن است، برخی از مظاهر و جوانب منفی در محیط خانواده و اجتماع مشاهده می‌شود که ارزشها و مفاهیم موجود فرهنگ حاکم بر خانواده‌ها را مورد تهدید قرار داده و از روی عادت، رسوم و روابط اجتماعی که تا سالیانی پیش بسیار محکم و استوار بودند به تنش و لرزش انداخته است.

وجود این مظاهر منفی و ناهنجاریهای ناروا عامل بروز حالات و حوادث بسیار ناخوشایندی گردیده و زمینه را برای بی‌مبالاتی نسبت به مقام، منزلت و کرامت سالمندان فراهم گردانیده و عده‌ای به خاطر فرار از خدمت و رسیدگی به حال و وضعشان، آنها را در گوشه‌ی تنگ و دل‌آزار خانه‌های سالمندان انداخته‌اند. به این بهانه که همسر فرزند حاضر به خدمت به پدر و مادر شوهر نیست، پسر یا فرزندان، دیگر آن گوهرهای گرانبها و تلاشگران خستگی‌ناپذیر که اسباب پانهادن فرزندانیشان به صحنه‌ی حیات فراهم نموده و برای رشد و تربیت آنها سختیها و مرارت‌های فراوانی را به جان خریده‌اند، را به تبعیدگاهی به نام خانه‌ی سالمندان فرستاده و از کانون گرم، محبت و خدمت خود آنان را محروم نموده‌اند!

برپایی مراسم بزرگداشت سالمندان که توسط جمعیت عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ میلادی تحت شعار «به سوی جامعه‌ای برای همه‌ی انسانها» انجام گرفت، زمانی راه درست خود را در پیش خواهد گرفت که در قوانین و لوایح مربوط به آن اصول و مبانی ارزشی همکاری و تفاهم اجتماعی را بگنجانند و معیار عمل قرار دهد و براساس آداب و انگیزه‌های آن که برمبنای نیکوکاری، وفاداری، بزرگداشت و پاسداری از ساختار هماهنگ خانوادگی اسلامی که کانون مهر، صفا، صمیمیت و احترام متقابل است، راهش را به سوی آینده ادامه دهد.

همچنین در جهت به واقعیت درآوردن آن ارزشها و اهداف هیأت اجرایی مجمع عمومی سازمان ملل و جمعیت دفاع از سالمندان با همکاری دانشگاهها و وزارتخانه‌های امور اجتماعی در هریک از کشورها، مراکزی را برای رسیدگی به امور تندرستی، اجتماعی، معیشت و دیگر امور مربوط به سالمندان راه‌اندازی نمایند و در جهت پاسخگویی به نیازهای شخصی، اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، رفاهی، رشد و به کارگیری تواناییها، تجارب و مهارت‌های تولیدی در عرصه‌ی

کارهای متناسب با آنها از هیچ تلاشی دریغ نورزند و همچنین برنامه‌هایی را در راستای فراهم آوردن زندگی و آسایش بهتر و افزایش همکاریهای سازنده‌ی آنها و بهره‌گیری از شایستگی‌ها و تخصصهای آنان در روند حرکت سازندگی جامعه تهیه شود، تا اوقات فراغت آنها به صورتی مطلوب مورد استفاده‌ی بهینه قرار گیرد و به جای خواب و استراحتهای طولانی و احساس پوچی و بی‌خاصیتی در آنان که گاهی احساس می‌شود که هر ساعت منتظر آمدن سفیر مرگ می‌باشند و اطرافیان مدام دست به دعا برای آمدن چنان لحظه‌ای هستند، از اوقات، استعداد و مهارتشان به نحو مطلوب به نفع خود و جامعه استفاده بشود.

لازم به یادآوری است که عملی شدن آن مسؤولیتها و دستیابی به آن اهداف، حکومتها به تنهایی از عهده‌ی آن برنمی‌آیند بلکه به مشارکت عمومی برای احیاء و ایجاد مؤسساتی تولیدی و تعاونی فراوانی نیاز دارند که در کنار آن هیأت‌های رسمی و دولتی با آگاهی از همه‌ی جوانب موضوع و با تهیه‌ی امکانات لازم در همه‌ی شهرها و روستاها به این مسؤولیت مهم و گرانقدر عمل نمایند.

اینک به بیان برخی از برنامه‌های مربوط به این موضوع می‌پردازیم:

الف) مراقبتهای پزشکی از سالمندان:

در دانشکده‌های پزشکی ممالک عربی و اسلامی - همچنان که در دانشکده‌های غربی مرسوم است - لازم است به تحقیق و بررسی در مورد بیماریهای دوران پیری و تأمین کلینیک‌های تخصصی در این ارتباط اقدام شود و حکومتها و هیأت‌های اجتماعی راجع به معالجه‌ی آن بیماریها همه‌ی تلاش خود را به کار بگیرند و مراکز درمانی اختصاصی آنها به حد کافی در اماکن ضروری تأسیس شوند و دارو، پزشک و تجهیزات لازم را برایشان فراهم کنند. از طرف دیگر لازم است که برای سالمندان برنامه‌های ورزشی، بهداشتی و غذایی پیشرفته و متناسبی را تهیه کنند تا از بیماریهای صعب‌العلاج و عواقب آن در حد امکان جلوگیری نماید؛ زیرا چنین برنامه‌هایی منافع زیادی را برای جامعه‌ی اسلامی به دنبال خواهد داشت.

شریعت هدایت گر اسلام توجه همه را به این مسؤولیتها در راستای تضمین زندگی سالم و محترمانه برای همه‌ی انسانها اعم از پیر و جوان، جلب می‌نماید. خداوند متعال در این رابطه می‌فرماید:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقره/۱۹۵)

«با دست خود خویشتن را به هلاکت نیندازید، و احسان و نیکوکاری کنید؛ زیرا به راستی خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.»

همچنین در مورد مراقبت از والدین می‌فرماید:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

(اسرا/۲۳)؛ «(ای انسان) پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی کنید، هر گاه یکی از آنها یا هر دو نزد تو به سن پیری رسیدند (کمترین اهانتی را به آنها مکن و حتی) به آنها آف هم مگو و بر سر ایشان فریاد مکش و با سخنان محترمانه با آنها سخن بگو»

تردیدی در این نیست که لازمه‌ی نیکوکاری با پدر و مادر ضرورت فراهم آوردن زندگی سالم و آرام و تأمین همه‌ی نیازهای ضروری اعم از غذا، بهداشت، معالجه، مسکن، لباس و... است. رسول خدا ﷺ فرموده‌اند: «بدا به حال کسی که پدر و مادرش سالمند شوند و کاری نکند که او را به بهشت ببرند.»^۱

مسؤولیتی که فرزندان در مقابل پدر و مادر خویش دارند، در برابر دیگر اقوام، دوستان و همسایگان ضعیف و نیازمند هم دارند. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ (کهف/۲۸)

«با کسانی همراه باش که صبح و شام خداوند خویش را عبادت می‌کنند و در پیشگاهش دعا می‌نمایند (و تنها رضایت) ذات او را می‌جویند و چشمانت را از ایشان برنگردان (و با آنها همنشین باش).»

همچنین رسول خدا ﷺ فرموده‌اند:

«احترام به سالمندان مسلمان جزو احترام نهادن به خداوند است.»^۱

و فرموده است:

«هر کسی با خردسالان مهربان نباشد و احترام به منزلت سالمندان را مراعات نکند، جزو ما (مسلمانان) نیست.»^۲

و فرموده است:

«هر جوانی که به سالمندی احترام بگذارد، خداوند کسی را برای احترام گذاشتن به او در ایام پیری برخواهد انگیزد.»^۳

و فرموده است:

«هر کس را در جایگاه خاص خود قرار دهید (و احترام او را نگاه دارید).»^۴

رسول خدا ﷺ دستور فرموده است که: مدام سالمندان را در راه رفتن، مشورت نمودن، اقامت نماز و حتی در دفن شدن جلو بیندازند. «پشت سر من عاقلان، اندیشمندان و پس از آنها به ترتیب دیگران (برای نماز جماعت) صف ببندند.»^۵ و یاران گرامی رسول خدا ﷺ به این اخلاق و ارشاد نبوی کاملاً پایبند بودند و در کلام، طعام، راه رفتن و... سالمندان را پیش می‌انداختند.

^۱ آخرجه ابوداود.

^۲ آخرجه ابوداود و الترمذی.

^۳ آخرجه الترمذی.

^۴ آخرجه ابوداود.

^۵ آخرجه مسلم.

همه‌ی آنچه گفته شد بیانگر میزان اهتمام اسلام به احترام گذاشتن به بزرگان، اهل فضل و سالمندان در همه‌ی عرصه‌ها و زمینه‌هاست. به ویژه زمانی که آنها به تأمین زندگی سالم، بهداشت، مراقبت پزشکی برای حفظ حیات و سلامت نیاز پیدا می‌کنند و برای رفع مشکلات، معالجه‌ی بیماری و سختیهای زندگی به کمک دیگران محتاج می‌شوند.

(ب) خانه‌ی سالمندان:

بر اساس اصول و ارزشهای دینی و اجتماعی سالمندان باید در کنار دیگر اعضای خانواده و در کانون گرم و پر از صفا و صمیمیت آن زندگی کنند. در همان منزل و محل سکونت که غالباً برای فراهم نمودن آن، همه‌ی سختیها و مشکلات را به جان خریده‌اند و فرزندانش را در آن تربیت و سرپرستی کرده‌اند، لازم است همه‌ی خویشاوندان، فرزندان، برادران، خواهران و... فضای زندگی خانوادگی را برای آنها با مهر، محبت و مراقبت، بسیار باصفا و دلپذیر نمایند؛ زیرا زمانی که انسانی در خانه‌ی خود یا فرزندان و خویشاوندان زندگی کند، احساس عزت و سربلندی می‌نماید، اما چنانچه در خانه‌ی سالمندان سالهای پایانی عمرش را سپری نماید، احساس حقارت و غربت می‌نماید و دیگران او، خانواده، فرزندان و خویشاوندانش را با چشم استهزاء و حقارت نگاه می‌کنند. در واقع فرزندان و خویشاوندانی که به جز در موارد بسیار استثنایی - که امکان نگهداری آنها به خاطر ضرورت مراقبتهای پزشکی در خانه میسر نباشد - بزرگان خود را به خانه‌ی سالمندان می‌فرستند، مرتکب جنایتی اخلاقی گردیده و به واجب و مسؤولیت شرعی اجتماعی خود پشت کرده‌اند؛ زیرا رسول خدا ﷺ فرموده‌اند: «همین گناه برای انسان کافی است که موجود زنده‌ای را به دست تباهی، هلاکت و زحمت بسپارد»^۱

اما اگر معذورتی شدید وجود داشته باشد یا اینکه فرد سالمند از بیماری سختی رنج ببرد که امکان پرستاری از او در منزل وجود نداشته باشد یا به بیماریهایی مانند صرع و رعشه و دیوانگی غیر قابل تحمل مبتلا بگردد و برای افراد عادی قابل تحمل نباشد، یا اینکه فرزند و خویشاوند نزدیکی وجود نداشته باشد، چنین افرادی را به ناچار می‌توان در مراکز درمانی یا خانه‌های مجهز

^۱ أخرجه احمد و ابوداود و الحاكم.

سالمندان که دارای امکانات کافی برای پرستاری از آنها باشند، قرار داد، اما نباید از سرکشی مداوم، مهربانی، دلسوزی و ماندن در کنار آنان غفلت بشود و این کارها جزو امور و موازین همکاری و تفاهم اجتماعی و خانوادگی به شمار می آید.

کسانی هم که از این گونه سالمندان بیمار مراقبت و پرستاری می نمایند، لازم است، بردبار و باتحمل باشند، و از اشتباهات و ایجاد مزاحمت های آنان چشم پوشی نمایند و به هیچ وجه آنها را مورد اذیت، آزار، تحقیر و تمسخر قرار ندهند؛ زیرا چنین برخوردهای ناروایی با کرامت و شخصیت انسانی سازگار نیست و موجب بیشتر شدن بیماری و اضطراب او شده و قربانی بیمارهای دیگر نیز خواهد شد. از طرف دیگر قرآن بسیاری از مسؤولیتها را از دوش بیماران و سالمندان و افراد علیل برداشته و می فرماید:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (نور/۶۱)

«بر نابینا و لنگ و بیماران (و ضعیفان و سالمندان) مسؤولیت و بازخواستی نیست.»

ج) مخارج سالمندان:

هر گاه سالمندان، توانایی کار و کسب درآمد را از دست بدهند و دارای پس انداز و منبع درآمدی نباشند زندگی آنها باید از طریق وجوهات شرعی یا سازمانهای اجتماعی حکومتها تأمین بشود و این زمانی است که آنان دارای فرزندان و خویشاوندان نزدیکی که بتوانند زندگی آنها را تأمین کنند، نباشند. اگر آنها دارای فرزند و اقوام نزدیک باشند، بر آنان واجب است که مخارج ضروریات زندگی پدر، پدربزرگ، مادر و مادر بزرگ خود را فراهم نمایند.

اکثریت علما - به جز مالکیه - تأمین ضروریات زندگی و مخارج والدین و اجداد را واجب می دانند؛ زیرا خداوند متعال فرموده اند:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (اسرا/۲۳)

«(ای انسان) پروردگارت فرمان داده که جز او را نپرستید و نسبت به پدر و مادر نیکی نمایید.»

بارزترین تبلور احسان و نیکوکاری با پدر و مادر، رسیدگی به وضع مادی و تأمین مخارج

زندگی آنهاست. در این مورد خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (لقمان/۱۵)

«در زندگی دنیا با آنها به گونه‌ای شایسته رفتار و همراهی کن.»

توجه به زندگی والدین و فراهم آوردن وسایل آسایش ایشان - هر چند مسلمان هم نباشند - جزو مسؤولیتهای اساسی فرزندان و خویشاوندان است؛ زیرا این آیه‌ی اخیر راجع به پدر و مادری کافر نازل گردیده و از طرف دیگر روا نیست که انسان، خود در ناز و نعمت به سر برد و پدر و مادر خود را در میان مشکلات، فقر و گرسنگی رها نماید.

این فرموده‌ی رسول خدا ﷺ این موضوع را مورد تأکید قرار می‌دهد که: «بهترین چیزی را که از آن بهره می‌گیرید این است که حاصل کار خودتان باشد و فرزندان حاصل عمر شما هستند، (و از اموال و زندگی آنان استفاده نمایید).»^ا و این سخن ایشان خطاب به مردی بود که سؤال کرد: با چه کسی بهتر است خوبی کنم؟ رسول خدا ﷺ فرمود: «با مادرت، با مادرت و پس از او با پدرت و پس از پدر با اقوام و خویشاوندانت.»^ب

تأمین مخارج زندگی و فراهم نمودن امکانات آسودگی پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ بر فرزندان و نوادگان واجب است؛ زیرا به پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر گفته می‌شود و در واقع از همان منزلت آنان برخوردارند. اما مالکیت و جوب تأمین مخارج زندگی را از طرف فرزندان به پدر و مادر مستقیم خود محدود گردانیده‌اند و از نظر آنها تهیه‌ی هزینه‌ی زندگی پدر بزرگ و مادر بزرگ واجب نیست و همچنین بر آنها نیز واجب نیست که به نوه‌های خود کمک مالی بنمایند.

اما چنانچه پدر و مادر سالمندی دارای فرزند نبودند، و پس انداز و منبع درآمدی هم نداشتند و اقوام و خویشاوندان ثروتمندشان احیاناً حاضر به تأمین معیشت آنها نبودند، مسؤولیت تأمین نیازهای زندگی آنان اعم از مسکن، خوراک، پوشاک و... به نظام حکومتی و یا هیأت‌های

^ا أخرجه اصحاب السنن الأربعة.

^ب أخرجه ابو داود.

اجتماعی مردمی منتقل می‌شود؛ زیرا بر اساس همکاری و تعاون اجتماعی باید زندگی شایسته و متناسبی برای آنها فراهم بشود.
رسول خدا ﷺ فرموده‌اند:

«خداوند بر ثروتمندان مسلمان به اندازه‌ی رفع نیاز نیازمندان صدقه و احسان واجب گردانیده؛ زیرا فقر و گرسنگی گرسنگان با اعمال اغنیا ارتباط دارد. بدانید که خداوند با ثروتمندان حساب سختی خواهد داشت و مجازات دردناکی را گریبان گیر آنها خواهد نمود.»^۱

و در حدیث دیگری فرموده است:

«در هر منطقه‌ای انسانی گرسنه سر بر بالین بگذارد، خداوند از آنها اعلان برائت می‌نماید.»^۲

(د) فعالیت سالمندان:

تردیدی در این مورد وجود ندارد که هر انسانی در زندگی و از خلال تجارب خود به مهارتها و تواناییهایی دست یافته است و همه‌ی این مهارتها و استعدادها در جهت رشد، سازندگی و انتقال آن به نسلهای دیگر دارای ارزش و اهمیت فراوانی است و حتی پیشرفت و تمدن سریع چیزی از ارزش آنها نمی‌کاهد.

بر همین اساس لازم است که وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی در همه‌ی ممالک با همکاری دانشگاهها و هیأت‌های مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای همه‌ی تلاش خود را برای ایجاد امکانات و برنامه‌ریزیهای متناسب با تواناییها و خبرگیهای مختلف سالمندان در جهت به کارگیری آنها مورد استفاده قرار دهند.

حتی آن عده از سالمندان که توانایی کار و فعالیت را دارند در صورت نیاز به مدت زمان محدود مثلاً چهار ساعت در روز تحت آموزش قرار دهند یا به کار و فعالیت بپردازند. از این

^۱ أخرجه الطبرانی فی الاوسط.

^۲ أخرجه الحاكم و احمد.

طریق درهای امید به روی آنان گشوده می‌شود، و نشاط و شادابی خود را تجدید می‌نمایند. از طرف دیگر از تخصص و تجارب آنها به نفع خود و جامعه بهترین استفاده به عمل خواهد آمد. هر چند تعداد چنین کسانی ممکن است بسیار اندک باشد، اما سهیم نمودن آنها در سازندگی جامعه بسیار مفید و کارساز خواهد بود و به نفع حکومتها تمام خواهد شد و از حجم هزینه‌ها و مسؤولیتهای بهداشتی و اجتماعی آنها خواهد کاست و بر میزان صرفه‌جویی و درآمد آنها خواهد افزود.

کسانی که گمان می‌برند، کار و تلاش در شأن هر انسانی نیست و جایگاه و منزلت برخی از انسانها بالاتر از کار و تلاش است، بسیار در اشتباه هستند و درست موضوع برخلاف مدعای آنهاست؛ زیرا کار مایه‌ی عزت، احترام و تندرستی جسمی و روحی است و شأن هیچ انسانی از آن بالاتر نیست، حتی اضافه بر حفظ سلامت جسمی و بهداشت روانی، زمینه را برای رشد نیروهای فکری، ذهنی و نشاط و شادابی روحی فراهم می‌سازد.

ه) کارهای متناسب با توانایی سالمندان:

نباید سالمندان را از اقدام به کارهایی که توانایی انجام دادن آنها را دارند - به ویژه کارهایی که نیازی به نیروی جسمی ندارند - باز داشت؛ زیرا از نظر دینی، دنیوی و عقلی نباید مانع تلاشهای فردی کودکان و سالمندان در حد توانایشان گردید؛ زیرا کار و تلاش، شخصیت کودکان را به خوبی پرورش می‌دهد و نشاط، شادابی و سازندگی را برای سالمندان به ارمغان می‌آورد.

نباید به هیچ یک از کارهای سالمندان که مسبب تعادل شخصیت و پر کردن اوقات فراغت و مایه‌ی رشد، سازندگی و انتقال تجارب آنها به دیگران باشد، با چشم حقارت نگاه بشود و نباید آنها را از قیام به کارهایی که در حد توانشان است و از آن لذت می‌برند - بدون آنکه از نظر جسمی و روحی تحت فشار قرار گیرند و دچار ضعف و ناتوانی شوند - منع نمود؛ زیرا نباید کارهایی که آنها را خسته و ناتوان می‌نماید به آنان سپرده شود. از نظر شرعی و عرفی براساس توانایی جسمی و علمی است که کاری به کسی سپرده می‌شود؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (بقره/۲۸۶)

«خداوند جز بر اساس توانایی به کسی تکلیف نمی‌نماید.»

و رسول خدا ﷺ فرموده اند:

«هرگاه کسی را به کاری گماشتید، او را کمک کنید»^۱

تکلیف و مسؤولیت به هر صورتی که باشد، به نسبت آن به کار، تلاش و مشقت احتیاج دارد، اما منظور مشقت و سختی غیر عادی است و سختی و مشقت عادی آن است که انسان بدون آن که دچار ضرر و زیانی بشود، بتواند آن را انجام بدهد. شریعت اسلام مشقت زیان آور را از دوش انسانها برداشته است، اما مشقت غیر عادی آن است که معمولاً انسان طاقت و توانایی انجام آن را ندارد. و اقدام به آن ضرر و زیانی را متوجه جسم و عقل و روح انسان بگرداند و نظام و روند صحیح زندگی او را بر هم بزند و مانع از قیام به کارهای خیر و مثبت بشود و در مورد اینگونه کارها تکالیف شرعی متوجه انسانها نگردیده است، تا از وقوع سختی، مشکلات و عواقب ناگوار آن جلوگیری نماید.

چنان چه با این روح پاک با سالمندان برخورد نماییم و آنها را در کارهای سازنده مشارکت دهیم، دستاوردهای مادی و معنوی بسیاری را بدست خواهیم آورد و از احساس پوچی، بی خاصیتی و افسردگی آنها جلوگیری نموده ایم و مانع از مبتلا شدن آنها به امراض و بیماریهایی که در اثر بیکاری و عدم جنب و جوش سالمندان دچار آنها می شوند، جلوگیری نموده و اوقات فراغتشان را با کار و سازندگی پر کرده ایم و در آنها احساس به کرامت شخصیت و نقششان در زندگی خود و جامعه - بدون آنکه احساس کنند سر بار دیگران شده اند - به وجود آورده ایم.

(و قوانین و لوایح مربوط به حقوق سالمندان:

از خلال توجیهات، آداب و اخلاق فردی و اجتماعی موجود در شریعت اسلامی می توان پیمان نامه و مقرراتی به شرح زیر برای حفظ حقوق سالمندان تهیه کرد:

ماده ی اول: سالمندان از اصل اصیل و ریشه دار حق حیات همراه با احترام برخوردارند؛ زیرا برخوردار از حق حیات و زندگی و بقای آن - به خاطر حقیقی بودن آن - بر حیات و زندگی در حال تکوین و احتمال اولویت دارد.

ماده‌ی دوم: سالمندان حق دارند که از طرف خویشاوندان مورد احترام و تقدیر قرار گیرند؛ زیرا چنین اموری لازمه‌ی حیات با کرامت انسان است.

ماده‌ی سوم: محافظت از زندگی و سلامت و آسایش همراه با احترام سالمندان یکی از ضروریات وجود زندگی انسان است.

ماده‌ی چهارم: رفتار با سالمندان باید با مهربانی و عطف و انسانی قوی و تلاش برای فراهم نمودن اسباب آسایش و بهروزی آنها همراه باشد.

ماده‌ی پنجم: فراهم نمودن نیازهای معنوی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و تفریحی سالمندان لازمه‌ی توجه و مراقبت محترمانه از آنهاست.

ماده‌ی ششم: تهیه‌ی برنامه‌ها و مقرراتی که زمینه‌ی برخورداری آنان را از زندگی سالم و محترمانه و بهره‌مندی از حقوق انسانی متناسب و مطلوب فراهم نماید و از سالمندی و ضعف آنان در مقابل آسیب‌های اجتماعی محافظت کند.

ماده‌ی هفتم: تأسیس مراکز بهداشتی، پزشکی، حرفه‌ای و تفریحی ویژه‌ی سالمندان در همه‌ی شهرها و روستاها.

ماده‌ی هشتم: احترام و تقدیر آنها به گونه‌ای باشد که این احساس در آنها تقویت شود که مایه‌ی خیر و برکت برای خانواده و جامعه‌اند و آنها را باری بر دوش خویش به شمار نمی‌آورند و اسباب زحمت و مشکلاتشان نمی‌دانند.

ماده‌ی نهم: با آنان باید با آرامش و نرمش در کردار و رفتار برخورد شود و در حضور و غیابشان مدام برای طول عمر و سلامتی آنها دست به دعا برداشته شود. زیرا چنین دعاها و برخوردهایی از نظر معنوی و اجتماعی تأثیر بسیار مطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.

ماده‌ی دهم: اضافه نمودن بر میزان حقوق بازنشستگی و کمکهای تأمین اجتماعی مطلوب برای سالمندان و همه‌ی افراد از کار افتاده و ناتوان و کسانی که مجال زحمت کسب و درآمد را از دست داده‌اند؛ زیرا چنین کمکها و مراقبت‌هایی از بار مشکلات آنها خواهد کاست و آنها را برای تأمین نیازهای ضروری خویش یاری خواهد کرد و خواسته‌های روزافزون مرحله‌ی سالمندی آنها را برطرف می‌نماید.

ماده‌ی یازدهم: برآورده نمودن نیازهای معنوی آنان و فراهم نمودن اسباب ازدواج مجدد افراد سالمندی که همسرانشان فوت کرده یا آنها را ترک نموده‌اند، یکی از مسؤولیتهای مهم در شریعت اسلامی است.

ماده‌ی دوازدهم: تلاش و زمینه سازی برای بهره برداری بهینه از تواناییها و تجارب آنان و تقویت استعدادها و مواهبشان در جهت کار، خدمت، سازندگی و شکوفایی روحیه‌ی تلاش در آنان.

ماده‌ی سیزدهم: نیکوکاری و رفتار صحیح با پدر، مادر و بزرگان به معنی الفت و محبت با آنان و پذیرفتن اندرزها و توصیه‌ها و عملی نمودن خواسته‌ها و آرزوهای معقول آنهاست و همچنین پرهیز از همه‌ی کردار و گفتارهای توهین و استهزاء آمیزی است که موجبات آزرده‌گی و ناراحتی آنها را نیز فراهم نماید و بدین معنی به طور جدی از سرزنش، انتقاد، متهم نمودن و هر گونه رفتاری که به شخصیت و احترام آنها لطمه وارد نماید پرهیز شود.

ماده‌ی چهاردهم: تلاش برای ماندگاری خاطره‌ی خدمات و تلاشهای علمی و عملی و مشارکت در جهاد، کار و خدمتی که برای خانواده و جامعه در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی، تربیتی یا شغل و حرفه انجام داده‌اند یا ابتکار فن و تخصصی که دارای نقش و تأثیری در آینده داشته باشد.

ماده‌ی پانزدهم: بی‌مبالاتی فرزندان و خویشاوندان نسبت به وضع سالمندان در زمانی که توانایی کار و زندگی را از دست داده‌اند، جنایتی زشت بوده و به معنی کنار گذاشتن همه‌ی ارزشها و فضیلت‌های اخلاقی و اسلامی است.

ماده‌ی شانزدهم: بدرفتاری با پدر و مادر و سالمندان، جرمی قابل تعقیب و مجازات است که قاضی می‌تواند به شیوه‌ای که مناسب می‌داند مجرم را مورد مجازات و تعزیر قرار بدهد.

ماده‌ی هفدهم: فرزندان لازم است مدام تلاش و زحمات شبانه روزی پدر و مادر خود را برای تأمین غذا، لباس، مسکن، بهداشت، معالجه، تحمل سختیهای بارداری و پرورشی و... پیش روی خود مجسم نمایند و خود را مکلف سازند که همه‌ی آن زحمات آنها را از طریق محبت، احترام و خدمت به آنان جبران نمایند.

۱۵۵۱- ﴿۲۹﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ يُصِيبُنِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ^{۱۵۵۱}

۱۵۵۱- (۲۹) زید بن ارقم رضی اللہ عنہ گوید: «رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرا به خاطر بیماری

و دردی که در چشمانم بود، عیادت کرد.»

[این حدیث را احمد بن حنبل و ابوداود روایت کرده‌اند]

شرح: در روایتی دیگر، ابن حدیث، چنین آمده است:

«عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان یصیبُنِی؛ «پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرا به خاطر دردی که به من رسیده بود، عیادت کرد.»

به هر حال، حدیث بالا، بیانگر استحباب عیادت از بیمار است؛ اگر چه بیماری‌اش، خطرناک و مخوف و وحشتناک و حاد نباشد.

۱۵۵۲- ﴿۳۰﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَنَسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ التَّوَضُّوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُخْتَسِبًا بُوعَدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سِتِّينَ خَرِيفًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^{۱۵۵۲}

۱۵۵۲- (۳۰) انس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس که وضو

بگیرد و وضوی خویش را به نحو احسن (و با رعایت تمام شرایط و آداب)

به انجام و کمال برساند، و به قصد فراچنگ آوردن ثواب، برادر مسلمان‌اش

را عیادت نماید، به اندازه‌ی مسافت راه رفتن شصت سال، از جهنم، دور

گردانیده می‌شود.»

^{۱۵۵۱} ابوداود ۴۷۷/۳ ح ۳۱۰۲ و احمد ۴/۳۷۵.

^{۱۵۵۲} ابوداود ۴۷۵/۳ ح ۳۰۹۷.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است]

شرح: «فأحسن الوضوء»: به نحو احسن و با رعایت آداب، سُنَن، شرایط و غیره، وضوی خویش را به انجام و کمال برساند.

«مُحتَسِباً»: به قصد فراچنگ آوردن ثواب و پاداش؛ نه به خاطر غرض یا هدفی دیگر.

«بُوعِدَ»: ماضی مجهول، از باب «مفاعلة» (از «مباعدة») و به معنای: دور گردانیده می‌شود.

«خریف»: پاییز.

«ستین خریفاً»: شصت پاییز؛ که در حقیقت، منظور همان «شصت سال» است.

۱۵۵۳- ﴿۳۱﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا شُفِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ۱۵۵۳

۱۵۵۳- (۳۱) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر فرد

مسلمانی که به عیادت مسلمانی دیگر برود و هفت بار (نزد او) بگوید:

«أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ»؛ «از خداوند بزرگوار،

پروردگار عرش بزرگ، می‌خواهم که به تو شفا عنایت کند»؛ قطعاً شفا داده

خواهد شد (و خداوند، او را از آن بیماری، بهبود می‌بخشد)؛ مگر آن که

آجلش فرا رسیده باشد».

[این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]

شرح: «رَبَّ الْعَرْشِ»: عرش: در لغت به معنی چیزی است که دارای سقف بوده باشد و گاهی به خود

سقف نیز عرش گفته می‌شود، مانند: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾

(بقره/۲۵۹): «... مانند کسی که از کنار قریه‌ای گذشت در حالی که آن چنان ویران شده بود که سقف‌هایش فرو ریخته و دیوار بر سقف‌ها در غلطیده بود.»

گاهی به معنی «تخت‌های بلند، همانند تخت سلاطین و پادشاهان» نیز آمده است. چنان که در داستان سلیمان علیه السلام می‌خوانیم که می‌گوید: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرُشَهَا﴾ (نمل/۳۸): «کدام یک از شما می‌تواند تخت بلقیس را برای من حاضر کند.»

و نیز به داربست‌هایی که برای برپا نگهداشتن بعضی از درختان می‌زنند، عرش گفته می‌شود؛ همانطور که در قرآن می‌خوانیم: ﴿أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ (انعام/۱۴۱): «او کسی است که باغ‌هایی از درختان داربست دار و بدون داربست آفرید.»

ولی هنگامی که در مورد خداوند، واژه‌ی «عرش» به کار می‌رود و گفته می‌شود: «عرش خدا؛ منظور از آن مجموعه‌ی جهان هستی است که در حقیقت تخت حکومت پروردگار محسوب می‌شود.

۱۵۵۴ - ﴿۳۲﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَعْلَمُهُمْ مِنَ الْحُمَى وَمِ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولُوا: «بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرَقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ يَضْعَفُ فِي الْحَدِيثِ ۱۵۵۴

۱۵۵۴ - (۳۲) و از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به آنها آموزش می‌دادند تا به هنگام مبتلا شدن به تب و دچار شدن به جملگی دردها و بیماری‌ها، چنین بگویند:

«بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم، من شر كل عرق نعار، ومن شر حر النار؛» «به نام

خداوند بزرگ؛ پناه می‌برم به خداوند بزرگوار از (بدی) هر رگی که خون آن، بند نیاید و از شرّ گرمی و حرارت سوزان آتش».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است؛ و فقط از طریق حدیث ابراهیم بن اسماعیل، شناخته شده است؛ و او نیز در حدیث، ضعیف شمرده می‌شود.]

شرح: «الحَمَى»: تب.

«الأوجاع»: جمع «وجع»: دردها. بیماری‌ها.

«عرق نّار»: رگی که خون آن بند نیاید. از چنین رگی به خدا پناه می‌برند، چون باعث مرگ سریع انسان می‌گردد.

«حرّ النار»: گرمی و حرارت سوزان آتش.

«حدیث غریب»:

۱- تعریف حدیث غریب:

الف) تعریف لغوی: «غریب»، صفت مشبهه و به معنای «منفرد و تنها، و منزوی و جدا شده» است؛ و یا به معنای «دور از خویشاوندان [و وطن]» می‌باشد.

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث غریب عبارت است از: «ما ینفرد بروایت راوِ واحد»؛ حدیثی که تعداد روایت کنندگان آن [در یکی از مقاطع و طبقات سند] فقط یک نفر باشد.

۲- شرح تعریف:

توضیح اینکه: حدیث غریب، حدیثی است که فقط یک نفر به روایت آن پرداخته باشد، خواه در هر طبقه از طبقات سند باشد، یا در برخی از طبقات سند - ولو در یک طبقه از طبقات سند -.

و اگر در باقی طبقات سند، تعداد روایت کنندگان از یک نفر بیشتر شد، زیان و آسیبی [به غریب بودن آن] نمی‌رساند، زیرا مهم و اساسی، کمترین طبقه از طبقات سند است.

۳- عنوانی دیگر برای حدیث غریب:

عده‌ی زیادی از علماء و صاحب نظران اسلامی، بر «غریب»، اسم و عنوان دیگری را به نام «فرد» نیز اطلاق می‌کنند؛ به این معنی که هر دو [«غریب» و «فرد»] مترادف و هم معنی هستند؛ و

برخی از علماء و حدیث شناسان، بین «غریب» و «فرد»، مغایرت قایل شده‌اند و هر یک از آنها را نوعی مستقل قرار داده‌اند؛ ولی حافظ ابن حجر، هر دوی آنها را هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ اصطلاحی، مترادف و هم معنی می‌داند، جز اینکه وی می‌گوید: اهل فن حدیث شناسی و اصطلاحات حدیثی، غریب و فرد را از حیث کثرت و قلت استعمال، مخالف و مغایر همدیگر می‌دانند؛ و این عده از صاحب نظران عرصه‌ی حدیثی، بیشتر «فرد» را بر «فرد مطلق»، و «غریب» را بر «فرد نسبی» اطلاق می‌نمایند.^۱

۴- اقسام غریب:

حدیث غریب با توجه به موقعیتِ فرد و تنها بودنش، به دو قسم «غریب مطلق» و «غریب نسبی» تقسیم می‌شود:

الف) «غریب مطلق» یا «فرد مطلق»:

۱- تعریف «غریب مطلق» یا «فرد مطلق»: حدیثی که غرابت در اصل سندش باشد. یعنی: «غریب مطلق» یا «فرد مطلق»، حدیثی است که روایت کننده در اصل سندش، فقط یک نفر باشد.^۲

^۱ نزهة النظر، ص ۲۸. [فرد مطلق: در صورتی است که تک راوی، متصل به صحابی باشد. مثلاً حدیثی را که فقط یک نفر تابعی از صحابی روایت می‌کند چند تابع تابعی از او روایت کنند. مثال فرد مطلق: حدیث «الولاء لرحمة کلحمة النسب لایباع و لایوهب و لایورث» است که فقط عبدالله بن دینار (تابعی) از ابن عمر نقل کرده است. و فرد نسبی: در صورتی است که تک راوی، متصل به صحابی نباشد. به عنوان مثال: چند نفر تابعی، حدیثی را از صحابی روایت کنند، اما یک نفر تابع تابعی بعدها این حدیث را روایت کند. مثال فرد نسبی این است که: زهری، از سالم، از ابن عمر، حدیثی را روایت کرده است، سپس یک نفر به تنهایی این حدیث را از زهری روایت می‌کند. و در روایت از زهری هیچ کس موافق این راوی نیست، هر چند روایت کنندگان از سالم و ابن عمر زیادتر باشند. پس این حدیث، نسبت به زهری فرد - فرد نسبی - است. (نزهة النظر، ابن حجر عسقلانی، ص ۲۹).]

^۲ اصل سند همان مرحله‌ای است که در آن صحابه قرار دارد. و صحابه حلقه‌ای از حلقه‌های پی در پی سند است. یعنی زمانی که حدیثی را فقط یک صحابی نقل کرده باشد آن حدیث غریب مطلق نامیده می‌شود. اما آنچه ملا علی قاری از تعریف «اصل سند» از گفته‌ی ابن حجر فهمیده است، به گمان من - والله اعلم - طبق نظریه‌ی خود ابن حجر نیست.

ملا علی قاری بدین باور است که ابن حجر گفته است اصل سند به قسمتی گفته می‌شود که با وجود تعدد طرق روایت، سند به او منتهی شود و آن قسمتی است که صحابی در آن وجود دارند و تفرد صحابی غرابت محسوب

۲- مثال حدیث «غریب مطلق» یا «فرد مطلق»: مانند حدیث «انما الاعمال بالنیات»^ا، که فقط عمر بن خطاب رضی الله عنه آن را نقل کرده است. و گاهی اوقات این تفرد [به تنهایی روایت کردن حدیث] تا آخر سند، تداوم و استمرار پیدا می کند، و گاهی نیز، تعدادی از روایت کنندگان، این چنین حدیثی را از روایت کننده ی متفرد [که به تنهایی به روایت آن پرداخته] روایت می نمایند.^ب

ب) «غریب نسبی» یا «فرد نسبی»:

۱- تعریف «غریب نسبی» یا «فرد نسبی»: حدیثی که غرابت در اثنای سند حدیث باشد. یعنی «غریب نسبی» یا «فرد نسبی»، حدیثی است که روایت کنندگان در اصل سندش، از یک نفر بیشتر باشد، سپس یک نفر از این گروه روایت کنندگان به روایت آن حدیث بپردازد. [مثلاً چند نفر تابعی، حدیثی را از صحابی روایت کنند، اما یک نفر تابع تابعی، بعدها این حدیث را روایت نماید].

۲- مثال «غریب نسبی» یا «فرد نسبی»: مالک، از زهری، از انس رضی الله عنه حدیثی را روایت کرده است بدین مضمون: «ان النبی صلی الله علیه و آله دخل مكة و علی رأسه المغفر»^ج.

یعنی: پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی وارد مکه شد که بر سرش کلاه بود. و این حدیث را فقط

نمی گردد. و ملا علی قاری چنین برداشت کرده است که اگر صحابی به تنهایی راوی باشد غرابت در حدیث وجود ندارد و تعلیلش چنین است که بر صحابه طعنهای وارد نمی گردد و همه ی آنان عادل می باشند. و من گمان نمی کنم هدف ابن حجر این گونه باشد؛ زیرا ابن حجر غریب را این گونه تعریف نموده است: حدیثی که یک نفر آن را در قسمتی از سلسله ی سند روایت نموده باشد، یعنی اگر چه این تفرد از جانب صحابی باشد زیرا صحابی حلقه ای از سند است. زیرا که وجود صحابی یکی از علل صحیح بودن سند است. - والله اعلم -

این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.

^ب و به حدیث «غریب مطلق» یا «فرد مطلق»، غریب المتن نیز می گویند. یعنی حدیثی که در طبقه ی اول یا در نقل از شیخ حدیث، فقط یک نفر آن را روایت کرده باشد، گر چه در طبقات بعدی اشتهار یافته و جمعی آن را نقل کرده باشند. مانند: حدیث «انما الاعمال بالنیات» که فقط عمر بن خطاب رضی الله عنه آن را نقل نموده و از وی فقط علقمة بن وقاص لثی و از علقمه، فقط محمد بن ابراهیم تمیمی و از او، فقط یحیی بن سعید نقل کرده، ولی از یحیی، جمع کثیری (در حدود دویست نفر) روایت کرده اند.

علامه نووی نام این قسم را «غریب الحدیث» آورده است. تقریب ص ۳۸۷.

^ج بخاری و مسلم.

مالک به تنهایی از زهری روایت کرده است [و در روایت از مالک، هیچ کسی موافق این راوی نیست هر چند روایت کنندگان از انس رضی الله عنه زیادتیر باشند. پس این حدیث نسبت به مالک فرد است - فرد نسبی]

۳- سبب نامگذاری: این قسم به «غریب نسبی» نامگذاری شده است، زیرا تفرّد در این حدیث، نسبت به یک فرد معین است [و این حدیث نسبت به یک نفر مشخص، فرد است].

۵- برخی از انواع «غریب نسبی»:

در اینجا، انواعی از غرابت و تفرّد وجود دارد که می‌توان آنها را از «غریب نسبی» به شمار آورد، زیرا که غرابت در آنها به طور مطلق نیست، بلکه غرابت در آنها به نسبت مقداری معین و مشخص وجود دارد [و به طور مطلق نیست] و این انواع «غریب نسبی» عبارتند از:

الف) تفرّد انسان ثقه و مورد اعتماد به نقل و روایت حدیث؛ مانند این گفته‌ی محدثان: «لم یروه ثقة الا فلان»؛ یعنی این حدیث را هیچ انسان ثقه و مورد اطمینانی به جز فلانی - که ثقه و مورد اعتماد است - روایت نکرده است.

ب) تفرّد نقل کننده‌ی مشخص از راوی [روایت کننده‌ی] معین؛ مانند این گفته‌ی محدثان: «تفرّد به فلان عن فلان»، یعنی: فقط فلانی [نقل کننده‌ی] مشخص، این حدیث را از فلانی [روایت کننده‌ی معین]، روایت نموده است؛ گرچه این حدیث از طرفی دیگر از غیر آن راوی مشخص، روایت شده باشد.

ج) تفرّد مردمان شهری از شهرها، یا تفرّد ناحیه و منطقه‌ای از مردمان سرزمینها [ی اسلامی]، یا تفرّد جهتی دیگر؛ مانند این گفته‌ی محدثان: «تفرّد به اهل البصرة عن اهل المدينة»؛ یعنی فقط مردمان بصره این حدیث را از مردمان مدینه‌ی منوره روایت نموده‌اند. یا «تفرّد به اهل الشام عن اهل الحجاز»؛ یعنی فقط مردمان سرزمین شام این حدیث را از مردمان منطقه‌ی حجاز، نقل کرده‌اند.^۱

^۱ به جهت اختصار، از بیان مثالهای دیگر، صرف نظر نموده‌ام.

۶- تقسیمی دیگر از حدیث غریب:

علماء و اندیشمندان اسلامی، حدیث غریب را از حیث «غرایب سند» یا «متن» به چند قسم، تقسیم نموده‌اند:

الف) حدیثی که هم از لحاظ متن غریب باشد و هم از لحاظ اسناد [= غریب در متن و اسناد]: و این قسم به حدیثی گفته می‌شود که متن آن توسط یک نفر روایت شده باشد.

ب) حدیثی که از لحاظ اسناد غریب باشد نه از لحاظ متن [= غریب در اسناد نه در متن]: عبارت از حدیثی است که جمعی از صحابه، متن آن را روایت می‌کنند و یک نفر دیگر به تنهایی، از صحابی دیگر، آن را روایت می‌کند؛ و درباره‌ی این قسم، ترمذی می‌گوید: «غریب من هذا الوجه». [و چنین حدیثی، بیشتر غیر صحیح است].

۷- برخی از کتابهایی که در آنها احادیث غریب وجود دارد:

مثالها و نمونه‌های زیادی را می‌توان در این کتابها برای حدیث «غریب» پیدا کرد:

الف) مُسند بزار.

ب) معجم الاوسط طبرانی.

۸- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی تدوین و نگارش حدیث غریب، به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند:

الف) «غرائب مالک»، تألیف دار قطنی.

ب) «الأفراد»؛ این کتاب نیز نگارش یافته‌ی دار قطنی می‌باشد.

ج) «السنن التي تفرّد بكل سنة منها اهل بلدة»، تألیف ابوداود سجستانی.

۱۵۵۵- ﴿۳۳﴾ (مُنْكَر)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اشْتَكَاهُ أَحَدٌ لَهْ فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا أَنَّ رَحْمَتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا

أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزَلَ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ. فَيَبْرَأُ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٥٥٥

۱۵۵۵ - (۳۳) ابودرداء رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم شنیدم که می فرمودند: «هر کس از شما که از چیزی (از درد و بیماری) رنج برد و درد کشید، یا برادر (مسلمان) وی، به او (از درد و بیماری اش) شکایت کرد و رنج برد، پس باید چنین بگوید:

«رَبَّنَا اللَّهُ؛ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقْدَسُ إِسْمُكَ؛ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ كَمَا أَنَّ رَحْمَتَكَ فِي السَّمَاءِ؛ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ؛ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا؛ أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزَلَ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً؛ مَنْ شَفَاكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ»؛ «پروردگار ما، خداوندی است که (رحمت او، یا امر او و یا مُلک عظیم او)، در آسمان است. نام تو، پاک و مقدّس است؛ فرمان تو، در آسمان و زمین، (اطاعت شده) است؛ همچنان که رحمت تو در آسمان است؛ پس آن را در زمین نیز قرار بده. گناهان کوچک و بزرگ که به عمد یا خطا از ما سر زده است، برای ما ببخشای؛ تو پروردگار پاکان هستی؛ رحمتی از رحمت های [خاص] خود را و شفایی از شفاهای [ویژه ای] خود را بر این درد و بیماری، فرو بفرست»؛ آنگاه (پس از خواندن این دعا، از روی اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل، آن درد و بیماری) بهبود می یابد.
[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «اِشْتَكَى»: شکایت کرد. رنج برد. درد کشید.

«اِشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ»: برادر مسلمانش، به او از درد و بیماری ای که بدان دچار آمده، شکایت کرد و رنج برد.
«رَبَّنَا اللَّهُ، الَّذِي فِي السَّمَاءِ»: پروردگار ما، خداوندی است که در آسمان است.

مفهوم این حدیث و احادیثی دیگر از این قبیل، یکی از مهمترین مسائل کلامی قرار گرفته

است که در دورانی از زمان، میدان تاخت و تاز طلایه‌داران و پیشقراولان این فن بوده است. اکنون، اگرچه اختلاف‌های علماء، در این مسأله، به شدت قبلی خود باقی نمانده است، ولی از آن جایی که حدیث، در مورد یکی از مسائل مهم عقیدتی بحث می‌کند و از ابتدا، این مسأله در کتاب‌های علمی وجود داشته است؛ و همچنین جهت فهم دقیق مسأله‌ی فوق، آوردن بحث مختصری در اینجا، ضروری به نظر می‌رسد.

به هر حال، درباره‌ی احادیثی که در آن‌ها «نزول» (فرود آمدن) یا فعلی مانند آن به خداوند بلندمرتبه، نسبت داده شده است که آن فعل، مربوط به جسم‌ها و امور حادث است، چهار مذهب وجود دارد:

۱- مشبّه؛ این گروه، این الفاظ را بر معنای ظاهری و حقیقی آن‌ها حمل کرده‌اند و گفته‌اند: این صفات، به همان کیفیتی که برای بندگان ثابت هستند، برای خداوند نیز ثابت‌اند؛ این مذهب، به طور کامل باطل است و جمهور اهل سنت از ابتدا تاکنون همواره این نظریه را رد کرده‌اند.

۲- معتزله و خوارج؛ این دو گروه وجود صفات برای خداوند را قبول ندارند؛ از این رو، حدیث «نزول» و دیگر احادیث مشابه این موضوع را صحیح نمی‌دانند. این موضوع نیز باطل است.

۳- جمهور سلف و محدثان؛ این گروه می‌گویند: این احادیث، از زمره‌ی «متشابهات» است؛ از این رو، معنای حقیقی «نزول» (فرود آمدن خدابه آسمان دنیا) که مستلزم تشبیه است، مراد نیست؛ و چون صفت نزول در نصوص صحیح آمده، ثابت می‌باشد، اما درباره‌ی معنا و کیفیت آن سکوت می‌نماییم و از بحث کردن درباره‌ی آن پرهیز می‌کنیم. و به این گروه از علماء، «مفوضة» می‌گویند.

۴- متکلمان؛ این گروه از علماء می‌گویند: مراد چنین الفاظی، هرگز معنای ظاهری آن‌ها نیست؛ چون در این صورت، مستلزم تشبیه است و منظور این کلمات، معنای مجازی است؛ به عنوان مثال: مراد از کلمه‌ی «نزول»، «نزول رحمت» یا «نزول فرشتگان» می‌باشد. و به این گروه از علماء، «مؤولة» می‌گویند؛ و این گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ی اول با چنان جمله‌ها و کلمه‌هایی، این نوع الفاظ را تأویل می‌کنند که از نظر لغت و محاوره، به طور کامل قابل قبول باشد.

و دسته‌ی دوم، در تأویل این نوع کلمه‌ها و جمله‌ها، تأویلات بی‌وجه و دور و درازی را

مطرح می کنند که بسا اوقات به اندازه ای در این زمینه، دچار افراط و زیاده روی می شوند که می توان از تأویل آنان به عنوان تحریف نام برد.

همچنان که پیش تر بیان کردیم، دو مذهب اول، به طور کامل، بی اساس و باطل هستند و هیچ یک از علماء و صاحب نظران راستین اسلامی، قایل به مذهب آنان نبوده اند؛ البته اختلاف «تفویض» و «تأویل» میان علماء و اندیشمندان دینی، همواره وجود داشته است؛ از این رو محدثان، قایل به «تفویض» و متکلمان، قایل به «تأویل» بوده اند.

برخی از محدثان، این دو نظریه را بدین ترتیب قابل جمع دانسته اند که هر کجا تأویل مناسب، امکان پذیر است، تأویل کردن بهتر است و هر کجا که تأویل مناسب، امکان پذیر نیست و نیاز به تأویل بعید و افراطی است، تفویض بهتر است.

از این رو، برخی از صاحب نظران دینی گفته اند: اگر چنانچه مخاطب شما، چنان شخصی باشد که اگر برایش تأویل نشود، ممکن است دچار تردید، سوء تفاهم و بداعتقادی شود، در آن صورت می توان از تأویل استفاده نمود.

و علامه ابن خلدون در «مقدمه» ی خویش، چه زیبا نوشته است: «ادراک صفات باری تعالی، از قدرت عقل بشر خارج است و کسی که به وسیله ی عقل، بخواهد چنین مسایلی را حل کند، مانند شخص نادانی است که می خواهد با ترازوی مخصوص طلا، کوه ها را وزن کند».

به طور کلی اگر نگاهی اجمالی به آیات قرآنی و احادیث نبوی بیاندازیم، به آیات و احادیث بی شماری بر خواهیم خورد که بعضی از آنها، وجود دست و چشم و برخی دیگر وجود مشیت و انگشت و صورت و سمت راست و بعضی دیگر بر وجود مکانی برای خدا که در آن قرار می گیرد و بعضی دیگر بر وجود نزول خدا در آسمان دنیا و یا بر نزدیکی و دوری او دلالت می کنند.

حمل تمام این آیات و احادیث بر ظاهرشان غیر ممکن است، چون لازمه ی آن، اثبات جسم برای خداوند است. حال آنکه همه ی مسلمانان بر این امر اعتقاد دارند و با دلایل و براهین عقلی نیز ثابت شده است که محال است که خداوند ﷻ دارای جسم باشد.

چنانچه در شرح عقاید نسفیه می خوانیم:

«الواحد، القديم، الحی، القادر، العلیم، السميع، البصیر، الشائی، المرید، لیس بعرض و لا جسم و لا جوهر و لا مصور و لا محدود و لا معدود و لا متبعض و لا متجزی و لا مرکب و لا متناه و لا یوصف بالماهیة و لا بالکیفیة و لا یتمکن فی مکان و لا یجری علیہ زمان و لا یشبه شیء و لا ینخرج عن علمه و قدرته شیء».

«خداوند ﷻ ذاتی است یگانه و یکتا، ازلی و ابدی، زنده، قادر، علیم، سمیع، بینا، با اراده و ذاتی است که از عرض، جسم، جوهر، صورت و شکل، حد و نهایت، مساحت، تجزیه و تقسیم، و ترکیب که سایر مخلوقات و موجودات با آن وصف می شوند پاک و منزّه است و هرگز با ماهیت و کیفیت وصف نمی شود و به هیچ عنوان بسان سایر موجودات در جهتی از جهات و مکانی از مکان ها جا نمی گیرد و زمان بر او جاری نمی شود و چیزی شبیه و همسنگ او نیست و هیچ چیز و هیچ کس خارج از احاطه ی علمی و تسلط و نفوذ و قدرت او نیست».

بر این اساس علما و دانشوران اسلامی در حل آیات و احادیثی که به ظاهر جسمیت و حلول را برای خداوند ثابت می کند، دو دسته شده اند:^۱

گروه اول: مذهب تفویض (واگذاری امر به خداوند) که مذهب سلف و پیشینیان و صدر اسلام است [مانند: امام ابوحنیفه، مالک، احمد، شافعی، محمد بن حسن، سعد بن معاذ مروزی، عبدالله بن مبارک، ابو معاذ، خالد بن سلیمان، اسحاق بن راهویه، محمد بن اسماعیل بخاری، ترمذی و...] این دسته بر این اعتقادند که ما به این قبیل اوصاف که در قرآن و سنت آمده است ایمان داریم که کلام خدا و رسول اوست و در تفسیر آنها تعمق و غور نمی کنیم. لذا از تأویل خودداری کردند و گفتند: خدا داناتر است به حقیقت آنها، در حالی که تشبیه و جسمانی بودن او را رد کردند. به این خاطر وقتی از امام مالک بن انس سؤال شد که معنای «استوا» [در ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلٰی﴾

الْعَرْشِ] چیست؟ گفت: معنای استوا در لغت روشن است، ولی کیفیت و چگونگی آن بر ما مجهول است. سؤال کردن از آن بدعت است و ایمان به آن واجب است.

گروه دوم: مذهب تأویل (شرح و تفسیر) که مذهب خلف و آیندگان است. بعد از اینکه قلمرو اسلام توسعه یافت و بسیاری از ملت‌ها که متأثر از آرای فلسفی و عقاید ایرانی که اعتقاد به حلول خداوند (در اشیاء) و جسمانی بودن او داشتند، وارد اسلام شدند و سبب برانگیختن این شبهات نسبت به خداوند متعال گردیدند و در عین حال به آنچه که در زبان عربی و ظواهر آیاتی که عقایدشان را تأیید می‌کرد استناد کردند. به ناچار خلف [که بر خلاف سلف که معانی حقیقی اینگونه آیات و احادیث را به خدا واگذار و تفویض می‌کردند] به تأویل الفاضلی که دال بر جسمانیت و حلول‌اند پرداختند و آنها را بر معانی مجازی حمل کردند. به حسب آن معانی با مقام الهی مادامی که زبان و لغت احتمال آن معانی را داشت، زیرا معانی مجازی که در قرآن و سنت به کار رفته، بیشتر از معانی حقیقی است. لذا «استوا» در آیهی ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ را به استیلا و اقتدار تأویل کردند.

و نیز گفتند: عین بر چشم حقیقی اطلاق می‌شود و مجازاً به معنای اعتنا و توجه به کار می‌رود و «ید» بر بازو و انگشتان حقیقی اطلاق می‌شود و مجازاً بر قدرت و تسلط، و «نزول» بر فرود آمدن جسمانی اطلاق می‌گردد و مجازاً بر پایین آمدن دستور یا فرشته و نیز به معنای تواضع و محبت کردن به کار برده می‌شود. مثلاً می‌گویند: «نزل فلان» یعنی تواضع کرد.

بر این اساس خلف آیهی ۱۰ سوره فتح ﴿يَذَلِّلُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ را به قدرت و سیطره‌ی او تأویل کردند و آیهی ۱۴ سوره قمر ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ را به تحت نظر و توجه ما معنی کردند و...^۱

البته در اینجا این مطلب را نیز باید دانست که تعبیر دست، چشم، انگشت، سمت راست، و... همه و همه الفبایی است که خدا با آن با ما انسان‌ها صحبت می‌فرماید، و الا این واژه‌ها و مطلب‌ها در برابر قدرت نامحدود و شامله‌ی خدا و حکمت تامه و مالکیت بی‌حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او بی‌مصدق و بی‌معنا است.

^۱ شرح عقاید اهل سنت، ص ۷۴

پیامبر ﷺ در این حدیث برای بیان عظمت و قدرت خدا از تعبیر کنایی ای بسیار زیبا استفاده می کند و می فرماید:

«همه ی دل های فرزندان آدم میان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال است و آنها را هر طور که بخواهد دگرگون می نماید».

و معمولاً چنین واژه ها و جملاتی کنایه از قدرت مطلقه و سلطه ی کامل بر چیزی است. همان گونه که ما انسان ها در تعبیرات روزمره خویش می گوئیم؛ فلان شهر در دست من است و یا فلان ملک در قبضه و مشت من می باشد.

کوتاه سخن اینکه همه ی این تشبیهات و تعبیرات، کنایه از سلطه ی مطلقه ی پروردگار بر عالم هستی و تمام موجودات و مخلوقات زمینی و آسمانی است تا همگان بدانند که در دنیا و آخرت، کلید نجات و حل مشکلات در کف قدرت خداوند است، چرا که آفرینش همه ی موجودات از ناحیه ی او است و حتی در بقای خود هر لحظه به فیض وجود او نیازمنداند و تدبیر عالم هستی و گشودن گره تمام مشکلات و همه ی ارزاق به دست با قدرت اوست.

و همگی این تعبیرات، جنبه ی کنایی دارند و به خاطر کوتاهی و نارسایی الفاظ و القبای مادر زندگی روزمره، ناچاریم آن معانی بلند از قدرت نامحدود شامله ی خدا و حکمت تامه و مالکیت بی حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او تعالی و... را در قالب این الفاظ کوچک بریزیم، چرا که ما الفاظ و واژه ها و جملاتی که در خور بیان مقام عظمت و قدرت پروردگار باشد در اختیار نداریم، پس به ناچار از همین الفاظ و با استفاده از همین تشبیهات و تعبیرات کنایی، در بیان عظمت و قدرت و شکوه و جلال و عزت و اقتدار ذات باری تعالی استفاده می کنیم. و این درست به آن می ماند که کسی بخواهد برای کودکی که در عالم جنین زندگی می کند، مسائل این جهان را تشریح کند، اگر سخنی نگوید کوتاهی کرده و اگر هم بگوید، ناچار است مطالب را به صورت سربسته ادا کند، زیرا شنونده در آن شرایط توانایی و استعداد بیشتر از این را ندارد.

از این رو نباید کسی از این ها احتمال تجسم و حلول پروردگار را بدهد و براستی که جز انسان بسیار ساده لوح، بی خرد، کوتاه بین و کوتاه فکر و کم ظرفیت و ضعیف الایمان دیگر کسی چنین فکری در قوه ی مبدع و مخیله اش نقش نخواهد بست.

و بی گمان اگر انسان‌ها با معیار و مقیاس‌های کوچک و ناچیز اندیشه‌های خود درباره‌ی ذات و صفات پاک و بی‌عیب و نقص خدا، قضاوت نمی‌کردند، هرگز به بیراهه‌ها و سیاه‌چاله‌های کفر و زندقه، الحاد و بی‌بندوباری، گمراهی و ضلالت و شقاوت و بدبختی نمی‌افتادند.

«حوبنا»: گناه ما. خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَا تَأْتُوا أَلِنَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيٰثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ (نساء/۲)

«و به یتیمان، اموالشان را (بدان گناه که پا به رشد گذاشتند و به حِلّ بلوغ رسیدند) باز پس بدهید؛ و اموال ناپاک (و بد خود) را با اموال پاک (و خوب یتیمان) جابه‌جا نکنید؛ و اموال آنان را با اموال خودتان (به وسیله‌ی آمیختن و یا تعویض کردن) نخورید؛ بی‌گمان چنین کاری، گناه بزرگی است».

«خطایانا»: گناهان کوچک و بزرگ ما. گناهایی که به عمد یا سهو و اشتباه از ما سر زده است.

«رب الطیّین»: پروردگار پاکان. «الطیّین»: مؤمنانی که از شرک، پاک و منزّه‌اند؛ یا تقوای پیشگانی که از افعال پست و اقوال رذیله، دوری می‌گزینند.

۱۵۵۶- ﴿۳۴﴾ (حسن)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيَقُلْ كَ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَىٰ جَنَازَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ^{۱۵۵۶}

۱۵۵۶- (۳۴) عبدالله بن عمرو رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر

گاه مردی به عیادت بیماری آید، باید بگوید:

«إِلَّهِمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَىٰ جَنَازَةٍ»؛ «بار خدایا!

بندها را بهبودی ببخش، تا برای (خشنودی تو و نصرت و پیروزی دین) تو، دشمنی را مجروح و زخمی گرداند؛ یا برای (رضایت و خشنودی) تو، جنازه‌ای را تشییع نماید».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «ینکأ»: زخمی و مجروح گرداند. آسیب برساند. رنجور گرداند.

۱۵۵۷ - ﴿۳۵﴾ (ضعیف)

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ وَعَنْ قَوْلِهِ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ فَقَالَتْ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَذِهِ مَعَابَةِ اللَّهِ الْعَبْدَ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي يَدِ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ دُتُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التَّيْبُ الْأَخْمَرُ مِنَ الْكَبِيرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ١٥٥٧

۱۵۵۷ - (۳۵) علی بن زید رضی اللہ عنہ، از امیه رضی اللہ عنہا روایت کرده است که وی از عایشه رضی اللہ عنہا درباره‌ی این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه پرسید: «وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ» (بقره/۲۸۴)؛ «و اگر آنچه را که در دل دارید، آشکار سازید، یا پنهان دارید، خداوند شما را طبق آن محاسبه می‌کند». و همچنین در مورد این فرموده‌ی خداوند عزوجل از او پرسید: «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ» (نسا/۱۲۳)؛ «هر کس که کار بدی بکند، در برابر آن، کیفر داده می‌شود».

عایشه رضی اللہ عنہا در پاسخ گفت: از زمانی که تفسیر این دو آیه را از رسول

خدا ﷻ پرسیده‌ام، تاکنون کسی (دیگر، غیر از تو) از من، درباره‌ی آن‌ها،
نپرسیده است. رسول خدا ﷺ فرمودند:

«این، عتاب کردن خداوند، بنده‌اش را می‌باشد بدانچه به بنده از تب و سختی
می‌رساند؛ حتی چیزی را که در آستین (یا جیب) خود می‌نهد؛ آن گاه آن را
گم می‌یابد و به خاطر [از دست دادن و گم کردن] آن، وحشت‌زده و نگران
و هراسان و بیمناک و سراسیمه و بی‌قرار می‌گردد. (یعنی: خداوند، بندگان
خویش را در دنیا، به وسیله‌ی این سختی‌ها و نگرانی‌ها، عتاب و مؤاخذه
می‌کند؛ و این برنامه‌ی خداوندی، ادامه دارد) تا این که بنده، چنان از گناهان
خویش، پاک بیرون می‌آید که طلای قرمز (و خالص)، از دم آهنگری بیرون
می‌آید.»

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «معاتبه»: عتاب. سرزنش. مؤاخذه. گرفتار کردن به سختی و گرفتاری. نکوهش.

«النکبة»: مصیبت. رنج. غصه. ناراحتی.

«البضاعة»: کالا. چیز. جنس. شیء.

«التبر»: سنگ طلا. معدن طلا. طلای خام.

«الکیر»: دم آهنگری.

تحمل مصیبت: تحمل کردن مصیبت، شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- تکیه بر صبر و شکیبایی؛^۱

اموری چند هستند که انسان را بر تحمل مصیبت، یاری می‌دهند و مهمترین آن‌ها همان تکیه
بر صبر و شکیبایی در برابر بلا و مصیبت می‌باشد، پس تکیه بر صبر مداوای سریع و تخفیف ساز،
و داروی ملایم و نتیجه‌بخش است.

۱ ر.ک: گناهان و لغزشها، صص ۲۷۲-۲۷۸.

صبر یکی از اخلاق بزرگ می باشد که انسان را از آنچه نیکو و پسندیده نمی باشد باز می دارد، و صبر در واقع نیرویی است که نفس و روان انسان به وسیله ی آن اصلاح می شود و موقعیت آن قوام می پذیرد.

صبر و شکیبایی تنها منحصر بر مصیبت نیست، چنان که علی بن ابی طالب علیه السلام گفته است: «صبر بر سه نوع است: صبر بر بلا و مصیبت، صبر بر طاعت و عیادت و صبر در برابر معصیت و نافرمانی».

پس هر گاه انسان در برابر بلا و مصیبت صبر و تحمل داشته باشد و پاداش آن را از خدا بخواهد، خدا نیز پاداش او را خواهد داد، و هر گاه بی تابى کند و بر مصیبت صبر و تحمل نرزد، گناهکار می شود و خوشتن را در رنج و مشقت می اندازد.

خداوند اجر عظیمی را به افراد صابر و بردبار وعده داده است و می فرماید:

﴿إِنَّمَا يَوْقُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (زمر/۱۰)

«بی گمان به شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می شود».

خداوند به وسیله ی هدایت، و یاری و کمک خود با افراد صابر و شکیبا می باشد و می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (بقره/۱۵۳)

«ای کسانی که ایمان آورده اید از بردباری و نماز (در برابر حوادث سخت زندگی) کمک بگیرید، (و بدانید که) خدا با بردباران است، (و یار و یاور ایشان است)».

بنابر این شکیبایان نایل به این معیت و همراهی که بهترین فیضی است در دنیا و آخرت شده اند، معنی که اختصاص به انبیا دارد چنان که خداوند درباره ی بعضی از آنان می فرماید:

﴿قَالَ لَا خَافَافًا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (طه/۴۶)

«(خداوند) فرمود نترسید من با شما هستم و (حرفهایشان را) می شنوم و (اعمالشان را) می بینم».

و خداوند بعضی از مخلوقات خود را به بلا و مصیبت مبتلا می سازد تا اینکه مقدار صبر و بردباری آنان را بیازماید، و می فرماید:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ﴾ (محمد/۳۱)

«ما همه ی شما را (با وجود آگاهی از اعمالتان) قطعاً آزمایش می کنیم تا معلوم شود مجاهدان (واقعی) و صابران کیانند، و اخبار شما را بیازماییم (که آیا در راه اسلام صادقانه سخن گفته اید یا خیر)».

روایت شده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گذرش به زنی افتاد که کنار قبری نشسته بود و گریه می کرد، حضرت فرمود: از خدا بترس، و صبر و شکیبایی داشته باش. زن گفت: تو به جای من، زیرا که تو به مصیبتی به مانند مصیبت من مبتلا نشده ای، زن این را که گفت در حالی که نمی دانست آن کسی که با او مواجه شده و با او سخن می گوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، پس هنگامی که به او گفته شد: آن فردی که با او سخن می گفتی پیامبر صلی الله علیه و آله بود، فوری نزد حضرت رفت تا از او معذرت خواهی کند و به حضرت گفت: (پوزش می طلبم) من ترا نشناختم، پیامبر به او فرمود: صبر و شکیبایی با صدمه و ضربه ی اولی است. (روایت از بخاری)

و این به آن علت است که وارد شدن ناگهانی مصیبت یک رویداد تلخ و شدیدی است که به واسطه ی صدمه و ضربه ی خود قلب را تکان می دهد و آن را آشفته و بی قرار می سازد، زیرا تحمل مصائب هنگام نخستین ضربه ی آن موجب کاهش شدت، و ضعیف شدن قدرتش می گردد، و در نتیجه با کمک گرفتن از صبر و شکیبایی سبک و ناچیز می شود.

روایت شده یکی از دختران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پسرش در معرض مرگ قرار گرفته بود و شخصی را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد که به او خبر دهد پسرش در حالت مرگ است، پیامبر صلی الله علیه و آله به آن شخص فرمود: برگرد و به دخترم بگو: پدرت می گوید: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَمُرُّهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» (روایت از بخاری): «بی گمان آنچه را که خداوند (از فرزند و غیر فرزند) گرفته و آنچه را که عطا فرموده است از آنِ او است، و هر چیزی نزد خدای بزرگ عمر محدود و معین، و زمان مشخصی دارد که (در لوح محفوظ ثبت و ضبط می

باشد) پس برو و به او بگو باید (بر حکم و قضای خدا) صبر و شکیبایی داشته باشد و اجر و پاداش آن را از خدا بخواهد.

این فرموده ی پیامبر اکرم ﷺ یک حکم جامعی است، و هر کس در محتوا و مفهوم آن دقت و تأمل نماید علاوه بر اینکه بلایا و مصائب دنیا بر او سبک و ناچیز می گردد، مطالب زیر نیز آشکار می گردد:

الف) اینکه می فرماید: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ» یعنی تمام عالم ملک خدا و تحت فرمان خداست، پس اگر قبض نفسی نمود و چیزی را از شما گرفت، بی گمان چیزی را گرفته است که مال اوست و آن را به امانت نزد شما گزارد است.

ب) و اینکه می فرماید: «وَلَهُ مَا أُعْطِيَ» یعنی آنچه را که خداوند به شما بخشیده است از ملک خدا و از حیطه ی تصرف خدا خارج نشده است بلکه خداوند هر طور که بخواهد و اراده کند در آن تصرف می کند.

ج) و اینکه می فرماید: «وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى» یعنی حکم خدا، و قضا و قدر او امکان ندارد که لحظه ای جلو افتد و یا به تأخیر افتد، پس برای هر مصیبت و پیش آمدی زمان محدود و معینی هست. د) و بالاخره اینکه در پایان حدیث می فرماید: «فَمُرَّهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» این حقیقت آشکار می گردد که هر گاه انسان در حین از دست دادن یکی از عزیزان خود صبر و شکیبایی ورزد، و اجر و پاداش آن را از پروردگار خود بخواهد، قطعاً آن بزرگترین تسلیت و آرامش خاطر است بر مصیبت او.

بنابراین بی تابی و ناشکیبایی، رفته را باز نمی گرداند، و غصه و اندوه موجب برگرداندن چیزی از دست رفته و هلاک شده ای نمی شود، و گریه و زاری هیچ سود و منفعتی را به بار نمی آورد، و اضطراب و پریشانی دفع بلا و مصیبت را نمی کند، و جز صبر و شکیبایی هیچ چیز دیگر بلا و مصیبت وارد شده را سبک نمی سازد و آن را ناچیز نمی گرداند.

هنگامی که امام شافعی رحمه الله پسرش فوت کرد، عده ای برای عرض تسلیت نزد او آمدند، امام شافعی فرمود:

و ما الدهرُ إلّا هكذ - فاصطبر له
زریة مال او فراق حیب

دنیا جز این چیز دیگر نیست، پس باید در برابر دنیا و مصیبت‌هایش پایداری نمود و بر از دست دادن مالی یا عزیزی صبر و شکیبایی ورزید.

۲- گوارا شدن درد و الم:

آنچه انسان را بر تحمل بلا و مصیبت یاری می‌دهد، و درد و الم آن را بر او سبک می‌سازد، اعتقادِ شخصِ مصیبت‌بار و بلا دیده است به اینکه تلخی و مرارتِ دنیا عیناً حلاوت و شیرینی است در آخرت، و این یک حقیقتِ انکارناپذیری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را بیان نموده و می‌فرماید: «حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَ حُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» (نقل از مسلم و ترمذی): «بهشت به وسیله ی تحمل و دربر گرفتن سختی‌ها و مصیبت‌ها حاصل می‌شود، و آتش دوزخ با شهوات و آرزوهای نفسانی».

باز می‌فرماید: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ» (روایت از مسلم و ترمذی): «دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است».

بی‌گمان سختی‌ها و رنج‌ها و مرارت‌هایی که انسان در برابر دردِ بیماری و تلخی بینوایی و فقدانِ عزیزانِ خود تحمل می‌کند حتماً خداوند در روز قیامت، به عوض آنها نعمت ابدی به او عطا می‌فرماید به شرط اینکه انسان در برابر بلا و مصیبتِ خود صبر و شکیبایی کند و اجر و پاداشِ آن را از خدا بخواند.

۳- راضی شدن به قضا و قدرِ خدا:

آنچه مصیبتِ شخصِ مؤمن را سبک می‌سازد و به او تسلیت و آرامش خاطر می‌بخشد این است که بر بلا و مصیبتِ وارده صبر و تحمل داشته باشد و اجر و پاداشِ آن را از خدا بخواند و حتماً خداوند او را ناامید نمی‌گرداند و پاداشِ نیک را به او خواهد داد.

انسان مسلمان باید بداند بهره‌ی او از اجر و پاداشِ مصیبتِ وارده، مطابق مقدار رضایت و شکیبایی است که در درونش منعکس می‌باشد، پس هر کس به مصیبتِ وارده راضی باشد خداوند نیز از او راضی و خشنود می‌باشد، و هر کس نسبت به آن خشمگین و ناشکیبا باشد، خداوند هم ناخشنود می‌باشد. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ

اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَىٰ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ» (روایت از ترمذی و ابن ماجه): «بزرگی اجر و پاداش با بزرگی بلا و مصیبت است و هر گاه خداوند قومی را دوست داشته باشد ایشان را به بلا و مصیبت آزمایش می کند، پس هر کس راضی به حکم خدا باشد، خداوند نیز از او راضی می باشد، و هر کس خشمگین و ناراضی باشد خداوند نیز نسبت به او ناراضی می باشد. بنابراین مفیدترین دارو برای شخص مصیبت دیده همان موافقتِ اوست به آنچه که خداوند برایش پسندیده و روا داشته است، چون خواص محبتِ خدا و حکمت و رازِ آن موافقتِ شخص است در آنچه که پروردگارش مقدر نموده است، پس با این وصف اگر در دلِ مصیبت دیده خشم و ناسپاسی ایجاد شد چنین شخصی جزء افراد هلاک شده می باشد، و اگر مصیبت موجب صبر و ثابت قدمی شد پس او جزء افراد شکیباف و مقربین آستانه ی حق تعالی می گردد، مقربینی که خداوند درباره ی آنان می فرماید:

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (آل عمران/۱۴۶)

«و خداوند شکیبایان را دوست می دارد».

و اگر مصیبت موجب حمد و سپاسگزاری شخص مصیبت دیده شد، پس او جزء سپاسگزاران و ثناگویانی است که دارای اجر و پاداش بزرگی می باشند.

روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این رابطه فرموده است: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةً فَوَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ سَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ» (روایت از ترمذی): «هر گاه فرزند بنده ی خدا مرد، خداوند به فرشتگانش می فرماید: قبض روح بنده ام را نمودید؟ آنان می گویند: بله، خداوند می فرماید قبض روح جگر گوشه، و میوه ی زندگی او را نمودید؟ می گویند بله، خداوند می فرماید: بنده ام چه گفت؟ آنان می گویند: حمد و سپاس ترا به جای آورد و گفت ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾» (بقره/۱۵۶) پس خداوند می فرماید: برای بنده ام خانه ای در بهشت بسازید و آن را خانه ی حمد و ستایش نام نهد. و اگر محبت، موجبات به وجود آوردن محبت و اشتیاق به خدای یگانه را در دلِ شخص

مصیبت دیده به وجود آورد، پس او در زمره ی محبین و مخلصین، و جزء مقررین آستانه ی خداوند می باشد، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ» (روایت از مسلم و نسائی): «هر کس لقاء الله را دوست دارد خداوند نیز لقاء او را دوست دارد».

انسان هنگام دچار شدن به مصیبتی، باید از گفتن چیزی که اجر و پاداش او را پایین بیاورد و خشم و ناخشنودی خدا را برانگیزد جداً پرهیزد، و باید از ابراز ناشکیبایی و بر زبان آوردن کلماتی دال بر تحمیل ظلم و ستم بر او بر حذر باشد، زیرا که خداوند نسبت به بندگان خود عادل است و هیچ گونه ظلم و ستمی را برای آنان روا نمی دارد، و خداوند بسیار دانا و حکیم است که هیچ چیزی را بدون حکمت انجام نمی دهد، و هر آنچه را که به کسی بدهد و یا از او بگیرد، از آن اوست، و هر کاری را که انجام دهد مورد سؤال و بازخواست قرار نمی گیرد، چرا که او هر چه را اراده کند انجام می دهد و بر تمام بندگان خود مسلط می باشد، چنان که می فرماید:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبْكَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾﴾ (انعام/۱۷ و ۱۸)

«اگر خداوند زبانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمی تواند آن را برطرف سازد، و اگر خیری به تو برساند (کسی نمی تواند از آن جلوگیری کند) چرا که او بر هر چیزی تواناست، و او بر بندگان خود مسلط است و او حکیم است (و کارهایش را از روی حکمت انجام می دهد و از احوال و اوضاع) بسیار آگاه است».

۱۵۵۸ - ﴿۳۶﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا يَغْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ وَقَرَأَ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ١٥٥٨»

۱۵۵۸- (۳۶) ابو موسی (اشعری) رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «به هیچ بنده‌ای، مصیبت و رنج و ناراحتی و غصّه‌ای - چه زیاد و چه کم - نمی‌رسد، مگر به سبب گناهی که مرتکب شده است؛ و آنچه را خداوند، از او می‌بخشاید (و او را به خاطر آن، مؤاخذه نمی‌کند)، بیشتر است».

و رسول خدا صلی الله علیه و آله (در تأیید این سخن) این آیه را خواندند: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (شوری/۳۰)؛ «آنچه از مصایب و بلا به شما می‌رسد، به خاطر کارهایی است که خود کرده‌اید؛ تازه خداوند از بسیاری (از کارهای شما) گذشت می‌کند (که شما از آن‌ها توبه نموده‌اید و یا به کارهای نیک، آن‌ها را از نامه‌ی اعمال زدوده و پاک کرده‌اید)».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «نکبة»: مصیبت. رنج. غصّه. ناراحتی.

«فما فوقها»: بزرگتر از آن.

«دونها»: کوچکتر از آن در مقدار.

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾

(شوری/۳۰):

یک سؤال: اگر مصیبت‌ها، به خاطر عملکرد خود ماست، پس مصائب اولیای خداوند چه توجیهی دارد؟

پاسخ: برنامه‌ها و سنت‌های الهی، متعدّد است؛ یکی از سنت‌ها، چشاندن مرّه‌ی تلخ عملکرد به انسانِ گناهکار است که در این آیه آمده است؛ ولی یکی دیگر از سنت‌های الهی، رشد مردم در لابه‌لای حوادث و آزمایش‌های پی‌درپی است؛ از این رو، حوادث تلخ که برای پیامبران الهی و دوستان خدا، رخ می‌دهد، برای رشد معنوی و دریافت درجه و الگو بودن آنان برای دیگران است؛ از این رو می‌توان چنین گفت که: حوادث تلخ، برای ظالم، وسیله‌ی ادب؛ و برای مؤمن، وسیله‌ی آزمایش؛ و برای اولیای خدا، وسیله‌ی قرب بیشتر است.

۱۵۵۹ - ﴿۳۷﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُؤَكَّلِ بِهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أَطْلُقَهُ أَوْ أَكْفَتْهُ إِلَيَّ»^{۱۵۵۹}

۱۵۵۹ - (۳۷) عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «همانا هر گاه بنده، بر حالتی نیک از عبادت باشد (و آن را مطابق اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی، به انجام برساند)؛ آن گاه بیمار شود (و نتواند آن عبادت را به روش نیکش، به انجام برساند)؛ در آن صورت، به فرشته‌ی مقرر بر وی، گفته می‌شود که: برای این بنده، همانند همان عملی را که در زمان تندرستی‌اش انجام می‌داد، بنویس؛ تا آن که او را از بیماری برهانم و وی را تندرست و سالم گردانم؛ یا او را به سوی خود، بخواهم و او را بمیرانم.»
[این حدیث را بغوی، در «شرح السنّة» روایت کرده است]

شرح: «على طريقة حسنة من العبادة»: عبادتی که مطابق با اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی و دینی باشد.
«للملك المؤكل به»: فرشته‌ای که برای ثبت و ضبط حسنات و نیکی‌ها، بر وی مقرر است.
باید دانست که ایمان از شش رکن، تشکیل می‌شود؛ همان طور که پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم می‌فرماید:
«الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیره و شره»

[بخاری و مسلم]، «ایمان آن است که به پروردگار و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبران الهی و به روز رستاخیز و قضا و قدر - چه نیک و چه بد - باور داشته باشی.»

و خداوند می فرماید:

﴿كُلُّ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (بقره/۲۸۵)؛

«همگی به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی و پیامبرانش ایمان داشته و می گویند: میان

هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم و سرچشمه‌ی رسالت ایشان را یکی می دانیم.»

پس انسان مسلمان به فرشتگان خداوند ایمان دارد که گروهی از گرامی ترین مخلوقات و بندگان فرمانبردار اویند که لحظه‌ای از اطاعت و فرمانبرداری او سر نمی کشند و نافرمانی او را نمی کنند.

و باید دانست که «ملائکه»: مفردش «مَلَك» است. مَلَك، مأخوذ از «أَلُوكة» به معنای «رسالت» است، زیرا که ملائکه واسطه‌ی بین خداوند و بشر هستند و آنان فرستادگان و رسولان خداوند به سوی مردم اند. همچنانکه خداوند متعال جسم انسان را از گِل پخته مانند گِل کوزه آفریده، و جن را از شعله‌ی آتش به وجود آورده، ملائکه را هم از نور آفریده است.

پیامبر ﷺ می فرماید: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَ خُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَ خُلِقَ آدَمُ مِنْ طِينٍ» [مسلم]، «فرشتگان از نور آفریده شده اند، و جنها از زبانه‌ی آتش، و آدم چنانکه در قرآن آمده از خاک آفریده شده است.»

بنابراین بر مسلمانان واجب است که ایمان داشته باشند که خداوند فرشتگانی دارد که بیشترین مخلوقات او را تشکیل می دهند و زاد و ولد نمی کنند؛ از این رو توصیف آنها به مذکر و مؤنث که مشرکان قریش بدان معتقد بودند، و بعضی از آنها، ملائکه را دختران خدا می دانستند، جایز نیست، بلکه ملائکه بندگان خداوند هستند و ولادت و زایش آنها از خداوند، قطعاً با عبودیت و بندگی آنها قابل جمع نیست...

و بدون شک وجود فرشتگان از امور غیبیه‌ای است که برای اثبات آن با این صفات و ویژگیها، راهی جز ادله‌ی نقلیه نیست و به حکم ایمان به غیب، آنها را باید پذیرفت.

و حداکثر آنچه که منکرین وجود ملائکه می گویند این است که ما آنها را با حواس پنجگانه درک نمی کنیم، زیرا ما به چیزی جز مادیات و محسوسات ایمان نداریم. ولی جواب آنها این است که ایمان به وجود چیزی، مستلزم احساس آن نیست، زیرا هر محسوسی موجود است،

ولی هر موجودی محسوس نیست، مثلاً: جاذبه‌ی زمین موجود است، و بدان معتقدیم. اما آن را احساس نمی‌کنیم، و به نیروی الکتریسته که در سیم‌های برق جریان دارد، و به ویروس‌هایی که با میکروسکوپ دیده نمی‌شوند و علم طب از وجود آنها خبر می‌دهد، اعتقاد داریم در حالی که هیچ کدام را حس نمی‌کنیم، و نیز به وجود عقل باور داریم و حال آنکه قابل حس نیست، پس نهایت امر این است که ما اثر جاذبه را در اشیاء به طور مستقیم، و اثر الکتریسته را در لامپ و دیگر وسایل برقی، و اثر بیماری را در جسم و روان، و آثار عقل را در رفتار و گفتار می‌بینیم، پس مجالی برای انکار وجود ملائکه نیست، زیرا به اتفاق مسلمانان انکارشان کفر است.

قرآن مجید، ویژگی‌های آنها را چنین می‌شمرد:

- ۱- تعداد آنها به قدری زیاد است که به هیچ وجه قابل مقایسه با انسان نیست.
- ۲- فرشتگان موجوداتی عاقل و با شعور و شنوا و گویا، و بندگان گرامی و مقرب خدا هستند. [انبیاء/۲۶]
- ۳- فرشتگان سر بر فرمان خدا دارند و هرگز معصیت و نافرمانی او نمی‌کنند. [انبیاء/۲۷]
- ۴- آنها وظایف مهم و بسیار متنوعی از سوی خداوند بر عهده دارند.
- ۵- آنها پیوسته مشغول تسبیح و تقدیس و تعریف و تمجید و تنزیه و تحمید خداوند هستند. [شوری/۵]
- ۶- آنها مقامات مختلف و مراتب متفاوت دارند؛ بعضی همیشه در رکوعند و بعضی همیشه در سجود [صافات/۱۶۴-۱۶۶]
- ۷- ملائکه اجسام هستند، به دلیل انتقال آنان از محلی به محل دیگر، و آنها اجسامی هستند که در شرایط عادی قابل رؤیت نیستند و آفریده شدن ملائکه از نور موجب گردیده که اجسامی نورانی و نامرئی باشند و در شرایط عادی و برای مردمان عادی، قابل رؤیت نباشند، اما در شرایط غیر عادی (شبه تبدیل انرژی به ماده) آن اجسام نورانی به اجسام مادی مبدل می‌شوند و قابل رؤیت می‌گردند، چنانکه برای مریم، ابراهیم و پیامبر اکرم ﷺ این اتفاق افتاد.

۸- فرشتگان چون مانند انسانها مرگ و فنا ندارند، پس لازم نبوده توالد و تناسل داشته باشند، و چون توالد و تناسل ندارند، پس نر و ماده هم ندارند، ولی در حال تجسم، به صورت مردان در آمده‌اند. مثلاً هنگامی که در منزل لوط تجسم یافته بودند، به صورت پسران جوان در آمده بودند.

۹- فرشتگان چون اجسام نورانی هستند، و مانند انسان و بقیه‌ی جانداران، اجسام مادی نیستند که بر اثر اصطکاک و فعل و انفعالات دیگر، کاستی و کمی در آنها ایجاد گردد، پس نیاز به تغذیه ندارند و مانند جانداران راه رشد و تکامل را نمی‌پیمایند بلکه در آغاز امر به صورت کامل آفریده می‌شوند و به همین خاطر بود که در منزل ابراهیم گوشت گوساله‌ی بریان شده را میل نکردند.

وظایف فرشتگان:

وظایفی که نص‌آیه‌های قرآن به ملائکه نسبت داده است، دو نوع هستند: یک نوع مربوط به انسان، و نوع دیگری مربوط به بقیه‌ی جهان هستی می‌باشند.

نوع اول (وظایف فرشتگان مربوط به انسان) دارای چندین قسم است:

۱- محافظت از انسان در برابر حوادث و سوانحی که حکم تحقق آنها از جانب پروردگار صادر نگشته است [رعد/۱۱]

۲- نگارش بسیار دقیق گفتار و کردار انسانها [ق/۱۸، انفطار/۱۲]

۳- رساندن امدادهای غیبی به بندگان خدا [انفال/۹، آل عمران/۱۲۳-۱۲۶]

۴- درخواست مغفرت و آمرزش برای مؤمنان [احزاب/۴۳]

۵- درود فرستادن بر پیامبر اکرم ﷺ [احزاب/۵۶]

۶- گرفتن جان انسانها اعم از کافر و مؤمن و پرهیزگار و بزهکار [سجده/۱۱]

۷- دادن مژده‌ی ورود به بهشت و پایان یافتن غم و غصه به مؤمنان مقاوم و پایدار، در هنگام مرگ [فصلت/۳۰-۳۳، نحل/۳۲]

۸- عذاب دادن ستمگران در حال گرفتن جان آنان [انعام/۹۳ - انفال/۵۰-۵۱]

۹- سوق دادن کافران به سوی دوزخ و انداختن آنها به دوزخ همراه با توبیخ و عتاب [زمر/۷۱-۷۲]

۱۰- مأموریت عذاب دادن دوزخیان [تحریم/۶]

۱۱- هدایت کردن پرهیزگاران و متقیان به صورت گروه گروه به سوی بهشت و وارد کردن آنان با درود و سلام به بهشت و دادن مژده‌ی جاودانه بودن آن زندگی [زمر/۷۳، رعد/۲۳-۲۴]

نوع دوم: (وظایف فرشتگان نسبت به بقیه‌ی جهان هستی نیز دارای چندین قسم است:

۱- حمل عرش (مقر حاکمیت مطلق آفریدگاری) [غافر/۷، الحاقه/۱۷]

۲- حلقه زدن به دور عرش خدا در حال تسبیح و ستایش خدا [زمر/۷۵]

۳- اوج گیری حیرت‌انگیز فرشتگان [معارج/۴]

«طَلِقَاءَ»: رها شده از بیماری و دردمندی. کسی که از بند بیماری، رها شده باشد.

«أَطْلَقَهُ»: او را از کمند بیماری برهانم.

«أَكْفَتَهُ إِلَهًا»: او را به سوی خویش، برگیرم؛ یعنی او را بمیرانم.

۱۵۶۰- ﴿۳۸﴾ (حسن)

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قِيلَ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ». رَوَاهُمَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ ۱۵۶۰

۱۵۶۰- (۳۸) انس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه مسلمانی،

با مصیبتی در بدن خود، مورد آزمایش قرار گیرد، به فرشته (ای که بر

جانب راست او مقرر است و حسنات و نیکی‌هایش را ثبت و ضبط

می کند،) گفته می شود: برای این بنده، همانند همان عملی را که (در زمان تندرستی اش و پیش از دچار شدن به این مصیبت) انجام می داد، بنویس. آن گاه اگر خداوند، او را شفا داد، در آن صورت (به وسیله ای این درد و مصیبت،) او را (از گناهان،) پاک و پاکیزه می گرداند؛ (چون بیماری ها و مشکلات، کفاره ای گناهان انسان می باشد)؛ و اگر او را بمیراند، در آن صورت، او را می بخشاید و مورد رحمت خویش، قرار می دهد. [این حدیث را بغوی در «شرح السنّة» روایت کرده است]

شرح: «ابتلی»: آزموده شود. امتحان گردد. مبتلا گردد. گرفتار شود. دچار مصیبت شود. «للملک»: فرشته. مراد فرشته ای است که بر جانب راست انسان مقرر است و نیکی ها و حسنات وی را ثبت و ضبط می کند.

«غسله و طهره»: «او» در عبارت «و طهره»، یا «او» تفسیریه است؛ یا «او» تأکیدیّه؛ و یا «او» تنویدیّه. «قبضه»: او را قبض روح کند. او را بمیراند. جان او را بگیرد. در اثر بیماری، او را قبض روح نماید.

۱۵۶۱- ﴿۳۹﴾ (صَحیح)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعُ سَوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَذَمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ يَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ ۱۵۶۱

۱۵۶۱- (۳۹) جابر بن عتیک رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «شهادت (حکمی)، به جز کشته شدن در راه خدا (شهادت حقیقی)، بر هفت نوع است:

کسی که دچار طاعون شده و در اثر آن، مرده، شهید است؛ غرق شده، شهید است؛ کسی که به بیماری «ذات الجنب» (پلورزی) مبتلا شده و در اثر آن مرده، شهید است؛ کسی که شکم درد داشته باشد و در اثر درد شکم مرده باشد، شهید است؛ و کسی که در آتش سوخته شده و در اثر آن مرده، شهید است؛ و کسی که زیر آوار می‌میرد، شهید است؛ و زنی که به خاطر بارداری می‌میرد، شهید است».

[این حدیث را مالک، ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «الشهادة سبع»: از احادیث دیگر، مشخص می‌شود که «شهادت حکمی»، در این هفت نوع، خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بیشتر از آن است.

و منظور از این شهادت، «شهادت حکمی» است، نه «شهادت حقیقی».

«ذات الجنب»: ورم پرده‌ی درونی پهلوی که باعث درد پهلوی و تب و تنگی نفس و سرفه می‌شود. بیماری پلورزی.

«المبطون»: کسی که شکم درد داشته باشد و در اثر درد شکم، مرده باشد؛ یا به خاطر اسهال یا استفراغ یا دردی در شکم، مرده باشد.

«المرأة تموت بجُمع»: این عبارت را چند گونه می‌توان ترجمه کرد:

۱- زنی که بمیرد، در حالی که بچه‌اش، داخل شکم وی است.

۲- زنی که در هنگام وضع حمل نوزادش بمیرد.

۳- زنی که در حالت دوشیزگی و در وقتی که باکره است، بمیرد.

۱۵۶۲ - ﴿۴۰﴾ (حسن)

وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْمَثَلُ فَلَا مَثَلَ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ صُلْبًا فِي دِينِهِ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هُوَّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى الْأَرْضِ مَالِ ذَنْبٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۱۵۶۲

۱۵۶۲- (۴۰) سعد رضی اللہ عنہ گوید: از پیامبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پرسیده شد: سخت‌ترین انسان‌ها از نظر آزمون، چه کسانی‌اند؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم در پاسخ فرمودند: «سخت‌ترین انسان‌ها از نظر آزمون، پیامبران هستند؛ و پس از آنان، هر کس که به آنان، نزدیکتر است؛ چرا که هر کسی به اندازه‌ی توان خود در دین خویش، آزمون می‌گردد؛ پس اگر در دین خویش، استوار باشد، آزمونش سخت‌تر خواهد شد؛ و اگر در دین او، ضعف و سستی باشد، (آزمایش وی نیز) بر او، سبک و آسان می‌شود؛ از این رو، پیوسته چنین باشد (و گزند و گرفتاری، هماره بر بنده‌ی نیک‌اندیش، فرود می‌آید) تا آن که وی، در حالی بر روی زمین گام برمی‌دارد که هیچ گناهی بر وی نیست».

[این حدیث را ترمذی، ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی حسن صحیح است]

شرح: حدیث بالا، در روایتی دیگر، چنین روایت شده است:

«أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءًا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا أَمْثَلُ؛ يَبْتَلِي الرَّجُلَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ؛ فَمَنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا إِشْتَدَّ بَلَاءُهُ؛ وَ مَنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً، ابْتَلَى عَلَى قَدَرِ دِينِهِ؛ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبِيدِ حَتَّى يَتَرَكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ»؛ «سخت‌ترین انسان‌ها از نظر آزمون، پیامبران هستند؛ و پس از آنان، هر کسی که به آنان نزدیکتر است؛ چرا که هر کسی به اندازه‌ی توان خود در دین، آزمون می‌گردد. پس، اگر دین او، استوار باشد، آزمونش سخت‌تر خواهد شد؛ و اگر باورش ظریف‌تر باشد، به اندازه‌ی باورش آزمون می‌گردد؛ و گزند و گرفتاری، هماره بر بنده‌ی نیک‌اندیش فرود می‌آید، تا همه‌ی لغزش‌های او را پاک سازد».

و حدیث دیگر نیز که طبرانی آن را در «معجم الکبیر»، از خواهر حذیفه بن یمان، فاطمه رضی اللہ عنہا، یا خوله رضی اللہ عنہا نقل می‌کند، آن است که پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «أَشَدُّ النَّاسِ

بلاّ: الانبیا، ثمّ الصالحون؛ ثمّ الأُمثَل فالأُمثَل؛ «در بین مردم، کسانی که به شدیدترین سختی‌ها مبتلا می‌شوند، پیامبران هستند و بعد از آنان، بندگان صالح؛ و سپس کسانی که به لحاظ مرتبه‌ی ایمان، به آنان نزدیک هستند».

«الأُمثَل فالأُمثَل»: مراد از «أُمثَل فالأُمثَل»، در حدیث مذکور، عبارت است از بزرگتری و برتری به لحاظ رتبه و مقام در اعتقاد و ایمان. راغب در مفردات خود گوید: واژه‌ی «أُمثَل» به فردی که شباهت بیشتر به اهل فضل و نزدیکتر به خیر و خوبی باشد، تعبیر می‌شود و مراد از «امثال القوم»، خوبترین و برگزیدگان آنان است.^۱ مسلماً علت ابتلای صالح‌ترین و برترین مردم به سختیها و مصایب، آن است که اجر و پاداش آنان، مضاعف شود و در فضایل، برتری یابند. صبر و شکیبایی آنان در برابر مصایب و خشنودی ایشان از آن بلاها، موجب می‌شود تا مردم ایشان را در رفتار و کردار خود، آسوه و الگوی خود قرار دهند. تعبیر به «امثال فالامثال» در این حدیث به لحاظ دچار شدن به سختیهاست؛ چرا که ابتلا به مصایب در مقابل نعمت است. بر مبنای این هر کس دارای نعمتی افزونتر باشد، پس دارای مصیبتی سخت‌تر خواهد بود و آنان مصایب و موانع و معضلات و هر نوع آزار و اذیت مالی و روانی را پیش رو خواهند داشت و هر کس به فراخور اعتقاد و ایمان خویش به مصایب و بلاها دچار می‌شود. بر این اساس، اگر کسی دارای ایمان و اعتقادی قوی و راسخ باشد، پس ابتلای وی به بلاها به لحاظ کمیت و کیفیت و نوع آن، شدیدتر خواهد بود ولی اگر دارای اعتقادی سست و بی‌بنیه باشد به همان اندازه، دچار سختیها می‌شود. این عبارت که بلا از بنده‌ای جدا نمی‌شود مگر آنکه وی در حالی در زمین گام برمی‌دارد که گناهانش محو شده، کنایه از آن است که انسان گناهبار، همانند اسیری است که دست و پایش را به زنجیر بسته باشند و توانایی حرکت و راه رفتن را نداشته باشد و هر گاه با ابتلا به سختیها، تمام گناهان وی محو شوند، آنگاه از قید زندان آزاد می‌شود و می‌تواند به آسانی راه برود و مشکلی را فرا روی خود نخواهد دید.^۲

^۱ مفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص ۴۶۳.

^۲ تحفة الاحوذی، شرح جامع الترمذی، ج ۷، ص ۷۸-۷۹.

استنباط از حدیث پیشین:

از دو حدیث مذکور، استنباط می‌شود که ابتلا به مصایب، به مراتب تقوا و ایمان است و بر همین اساس، انبیا علیهم السلام سخت‌ترین مصایب و معضلات را متحمل شده‌اند و پس از آنان، کسانی که به لحاظ نیکی و ایمان و تقوا به آنان نزدیک‌ترند، به این نوع سختیها دچار شده‌اند و این سنتی است، تغییرناپذیر که در هر زمان در مؤمنان جاری بوده است.

تعلیل سنت مذکور:

حکمت این سنت، مبنی بر اینکه سخت‌ترین دشواریها و مصایب دامنگیر پیامبران و پیروان آنان می‌شود، آن است که انبیا علیهم السلام رسالت الهی را به مردم ابلاغ می‌کنند و مردم را به سوی خداوند متعال و بندگی او فرا می‌خوانند و در نتیجه‌ی آن، اهل باطل نیز به شدت، آنان را تکذیب می‌کنند و به آنان انواع آزار و اذیت می‌رسانند. همچنین، ابتلای برگزیدگان خدا به انواع سختیها علاوه بر سنت ابتلا، در سنت تدافع یا درگیری حق و باطل نیز جاری است.

علت آنکه پس از انبیا علیهم السلام پیروان نزدیک آنان به انواع مصایب دچار می‌شوند، آن است که بندگان صالح، کسانی‌اند که به تکالیف خویش، نسبت به خدا و مردم، پایبند می‌باشند؛ از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا و به تحقق رساندن وعده‌ی الهی و اقامه‌ی توحید و دعوت مردم به سوی خداوند متعال. مسلماً پایبندی به این فضایل، بنا بر سنت خدا در تدافع و درگیری حق و باطل، عواقبی را همچون انواع آزار و اذیت، در پی خواهد داشت. پس هر زمان که مؤمن، دارای اعتقادی راسخ باشد، گرایش به جهاد پیدا می‌کند و در اثر این جهاد، مصایب و بلاهای فراوانی از طرف کفار و دشمنان ناحق، دامنگیر آنان می‌شود و قول ذیل از عالمان دین نیز در مورد ابتلای پیامبران به مصایب، افزون بر علت پیشین است: آنان دچار مصایب و سختیها می‌شوند تا اجر بیشتری را نصیب خویش گردانند و به خصلتهای نیک و پسندیده آراسته شوند و شکیبایی آنان در برابر مصایب و خشنودیشان از آن، موجب می‌شود تا مسلمانان، آنان را در افعال و کردار، اسوه‌ی خویش قرار دهند.

و استدلال علما نسبت به ابتلای پیروان انبیا علیهم السلام به سخت‌ترین مصایب، چنین است:

«چه آنکه، ابتلا به مصایب به فراخور وجود نعمت در انسان است؛ به طوری که اگر وی دارای

نعمتی افزون باشد، پس ابتلای وی به مصایب و سختیها، شدیدتر خواهد بود.^ا

مسئلاً نعمت هدایت و ایمانی که خداوند به مؤمنان صالح عطا کرده است، بزرگترین نعمت محسوب می‌شود و بر آنان واجب است که در برابر این نعمت، سپاسگزاری کنند و چگونگی شکر و سپاسگزاری در برابر این نعمت، آن است که حقوق خداوند متعال را بجای آورند؛ از قبیل جهاد در راه خدا و شکیبایی در برابر آنچه که در این راه بر آنان تحمیل می‌شود.

و استدلال دیگری که در مورد این سنت ارائه می‌شود، آن است که ابتلا به مصایب و معضلات، همچون بیماری و همانند آن، به منظور دستیابی به اجر مضاعف و تکفیر گناهان و خطاهاست. این استدلال بر اساس حدیثی است که امام بخاری رحمه الله آن را از حارث بن سوید و او نیز از عبدالله رضی الله عنه نقل کرده است که وی گوید:

«دخلت علی رسول الله ﷺ و هو یوعک. فقلت: یا رسول الله انک توعلک و عکاً شدیداً. قال: أجل، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم. قلت: ذلک بان لک اجرین. قال: أجل، ذلک کذلک، ما من مسلم یصیبه أذى - حتی شوکة فما فوقها - الا کفر الله بها سیئاته کما تحط الشجرة ورقها.»^ب

«نزد حضرت رسول ﷺ رفتم در حالی که تب شدیدی بر وی غالب شده بود. عرض کردم یا رسول الله، سخت بیمار شدی و تب داری. پیامبر ﷺ فرمود: آری، من سخت بیمار شدم، همانند آنکه دو نفر از شما بیمار می‌شود. عرض کردم: یا رسول الله! مراد شما آن است که شما دو برابر پاداش خواهید گرفت؟ حضرت رسول ﷺ فرمود: آری چنین است، هر مسلمانی که به وی آزار می‌رسد حتی آزار خار، همان گونه که برگ درختان می‌ریزند، یقیناً خداوند متعال گناهان وی را پوشانده و یا محو می‌سازد.»

«وعک» در این حدیث به معنای تب و یا درد ناشی از آن است و عبارت «ذلک کذلک»، اشاره دارد به اجر مضاعف در برابر بیماری و تب شدید؛ و لفظ «أجل» در این حدیث به معنای

^ا فیض القدیر، شرح جامع الصغیر للمناوی، ج ۱، ص ۵۱۸-۵۱۹.

^ب صحیح بخاری به شرح عسقلانی، ج ۱، ص ۱۱۱.

تصدیق و تأیید است. این حدیث اثبات می‌کند که بیماری نیز نوعی از ابتلا به سختیها و مصایب است. هر گاه بیماری شدت یابد، پاداش نیز مضاعف خواهد شد یا اینکه شدت بیماری، درجات پاداش را مضاعف می‌سازد و گناهان را محو و نابود می‌کند تا از آن، چیزی باقی نماند.^۱

«حدیث حسن صحیح»:

۱- تعریف صحیح:

الف) تعریف لغوی: «صحیح» ضد «سقیم» [ضعیف، معیوب، ناقص، بد، نامرغوب] است؛ و معنای حقیقی واژه‌ی «صحیح»، در اجسام تبلور می‌یابد و در حدیث و سائر معانی، جنبه‌ی مجازی دارد.

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث صحیح عبارت است از: «ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الی متناه من غیر شذوذ و لاعلة»؛ حدیثی است که سند آن با نقل فرد عادل ضابط^۲ و با ضبط کامل از فردی همانند خود، تا انتهای سند، وصل باشد و شذوذ^۳ و علت^۴ قادحه^۵ [چیزی که به صحت و درستی آن زیان و آسیب برساند]، در آن نباشد.

۲- شرح تعریف:

تعریف پیشین، اموری را شامل می‌شود و دربرمی‌گیرد که تحقق و فراهم بودن آنها واجب و

^۱ شرح صحیح بخاری به شرح عسقلانی، ج ۱۰، ص ۱۱۲.

^۲ مقصود از ضبط حدیث، پاراستن حدیث تا مرحله‌ی روایت می‌باشد و از طریق حافظه‌ی قوی و یا از روی نوشته صورت می‌پذیرد. هدف این است که حدیث تا مرحله‌ی روایت، در نزد فرد محفوظ و مصون بوده باشد.

^۳ مراد از «شذوذ» آن است که با حدیث مشهور معارض نباشد.

^۴ و منظور از «علت»، عبارت است از عیب غیر آشکاری که موجب ضعف حدیث شود. به عبارت دیگر، علت حدیث، عبارت است از عوامل و اسباب پنهانی که مربوط به متن حدیث و یا سند آن می‌باشد که اگر آشکار شود به صحت حدیث ضرر می‌رساند؛ اگر چه بر حسب ظاهر، حدیث خالی از عیب باشد، ولی علت یا علل پوشیده‌ای دارد که جز خبرگان و متخصصان فن حدیث شناسی به آن پی نخواهند برد. همانگونه که طیب حاذق در انسان سالم و تندرست به بیماری کمون شده و مستور در وی آگاهی خواهد یافت، متخصص علم حدیث هم همانگونه خواهد بود.

الزامی است تا حدیث، «صحیح» قرار بگیرد؛ و این امور عبارتند از:

- الف) اتصال سند [از ابتدا تا انتهای سند، متصل باشد]: یعنی هر یک از روایت کنندگان، آن حدیث را از ابتدا تا انتهای سند، از فرد بالاتر از خود به طور مستقیم و بی واسطه فرا گیرد.^ا
- ب) عدالت روایت کنندگان: یعنی هر یک از روایت کنندگان حدیث، مسلمان، بالغ و عاقل باشند و متّصف به فسق و فجور و هرزگی و بی بند و باری، و خلاف جوانمردی و مردانگی و فتوّت و بزرگواری نشده باشند.^ب

^ا باید سلسله‌ی روایان سند از ابتدا تا پایان، همگی با هم متصل و پیوسته باشند. بنابراین هر گاه حلقه‌ای از حلقه‌های سلسله‌ی سند از اول یا وسط و یا آخر افتاده باشد، بقیه‌ی رجال حدیث - هر اندازه از عدالت و ضبط برخوردار باشند - باز هم حدیث، ضعیف - و چه بسا مردود - تلقی می‌گردد تا آنجا که برخی از پیشوایان تابعی، مانند «حسن بصری»، «عطاء»، «زهري» و... آنچنان با ورع و متقی بودند که مردم آنان را برای استسقاء (نماز باران) مورد شفاعت قرار می‌دادند و روزها و ماه‌ها به خاطر دریافت علم از آنان به مسافرت‌های طولانی پرداخته می‌شد. چنین مرد تابعی‌ای اگر بگوید: پیامبر فرموده است، بدون ذکر صحابی که حدیث را از پیامبر ﷺ شنیده باشد، حدیث او پذیرفته نخواهد بود؛ زیرا احتمال دارد حدیث را از تابعی دیگر و آن تابعی هم از تابعی دیگر شنیده باشد...

باز هر گاه واسطه‌ای در روایت حدیث مجهول باشد، آن حدیث پذیرفته نمی‌شود و چنین احادیثی را «مرسل» می‌نامند؛ اگر چه برخی از صاحب نظران فقهی، احادیث مرسل را با شرایط خاصی پذیرفته‌اند.

این بدان معناست که هر کدام از روایان ناگزیر باید به طور مستقیم و بدون واسطه، حدیث را از مافوق خود دریافت نموده باشد و برای روای حدیث جایز نیست که واسطه‌ای را مبنی بر اینکه نزد او موثق و معتبر است، حذف کند، زیرا ممکن است شخصی که نزد او موثق و مورد اعتماد است، از نظر و دیدگاه دیگری، مجروح و غیر موثق باشد؛ خلاصه صرف حذف واسطه، موجب تشکیک و تردید آن حدیث می‌گردد.

علاوه بر این، هر گاه یکی از روایان عادل و مقبول در بعضی از سلسله‌ی روایان حذف گردد و لفظ احتمالی را بیان کند، مانند اینکه بگوید: «عن فلان»، یعنی: به نقل از فلانی؛ در این صورت چنین روایتی را «مدّلس» می‌گویند و حدیث او پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه بگوید: «حدثنی فلان»، یا «اخبرنی فلان» یا «سمعت...» و امثال آن. ولی اگر بگوید: «عن فلان»، چنین حدیثی ضعیف است، زیرا «عن»، احتمال دریافت حدیث از طریق واسطه و یا مستقیم را دارد و محض احتمال، حدیث را ضعیف می‌گرداند.

^ب راوی باید متّصف به عدالت باشد. معنی عدالت مربوط به دین، اخلاق، و امانتداری راوی در آنچه روایت و نقل می‌کند، می‌باشد. به طوری که گفتار و رفتار راوی، گویای خوف و خشیت او از خداوند متعال باشد و از حساب و مجازات روز قیامت بیم داشته باشد و از دروغ و مبالغه گویی و تحریف و تغییر، جداً پرهیز نماید.

امّت اسلامی - به ویژه محدّثان -، احتیاط بسیار شدیدی را در سلسله‌ی روایان اعمال نموده‌اند. آنان احادیث

ج) ضابط بودن روایت کنندگان: یعنی هر یک از روایت کنندگان حدیث، باید از ضبط و دقت کامل برخوردار باشند. و این ضبط و اتقان یا از طریق قوه‌ی حافظه صورت می‌پذیرد و یا از روی نوشته‌ها. [به هر حال روایت کننده‌ی حدیث، به محض اتصاف به عدالت و تقوا، موثق و معتبر به شمار نمی‌آید بلکه باید ضبط و دقت ورزیدن، ضمیمه‌ی عدالت و امانت او گردد. چه بسا یک راوی از پرهیزگارترین بندگان و عالی‌ترین آنان از لحاظ ورع و صلاح باشد، ولی دارای ضبط

را به خاطر کمترین شبهه‌ای در سیرت و شخصیت راوی، رد نموده‌اند و هر گاه دریافته باشند که گاهی دروغی از آن راوی، سر زده است، با آگاهی از اینکه دروغگو در پاره‌ای مواقع هم صادق است و هر چند دروغگویی او در روایت احادیث به اثبات نرسیده باشد، باز هم حدیث او را «موضوع» و یا «مکذوب» نام نهاده‌اند. علماء و صاحب نظران عرصه‌ی حدیث، عدالت راوی را به سلامت و مصونیت از فسق و عواملی که باعث خرم مروت او گردند، تفسیر کرده‌اند.

از جمله علایم چنین عدالتی این است که راوی، مرتکب گناه کبیره نشده و بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد. علاوه بر این باز متخصصان علم حدیث برای راوی به شرط گرفته که با وجود صفت تقوا در او باید متصف به مروت و شخصیت باشد و مروت را اینگونه تفسیر کرده‌اند که: اجتناب از اعمال پست و آنچه نزد مردم باعث کم شخصیتی او تلقی گردد، مانند خوردن در معابر عمومی و یا سر برهنه راه رفتن در بعضی زمانها و در بعضی مکانها.

علماء و صاحب نظران اسلامی در شرط راوی به اجتناب از منکرات شرعی اکتفا ننموده‌اند، بلکه اجتناب از مستقیحات عرفی را هم بدان افزوده‌اند. به این معنا شخص راوی در نزد خدا و مردم مقبول باشد. و نباید گفت که بعضی از مردم تظاهر به عدالت می‌نمایند و یا به صورت تصنعی و ظاهری، مروت و شخصیت خود را حفظ می‌کنند، در حالی که قلبشان خراب و پیرو هوای نفسانی است، یعنی نهان و آشکار آنان یکی نیست و گفتارشان برخلاف رفتارشان می‌باشد و همانند منافقان خدعه و نیرنگ می‌ورزند، زیرا واقعیت گویای این است که دروغ آشکار و نفاق رسوا می‌شود.

و علاوه از این، هر کدام از راویان سلسله‌ی سند باید مشخص و معلوم الحال باشند. به عبارت دیگر از لحاظ شخصیت و سیرت، معلوم و معروف باشند. هیچ سندی که در آن گفته شود: فلانی از یک نفر و یا از شیخ فلان قبیل و یا از فرد موثقی برای ما روایت کرده، بدون ذکر نام پذیرفته نخواهد شد.

همچنین راوی سندی که ندانیم کیست؟ اهل کدام دیار است؟ استادان او چه کسانی هستند؟ شاگردان او چه کسانی هستند؟ کجا زیسته و تا چه مدت زنده بوده است؟ کجا و چه وقت وفات یافته است و به اصطلاح علوم حدیث، «مجهول العین» باشد، روایت او پذیرفته نخواهد بود.

همچنین راوی‌ای که ذات و شخصیت او شناخته شود، ولی از احوال و صفات او از لحاظ خیر یا شر و مثبت و منفی بودن اطلاعی نداشته باشیم که در اصطلاح علم الحدیث، چنین شخصی را «مجهول الحال» و یا «مستور الحال» می‌نامند، باز روایت او پذیرفته نیست.

و دقت در روایت نباشد و از این طریق به اشتباه و غلط خواهد افتاد و گاهی فراموشی به او دست می‌دهد و حدیثی را با حدیث دیگری خلط خواهد نمود.

بنابراین برای شخص راوی، ضبط و دقت در قوه‌ی حافظه و یا صحت نوشته‌ها و شنیده‌ها شرط اساسی است. علماء و صاحب نظران اسلامی، حدیث صحیح را مشروط بر این کرده‌اند که راوی آن باید از عالی‌ترین درجات ضبط و اتقان برخوردار باشد تا اینکه به محفوظات و دقت وی اطمینان حاصل گردد، و اینگونه ضبط را می‌توان با مقایسه‌ی بعضی روایت یک راوی با یکدیگر، و یا با روایت راویان دیگر که حافظ و موثق باشند، به دست آورد.

چه بسا یک راوی ضابط؛ حافظ و متقن باشد، ولی در اثر کھولت و پیری، حافظه‌اش ضعیف شده باشد و محفوظاتش را با هم خلط نماید. محدثان روایت چنین روایت کننده‌ای را هم ضعیف می‌شمارند و دربارہی او می‌گویند: «اختلط بآخره»، یعنی در آخر عمر دچار آشفتگی و پریشانی شده است، تا جایی که روایات این گونه روایت کنندگانی را به دلایل و شواهد مختلفی از هم متمایز نموده و گفته شود: این روایت مربوط به قبل از حواس پرتی و آشفتگی ایام پایان عمر او می‌باشد و پذیرفتنی است، و این روایت مربوط به بعد از اختلاط و پریشانی پایان عمر او است؛ و یا اگر ندانیم که روایت مربوط به چه دوره‌ای از عمر است، در این صورت، آن روایت مردود و متروک خواهد شد. - مترجم]

(د) عدم شنوٰذ در حدیث: یعنی حدیث نباید شاذ باشد. و حدیث شاذ، حدیثی است که روایت کننده‌ی ثقه [معتبر و مورد اعتماد]، آن را برخلاف حدیث راوی مؤثقر و راجحتر از خود، نقل می‌کند و در نقل با او مخالفت می‌نماید. [مانند اینکه یکی از راویان موثق، حدیثی را با عبارات و اضافات معینی، برخلاف نقل راویان مؤثقرتر از خود روایت می‌کند؛ در این صورت روایت راوی مؤثقرتر و معتبرتر پذیرفته می‌شود و حدیث او را در اصطلاح «محفوظ» می‌گویند، و حدیث مخالف آن روایت را هر چند راوی آن از نگاه محدثان، موثق و مقبول باشد، «شاذ» می‌گویند.]

(ه) عدم علت در حدیث: یعنی حدیث شامل علت معیوبی [در سند و متن آن] نباشد. و علت حدیث، عبارت است از: عوامل و اسباب پنهانی [که مربوط به متن حدیث و یا سند آن می‌باشد که اگر آشکار شود] به صحت و درستی حدیث ضرر و آسیب می‌رساند، اگر چه بر حسب ظاهر،

حدیث خالی از عیب باشد [ولی علت یا علل پوشیده‌ای دارد که جز خبرگان و متخصصان حدیث به آن پی نخواهند برد.]^ا

۳- شرایط حدیث صحیح:

از شرح و توضیح تعریف حدیث «صحیح»، واضح و آشکار شد که شرایط حدیث صحیح، که واجب و الزامی است تحقق پیدا کند تا حدیث، «صحیح» قرار بگیرد، پنج مورد است که عبارتند از:

اتصال سند [از ابتدا تا انتها]، عدالت روایت کنندگان، ضابط بودن روایت کنندگان، عدم علت و عدم شذوذ در حدیث.

و هر گاه یکی از این شرایط پنج گانه، مختل و معیوب شد و صدمه و آسیب دید، در آن هنگام حدیث، صحیح نامیده نمی‌شود.

۴- مثال حدیث صحیح:

مانند حدیثی که بخاری آن را در صحیح خود روایت نموده و گفته است: «حدثنا عبدالله بن یوسف، قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال: سمعت رسول الله ﷺ قرأ فی المغرب بالطور».^ب

«عبدالله بن یوسف برای ما روایت کرده و گفته: مالک از ابن شهاب از محمد بن جبير بن مطعم از پدرش به ما خبر داده و گفته است: شنیدم که پیامبر اکرم ﷺ در نماز مغرب، سوره‌ی طور را می‌خواند.»

^ا این شرط را پیشوایان و متخصصان این فن؛ کسانی که با احادیث زیسته‌اند و از لحاظ اسناد و متون از خبرگی و مهارت خاصی برخوردارند، می‌شناسند؛ و این بدان معنی است که حدیث در ظاهر امر، مقبول و پذیرفته به نظر می‌آید و اشکالی در آن دیده نمی‌شود، ولی همین که صرافان و ناقدان حدیث، آن را نقد و بررسی نمایند، به سرعت خللی که موجب سستی و بی‌پایگی آن حدیث باشد، در آن می‌یابند، و به همین دلیل است که در علوم حدیث، علمی به نام «العلل» تأسیس گردیده است.

^ب بخاری، کتاب الاذان.

این حدیث صحیح است؛ زیرا:

الف) سندش [از ابتدا تا انتها] متصل است؛ زیرا هر یک از روایت کنندگان، این حدیث را از شیخ خود شنیده است. و اما «عنعنہی»^۱ مالک و ابن شهاب و ابن جبیر [در جمله‌ی «مالک عن ابن شهاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه»]، محمول بر اتصال است، زیرا همه‌ی این بزرگواران از شبهه‌ی تدلیس، مبرا و پاک هستند.

ب) روایت کنندگان حدیث، همه عادل و ضابط هستند؛ و اوصاف و ویژگیهای این روایت در نزد علماء و صاحب نظران جرح و تعدیل، به ترتیب چنین است:

- ۱- «عبدالله بن یوسف»: ثقة متقن [فردی مورد اعتماد و ضابط و ثقة و کامل است].
- ۲- «مالک بن انس»: امام حافظ [پیشوای حافظ و با دقت است].
- ۳- «ابن شهاب زهری»: فقیه حافظ متفق علی جلالته و اتقانه [فقیهی حافظ است که تمام علماء بر عظمت و بزرگی و ضبط و اتقان وی، اتفاق نظر دارند].
- ۴- «محمد بن جبیر»: ثقة [فردی ثقة و مورد اعتماد است].
- ۵- «جبیر بن مطعم»: صحابی است [و تمام اصحاب پیامبر ﷺ عادل و امانت‌دار هستند].

ج) این حدیث شاذ نیست؛ زیرا حدیثی قوی‌تر و راجح‌تر با او مخالفت نکرده و مغایرتی پیدا ننموده است.

د) و در این حدیث، علتی از علل و اسباب [پنهانی که مربوط به متن حدیث و یا سند آن باشد که اگر آشکار شود به صحت حدیث ضرر و آسیب می‌رساند] وجود ندارد [و حدیث از شذوذ و علت مبرا و پاک است].

^۱ عنعنه: نقل حدیث یا روایت از قول شیخ با لفظ «عن». و بزودی تفصیل حکم عنعنه در نوع «معنعن» خواهد آمد. [و حدیث معنعن: حدیثی است که در تمام سلسله‌ی سند، هر یک از ناقلان و راویان، تصریح به لفظ «عن فلان» نموده باشد، بدون اینکه راوی، لفظ «سمعت» و مانند آن را در روایت بیاورد. در حدیث معنعن، چنانچه روات از شبهه‌ی تدلیس بری باشند، مانند مالک، ابن شهاب و ابن جبیر در حدیث بالا، در این صورت حدیث، متصل خواهد بود، مشروط بر این که ملاقات هر یک از روایت با مروی عنه ممکن باشد و گرنه، ممکن است راوی، مروی عنه را ندیده باشد و از وی به «عن فلان» نقل حدیث کند؛ بنابراین، روایت منقطع خواهد بود.]

۵- حکم حدیث صحیح:

به اجماع اهل حدیث و صاحب نظران معتبر و مورد اعتماد اصولی و فقهی، عمل به حدیث صحیح [و استناد و احتجاج بدان] واجب و الزامی است، و حدیث صحیح، حجت و دلیلی از حجت‌ها و دلایل شرعی است که مسلمان را نسزد که عمل [و استناد و احتجاج] بدان را ترک گوید و به بونهی فراموشی بسپارد.

۶- مراد و مقصود این گفته‌ی محدثان که می‌گویند: «هذا حدیث صحیح» [این، حدیثی صحیح است]، و «هذا حدیث غیر صحیح» [این، حدیثی غیر صحیح است]:

الف) مراد از این گفته‌ی محدثان: «هذا حدیث صحیح»، این است که شرایط پنج گانه‌ی پیشین [اتصال سند، عدالت راوی، ضابط بودن راوی، عدم علت و عدم شذوذ] در این حدیث، تحقق یافته است؛ و مقصود از این گفته، این نیست که این حدیث، به نفسه و به خودی خود، صحت و درستی‌اش قطعی و مسلم است، چون احتمال طاری شدن خطا و نسیان و لغزش و فراموشی بر شخص ثقه و مورد اعتماد وجود دارد.

ب) و مراد از این گفته‌ی محدثان که می‌گویند: «هذا حدیث غیر صحیح»، این است که تمام شرایط پنج گانه‌ی پیشین - درباره‌ی صحت حدیث - یا برخی از آنها در این حدیث، تحقق نیافته است. و مقصود از این گفته، این نیست که این حدیث، به نفسه و به خودی خود، ناراست و دروغ است، چون احتمال دارد کسی که زیاد دچار خطا و اشتباه [و نسیان و فراموشی] می‌شود، گاهی سخن راست و درست بگوید و به حق و صواب دست یابد.^۱

۷- آیا می‌توان به طور قطعی و یقینی درباره‌ی سندی گفت که آن سند - به طور مطلق - صحیح‌ترین سندها است؟

قول برگزیده و مختار این است که درباره‌ی سند حدیث نمی‌توان به طور قطعی و یقینی گفت که آن سند، به طور مطلق صحیح‌ترین سندها است؛ زیرا مبنای تفاوت مراتب صحت حدیث،

^۱ نگا: تدریب الراوی، ج ۱، صص ۵۷ و ۷۶.

بر اساس تثبیت شدن شرایط صحت برای سند حدیث است؛ و تحقق عالی ترین و برترین درجات نیز در تمام شرایط صحت [حدیث] به ندرت اتفاق می افتد.

و [در این زمینه] بهترین و مناسب ترین کار این است که از حکم نمودن به اینکه فلان اسناد - به طور مطلق - صحیح ترین اسانید است، خودداری شود؛ با این وجود باز هم از برخی از ائمه و پیشوایان نقل شده که پیرامون «صحیح ترین سندها» چیزهایی را گفته اند؛ و به نظر می رسد که هر امام و پیشوایی که صحت حدیثی در نزدش تقویت و استحکام یافته، آن را ترجیح و برتری داده است [و پیرامون آن گفته است که صحیح ترین سند، همین است که من به تحقیق و تفحص و مطالعه و بررسی آن پرداخته ام].

برخی از این اقوال درباره ی صحیح ترین سندها، این موارد هستند که «صحیح ترین سندها» عبارتند از:

(الف) «زهري از سالم از پدرش»^أ؛ این قول از اسحاق بن راهویه و احمد نقل شده است.

(ب) «ابن سيرين از عبیده از علی»^ب؛ این قول از ابن مدینی و فلّاس روایت شده است.

(ج) «اعمش از ابراهيم از علقمه از عبدالله»^ج؛ این قول از ابن معین نقل شده است.

(د) «زهري از علی بن حسين از پدرش [حسين بن علی] از علی»؛ این قول از ابوبکر بن ابی شیبہ، روایت شده است.

(ه) «مالک از نافع از ابن عمر»؛ این قول از بخاری روایت شده است.

۸- نخستین کتابی که در عرصه ی نگارش «حدیث فقط صحیح»، به رشته ی تحریر در آمده، چیست؟

نخستین کتابی که در زمینه ی تدوین و نگارش حدیث فقط صحیح [که شائبه ای از ضعف و عیب و نقص و علت و... در آن نباشد] به رشته ی تحریر در آمده، کتاب «صحیح بخاری»؛ و بعد از

^أ مراد عبدالله بن عمر بن خطاب رضی الله عنه است.

^ب مراد علی بن ابی طالب رضی الله عنه است.

^ج مراد عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است.

آن، کتاب «صحیح مسلم» است که هر دوی آنها از زمره‌ی صحیحترین و معتبرترین کتابها بعد از قرآن به شمار می‌آیند، و امت اسلامی نیز بر پذیرش و قبول و تأیید و دریافت دو کتاب این بزرگواران، اتفاق نظر و اجماع دارند.

الف) کدام یک از دو کتاب بخاری و مسلم، صحیحتر است؟

«بخاری»، صحیحترین این دو کتاب به شمار می‌آید که از فوائد و نکات [ارزنده و مفید] زیادی نیز برخوردار است، و این بدان خاطر است که اتصال [اسناد] احادیث بخاری قویتر و مؤثرتر، و رجال آن مؤثقتر و معتبرتر می‌باشد. و علاوه از این، در بخاری، استنباطات و استدلالات فقهی و نکته‌های نغز و حکمت‌آمیزی وجود دارد که در صحیح مسلم وجود ندارد.

و اینکه «صحیح بخاری» از «صحیح مسلم» صحیحتر است، به اعتبار مجموع [احادیث، و به طور کلی] است و گرنه گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از احادیث مسلم، از برخی از احادیث بخاری قویتر و صحیحتر می‌نماید.

و برخی از علماء و صاحب نظران گفته‌اند که صحیح مسلم [از صحیح بخاری] صحیحتر است؛ و حق و درست همان قول نخست است.

ب) آیا صحیح بخاری و صحیح مسلم دربردارنده‌ی تمام احادیث صحیح‌اند؟ و آیا بخاری و مسلم، خویشان را متعهد و مقید به تدوین و گردآوری تمام احادیث صحیح نموده‌اند؟

امام بخاری و امام مسلم، تمام احادیث صحیح را در کتابهای خویش، تدوین و گردآوری و ساماندهی و احاطه نکرده‌اند [و کتابهای آنان دربردارنده‌ی تمام احادیث صحیح و شامل تمام آنها نیست] و ایشان خویشان را به گردآوری تمام احادیث صحیح، مقید و متعهد و ملتزم و پایبند ننموده‌اند.

امام بخاری گفته است: «ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صحّ و ترکت من الصحاح لخال الطول»؛^۱

^۱ در برخی از روایات، «لملال الطول» وارد شده است. یعنی امام بخاری، روایت بسیاری از احادیث صحیح را در کتابش از ترس اینکه کتابش طولانی شود، و باعث خستگی و ملول آنها شود، ترک کرده و از قلم انداخته است.

یعنی: «در کتابم - الجامع [الصحيح] - فقط احادیث صحیح را وارد نموده‌ام و احادیث صحیحی را نیز از ترس طولانی شدن کتاب، از قلم انداخته‌ام و نادیده گرفته‌ام.»

و امام مسلم گفته است: «لیس کلّ شیء عندي صحيح وضعته ههنا؛ انما وضعت ما اجمعوا عليه»؛ یعنی: «از سوی خودم احادیث صحیح را در این کتاب قرار نداده‌ام، بلکه در این کتاب به تدوین و گردآوری احادیثی پرداخته‌ام که علماء و صاحب نظران بر [صحت و درستی] آن‌ها اجماع نموده‌اند.»^ا

ج) آیا احادیث صحیح زیادی از بخاری و مسلم، فوت شده‌اند، یا احادیث صحیح اندکی از دست آنها، در رفته است؟

۱- حافظ ابن‌اخرم گوید: از بخاری و مسلم جز احادیث صحیح اندکی، فوت نشده است. و این قول وی [از ناحیه‌ی علماء و صاحب نظران حدیثی] مورد تردید و انکار قرار گرفته است.

۲- و قول صحیح این است که از بخاری و مسلم، احادیث صحیح زیادی، فوت شده‌اند. از امام بخاری نقل شده که وی گفته است: «وما ترک من الصحاح اکثر»؛ یعنی: «آنچه از احادیث صحیح ترک نموده و از قلم انداخته‌ام، بیشتر [از احادیث گردآوری شده در «الجامع الصحيح»] می‌باشد.

و نیز گفته است: «احفظ مائة الف حدیث صحیح، و مائتي الف حدیث غیر صحیح»^ب؛ یعنی: «صد هزار حدیث صحیح و دویست هزار حدیث غیر صحیح حفظ نموده‌ام.»

د) تعداد احادیث در هر یک از صحیح بخاری و صحیح مسلم، چه قدر است؟

۱- صحیح بخاری: کلّ احادیث بخاری با احادیث مکرّرش، هفت هزار و دویست و هفتاد و پنج [۷۲۷۵] حدیث است. و بدون مکرّرات، چهار هزار حدیث دارد.

^ا یعنی احادیث صحیح مسلم، دو مؤلفه و فاکتور دارد: یکی دارا بودن شرایط صحت، و دیگری: اجماع علماء بر صحت آن.

^ب علوم الحديث، ص ۱۶.

۲- صحیح مسلم: تمام احادیث مسلم با احادیث مکرّرش، دوازده هزار [۱۲۰۰۰] حدیث، و بدون مکرّرات، در حدود چهار هزار حدیث است.

ه) در کجا می‌توانیم بقیه‌ی احادیث صحیحی را که از بخاری و مسلم فوت شده‌اند، بیابیم و از آنها اطلاع و آگاهی پیدا بکنیم؟

می‌توانیم آنها را در کتابهای معتبر و مورد اعتماد و مشهور و معروف، همانند: «صحیح ابن خزیمه»، «صحیح ابن حبان»، «مستدرک حاکم»، «سنن چهار گانه [ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه]»، «سنن دارقطنی»، «بیهقی» و دیگر کتب معتبر و مشهور حدیثی، بیابیم.

و وجود حدیث در این کتابها [برای صحت و درستی حدیث] کافی نیست، بلکه ضروری و الزامی است که بر صحت آن حدیث [در آن کتاب] تنصیص^ا شده باشد؛ مگر اینکه این حدیث در کتابی آمده باشد که یکی از شرایط تدوین و گردآوری آن، این باشد که فقط به نقل و روایت احادیث صحیح، منحصر و محدود باشد؛ همانند: «صحیح ابن خزیمه». [در این صورت اگر بر صحت آن حدیث در چنین کتابی، تنصیص نشده بود، باز هم آن حدیث از جمله‌ی احادیث صحیح به شمار می‌رود، چرا که نویسنده‌اش متعهد و ملتزم شده است تا فقط به تدوین و نگارش احادیث صحیح، در کتابش بپردازد، و احادیث غیر صحیح را در کتابش درج نکند.]

۹- سخنی درباره‌ی «مستدرک حاکم»، «صحیح ابن خزیمه» و «صحیح ابن حبان»:

الف) «مستدرک حاکم»: این کتاب در میان کتابهای حدیث، کتابی بزرگ و پر حجم به شمار می‌آید که نویسنده‌اش در آن، به بیان احادیث صحیحی - که بخاری و مسلم آنها را در صحیح خود نیاورده‌اند - پرداخته است، آن هم بر طبق شرایط بخاری و مسلم، یا بر طبق شرایط یکی از آن دو.

همچنین حاکم نیشابوری در این کتاب، به تدوین و گردآوری احادیثی - که به تشخیص خودش از لحاظ اسناد صحیح است - پرداخته، گرچه این احادیث مطابق با شرایط هیچ یک از بخاری و مسلم [برای صحت حدیث] نباشد و واجد هیچ یک از شرایط بخاری و مسلم نبوده

^ا «تنصیص»: آشکار کردن و روشن ساختن صحت حدیث.

باشد.^۱ و چه بسا که وی به ذکر برخی از احادیثی می‌پردازد که [از لحاظ اسناد] صحیح نیستند؛ و به طور کلی [حاکم نیشابوری در تصحیح احادیث، متساهل و کم توجه است، و مناسب است که به طور شایسته و بایسته، احادیث کتابش، مورد مطالعه و واری و نقد و بررسی و کند و کاو قرار بگیرد.^۲ و علامه ذهبی نیز به نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل احادیث مستدرک پرداخته و بیشتر احادیث آن را به طور مناسب و بایسته به نقد کشیده و به صورت شایسته به قضاوت در مورد آنها پرداخته است.

و همواره این کتاب، نیاز به نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل و عنایت و توجه دارد.^۳

ب) «صحیح ابن حبان»: ترتیب و ساماندهی این کتاب، اختراعی و ابداعی است، و براساس

^۱ حاکم نیشابوری در «المستدرک» [که ۸۸۶۴ حدیث دارد] به تدوین و گردآوری سه نوع حدیث پرداخته است که عبارتند از: (۱) احادیثی که مطابق با همان شرایط بخاری و مسلم صحیح بوده، با این حال در آن دو کتاب صحیح نیامده‌اند. (۲) روایاتی که بر طبق شرایط یکی از این دو محدث یعنی بخاری و مسلم صحیح بوده و در صحیحین نیامده‌اند. (۳) روایاتی که به تشخیص حاکم نیشابوری، صحیح بوده گرچه واجد هیچ یک از شرایط بخاری و مسلم نبوده است.

روش حاکم در «المستدرک» به این صورت است که پس از نقل هر حدیثی، به نوع آن، طبق توضیح فوق، اشاره می‌کند. به عنوان مثال می‌گوید: «این حدیث واجد شرایط بخاری و مسلم است و آنان این حدیث را نیاورده‌اند.» خاطر نشان می‌شود که «مستدرک» به کتابی گفته می‌شود که به عنوان متمم کتابی دیگر و با همان شرایط، احادیثی را که از کتاب سلف فوت شده، گردآوری نموده باشد، و به یادآوری احادیثی بپردازد که مؤلف کتاب برحسب شرائطش آنها را از دست داده و در کتابش نیاورده است.

^۲ علامه شمس الدین ذهبی، حاکم نیشابوری را در تألیف و نگارش «المستدرک»، متساهل و کم توجه شمرده و او را نیز متمایل به اهل تشیع دانسته است. و دکتر صبحی صالح نیز روش حاکم را در «المستدرک» نقد کرده و گفته است: «حاکم صحیح بودن احادیثی را بر شیخان [بخاری و مسلم] لازم دانسته که به هیچ وجه لازم نیست که آنها را صحیح بدانند. زیرا راویان آنها ضعفها و مشکلاتی دارند. از این رو بر اکثر احادیثی که حاکم یادآور شده، نقدهایی وارد است.

^۳ هم اکنون برادر پژوهشگر ما، جناب شیخ دکتر محمود المیرة، به تحقیق و مطالعه و نقد و بررسی احادیث مستدرک پرداخته، آن هم احادیثی که علامه ذهبی درباره‌ی آنها نقدی وارد نکرده؛ و ایشان به طور شایسته و بایسته‌ای به نقد آنها پرداخته و قصد دارد بعد از این تلاش و کوشش، مستدرک حاکم را [در لباسی نو و تحقیقی زیبا] به زیور چاپ بیاراید. خداوند متعال از سوی تمام مسلمانان به ایشان پاداش خیر عنایت بفرماید.

ابواب و مسانید، مرتّب و منظم و سازمان یافته و طبقه‌بندی شده، نیست؛ از این رو آن را «التقاسیم و الانواع»، نام نهاده است. [و چون این کتاب بر مبنای درستی، طبقه‌بندی و ساماندهی نشده است، از این رو] پیدا نمودن یک حدیث در آن، کاری بس سخت و دشوار است.

و برخی از علماء و صاحب نظران متأخر و پسین^ا، به ترتیب و ساماندهی صحیح ابن حبان پرداخته‌اند و آن را براساس ابواب، مرتب و طبقه‌بندی نموده‌اند.

و نویسنده‌ی کتاب [= ابن حبان]، در تصحیح [صحیح گفتن] احادیث، متساهل و کم توجه است؛ ولی تساهل و بی‌دقتی وی در این زمینه، از حاکم نیشابوری، کمتر است.^ب

ج «صحیح ابن خزیمه»: این کتاب یک درجه از صحیح ابن حبان بالاتر و برتر است، آن هم به خاطر اینکه، [ابن خزیمه] در تشخیص و شناسایی احادیث صحیح، بسیار تحقیق و تفحص و بررسی و مطالعه و کند و کاو نموده است، تا جایی که به خاطر اندک نقدی در اسناد [حدیث از ناحیه‌ی حدیث شناسان و رجال حدیثی] از صحیح قرار دادن [آن حدیث]، خودداری ورزیده و توقف نموده است.^ج

۱۰- مُستخرجات بر صحیح بخاری و صحیح مسلم؛

الف) موضوع «مُستخرج»:

«مُستخرج»: عبارت از کتابی است که نویسنده، احادیث و روایات یک کتاب حدیث را به

^ا مراد «امیر علاء الدین، ابوالحسن علی بن بلبان» [متوفی ۷۳۹ ه. ق] است که [به ترتیب و ساماندهی صحیح ابن حبان پرداخته و] آن را «الاحسان فی تقریب ابن حبان» نام نهاده است.

^ب تدریب الراوی، ج ۱، ص ۱۰۹.

^ج همان.

^د «مُستخرجات»: جمع «مُستخرج» است، و عبارت از کتابی است که نویسنده، روایات کتاب حدیثی را به غیر از اسناد صاحب کتاب، بلکه با سندی که خود از شیوخ خویش برای آن حدیث می‌داند، ولی به یکی از شیوخ صاحب کتاب می‌رسد، نقل کند. تألیف مستخرجات، فواید زیادی دارد، از جمله تقویت سند احادیث با توجه به طرق متعاضد، و کم شدن واسطه‌های روایت با توجه به علو اسناد مستخرج، و ترمیم سندهای مقطوع و معلق و مرسل، به سندهای متصل، و اشتغال احادیث کتابهای مستخرج بر نکات اضافه و جدید. زیرا مؤلف کتاب مستخرج، ملزم نیست که احادیث را با همان عبارات موجود در کتابهای اصلی بیاورد.

غیر اسناد صاحب آن، بلکه با سندی که خود [از شیوخ خویش برای آن حدیث] فراهم نموده است، روایت کند، و به یکی از شیوخ صاحب کتاب یا بالاتر از آن [ما فوق آن] برسد. [یعنی در طبقات بالا - صحابی‌ها یا تابعین - این دو طریق (طریق اصلی که شیوخ صاحب کتاب یا ما فوق آن، آن را روایت نموده‌اند، و طریق مستخرج) به هم پیوند می‌خورند].

(ب) مشهورترین مستخرجات که بر صحیح بخاری و صحیح مسلم، نگاشته شده‌اند:

- ۱- مستخرج ابوبکر اسماعیلی، نسبت به صحیح بخاری.
- ۲- مستخرج ابو عوانه‌ی اسفراینی، نسبت به صحیح مسلم.
- ۳- مستخرج ابو نعیم اصفهانی، نسبت به صحیح بخاری و صحیح مسلم.^۱

(ج) آیا صاحبان مستخرجات، موافقت و مطابقت و یکسانی و هماهنگی صحیحین در الفاظ را در کتابهایشان، رعایت کرده‌اند؟ [و احادیث را با همان الفاظ موجود در صحیحین آورده‌اند؟]:

نویسندگان مستخرجات، موافقت و هماهنگی در الفاظ را با صحیحین، رعایت نکرده‌اند [و آنها را با همان الفاظ موجود در صحیحین نیاورده‌اند] چرا که آنها به روایت الفاظی پرداخته‌اند که از طریق شیوخشان به آنها رسیده است؛ از این رو اندک تفاوتی در برخی الفاظ در مستخرجات واقع شده است.

و همچنین احادیثی که نویسندگان پیشین در کتابهای مستقل و جداگانه‌شان به نقل و روایت

^۱ محور اصلی مستخرجات را می‌توان در این امور خلاصه کرد:

(الف) مستخرجات نسبت به صحیح بخاری: همچون مستخرج ابوبکر اسماعیلی جرجانی؛ مستخرج ابوبکر برقانی؛ مستخرج ابوبکر بن مردویه؛ مستخرج ابواحمد غطریفی؛ و مستخرج ابن ابی ذهل هروی.

(ب) مستخرجات نسبت به صحیح مسلم: همانند مستخرج ابو عوانه‌ی اسفراینی؛ مستخرج محمد بن رجاء نیشابوری؛ مستخرج محمد بن عبدالله جوزقی نیشابوری، و مستخرج احمد بن سلمه نیشابوری.

(ج) مستخرجات نسبت به صحیح بخاری و صحیح مسلم: همانند مستخرج محمد بن یعقوب شیبانی، معروف به ابن اخرم؛ مستخرج ابوذر هروی؛ مستخرج ابو محمد بغدادی معروف به خلال؛ مستخرج ابوعلی ما سرخی نیشابوری، و مستخرج ابو نعیم اصفهانی.

(د) مستخرجات نسبت به سایر کتابهای سنن و غیره: همانند مستخرج محمد بن عبدالملک بن امین نسبت به سنن ابوداود؛ مستخرج ابو نعیم نسبت به کتاب توحید ابن خزیمه و مستخرج ابوعلی طوسی بر سنن ترمذی.

آنها پرداخته‌اند - مانند: بیهقی و بغوی و امثال آنها که می‌گویند: «رواه البخاری» یا «رواه مسلم» - برآستی در برخی از آنها، هم تفاوت در معنی به چشم می‌خورد و هم تفاوت در الفاظ. و مراد از این قولشان که می‌گویند: «رواه البخاری و مسلم»، این است که اصل این حدیث را بخاری و مسلم روایت نموده‌اند.

(د) آیا جایز است که از مستخرجات، حدیثی را نقل کنیم و آن را به بخاری و مسلم، نسبت دهیم و مربوط به آنها بدانیم؟

با توجه به آنچه گذشت، برای کسی جایز نیست که از مستخرجات یا کتابهای مزبور پیشین، حدیثی را نقل کند و بگوید: «رواه البخاری» [این حدیث را بخاری روایت کرده است] یا «رواه مسلم» [این حدیث را مسلم روایت نموده است]، مگر به یکی از دو شرط:

۱- اینکه حدیث را با روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم، مقایسه و مقابله بکند.

۲- یا نویسنده‌ی مستخرج و یا مصنف بگوید: «اخرجاه بلفظه»، بخاری و مسلم، این حدیث را با لفظ آن، نقل کرده‌اند.

(ه) فوائد مستخرجات بر صحیح بخاری و صحیح مسلم:

برای مستخرجاتی که بر صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته شده‌اند، فواید زیادی است که این فواید نزدیک به ده فایده می‌باشد که سیوطی در «تدریب الراوی»^۱ به ذکر آنها پرداخته است؛ و مهمترین آنها عبارتند از:

۱- علوّ اسناد: زیرا اگر نویسنده‌ی مستخرج، حدیثی را از طریق بخاری - مثلاً - روایت بکند، البته که این طریق پائین‌تر از طریقی است که در مستخرج به روایت آن پرداخته است (به عبارت دیگر، مستخرجات، واسطه‌های روایت را کم می‌کند و سندهای مقطوع و معلق و مرسل را ترمیم و به سندهای متصل تبدیل می‌کند).

۲- افزایش میزان صحّت حدیث: به خاطر اینکه برخی از احادیث کتابهای مستخرج، دربردارنده‌ی الفاظ زاید و مشتمل بر نکات اضافی و جدید است.

^۱ تدریب الراوی، ج ۱، ص ۱۱۵-۱۱۶.

۳- تقویت [سند احادیث] با توجه به کثرت طرق؛ و فایده‌ی تقویت سند احادیث با کثرت طرقش، این است که در وقت مخالفت و تعارض، [بر حدیث متعارض خود] ترجیح و برتری پیدا می‌کند.

۱۱- چه حدیثی از احادیثی که شیخان [بخاری و مسلم] به روایت آن پرداخته‌اند، محکوم به صحت است؟

پیشتر گذشت که بخاری و مسلم، جز روایات و احادیث صحیح، احادیث دیگری را در صحیحین وارد نکرده‌اند، و امت اسلامی نیز کتابهای آن دو بزرگوار را مورد عنایت و توجه و پذیرش و قبول خویش قرار داده‌اند.

به هر حال سؤال این است که احادیث و روایاتی که محکوم به صحت است، و امت اسلامی نیز آنها را پذیرفته و قبول نموده‌اند، کدامها هستند؟

جواب اینکه: آنچه بخاری و مسلم با اسناد متصل به روایت آن پرداخته‌اند، محکوم به صحت است؛ و اما آنچه از ابتدای اسنادش، یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد - که به چنین حدیثی، «معلق»^۱ می‌گویند و در بخاری چنین احادیثی زیاد است. اما چنین احادیثی در تراجم ابواب و مقدمات آنها است، و اصلاً در متن و بدنه و قسمت اصلی ابواب بخاری چنین احادیثی وجود ندارد، و در مسلم نیز از این نوع احادیث [معلق] به جز یک حدیث، آن هم در باب تیمم، دیگر حدیثی وجود ندارد - حکم چنین حدیثی که از ابتدای اسنادش، یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد، به شرح زیر است:

الف) احادیثی که با صیغه‌ی «جزم و قطع» باشد، مانند: «قَالَ»، «أَمَرَ» و «ذَكَرَ»؛ پس مطالبی که پس از این صیغه‌ها می‌آیند، محکوم به صحت است.

ب) احادیثی که در آنها جزمیت و قطعیت وجود ندارد: مانند «يُرْوِي»، «يُذَكِّرُ»، «يُحْكِي»، «رَوِيَ» و «ذَكَرَ»؛ پس آنچه که پس از این صیغه‌های غیرقطعی می‌آید، محکوم به صحت نیست. با این حال، باز هم در چنین اسنادی، حدیث واهی و سُست، و بی‌پایه وجود ندارد، چرا که این حدیث در کتابی وارد شده است که عنوان «صحیح» بودن را یدک می‌کشد.

^۱ بحث حدیث معلق، بعدها به طور مفصل خواهد آمد.

۱۲- مراتب حدیث صحیح:

پیشتر گذشت که برخی از علماء با تشخیص خودشان، «صحیحترین و عالیتترین اسانید» را بیان نموده‌اند، به همین خاطر و بر مبنای فراهم بودن بقیه‌ی شرایط صحت [حدیث]، می‌توان گفت که برای حدیث صحیح، مراتبی وجود دارد:

الف) عالیتترین و معتبرترین مراتب حدیث صحیح، احادیثی هستند که با یکی از صحیحترین اسانید مانند: روایت مالک، از نافع، از ابن عمر، روایت شده باشند.

ب) دوم [از لحاظ رتبه]، احادیثی هستند که از طریق رجال و روایت کنندگانی که از رجال اسناد اول (= مالک از نافع از ابن عمر) پائین‌تر هستند، روایت شده باشند؛ مانند: روایت حماد بن سلمه از ثابت از انس.

ج) سپس [از لحاظ رتبه و درجه]، احادیثی هستند که کسی به روایت آنها پرداخته باشد که از زمره‌ی کسانی باشد که کمترین میزان وثاقت در او تحقق یافته باشد، مانند: روایت سهیل بن ابی صالح از پدرش از ابوهریره.

و به این تفصیل، تقسیم‌بندی حدیث صحیح، به هفت مرتبه نیز ملحق می‌شود که عبارتند از:

۱- احادیثی که بخاری و مسلم، متفقاً روایت کرده‌اند [و این قسم عالیتترین و معتبرترین مراتب حدیث صحیح است].

۲- دوم، احادیثی که فقط بخاری روایت کرده است.

۳- سپس احادیثی که فقط مسلم به روایت آنها پرداخته باشد.

۴- احادیثی که مطابق شرط بخاری (ملاقات و هم عصری)، و شرط مسلم (هم عصری) باشد، ولی در صحیحین ذکر نشده باشند. (به عبارت دیگر، چهارم: حدیثی است که واجد شرایط بخاری و مسلم باشد ولی در صحیحین ذکر نشده باشد).

۵- احادیثی که مطابق شرط بخاری (ملاقات و هم عصری) باشد، ولی در صحیح بخاری ذکر نشده باشد.

- ۶- احادیثی که مطابق شرط مسلم (هم عصری) باشد، ولی در صحیح مسلم ذکر نشده باشد.
- ۷- سپس احادیث بقیه‌ی ائمه و پیشوایان حدیثی غیر از بخاری و مسلم؛ مانند: ابن خزیمه و ابن حبان، از آن احادیثی که واجد شرایط شیخان [= بخاری و مسلم] و مطابق با شرایط آنها نباشد.

۱۳- شرط بخاری و مسلم:

شیخان [بخاری و مسلم] شرطی را - اضافه بر شرایط مورد اتفاق در حدیث صحیح - که شرط کرده باشند یا تعیین نموده باشند، بیان نکرده‌اند؛ ولی علماء و صاحب نظران محقق و پژوهشگر، پس از جستجو و تحقیق شیوه‌ها و اسلوب بخاری و مسلم، هر کدام به نتیجه‌ای رسیده‌اند و گمان کرده‌اند که آن شیوه و طریقه، از جمله‌ی شرایط بخاری و مسلم، یا از زمره‌ی شرایط یکی از آن دو است.

و بهترین سخنی که در این زمینه گفته شده، این است که مراد از شرط شیخین، یا شرط یکی از آن دو، این است که حدیث از طریق رجال هر دو کتاب [بخاری و مسلم]، یا از طریق رجال یکی از آن دو، با مراعات کیفیتی که شیخان در روایت از آنها بر خود لازم گرفته‌اند، روایت شده باشد.

۱۴- معنای این قول محدثان که می‌گویند: «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»:

هر گاه علمای حدیث، درباره‌ی حدیثی، «متفق علیه» بگویند، مرادشان: اتفاق شیخان [= بخاری و مسلم] است. یعنی: شیخان بر صحت این حدیث اتفاق نظر دارند، و مراد از اصطلاح «متفق علیه»، اتفاق امت اسلامی نیست، مگر اینکه ابن صلاح که می‌گوید:

«لیکن اتفاق امت اسلامی بر [صحت و درستی] این حدیث، نتیجه و حاصل اتفاق شیخان است؛ زیرا امت اسلامی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که آنچه مورد اتفاق بخاری و مسلم است، مورد قبول و پذیرش امت اسلامی نیز خواهد بود.»^۱

۱۵- آیا در «صحیح»، شرط است که «عزیز»^ا هم باشد؟

قول صحیح در این باره این است که در «صحیح»، شرط نیست که «عزیز» باشد. به این معنی که دارای دو اسناد باشد، زیرا در صحیحین [صحیح بخاری و صحیح مسلم] و دیگر کتابهای حدیثی، احادیث صحیحی وجود دارد که «غریب» هستند. و برخی از علماء، مانند: ابوعلی جبائی معتزلی و حاکم بر این باورند که در «صحیح»، شرط است که «عزیز» باشد؛ و این گفته‌شان مخالف آن چیزی است که امت اسلامی بر آن اتفاق آراء دارند.

حسن

۱- تعریف «حسن»:

الف) تعریف لغوی: «حسن»، صفت مشبیه از «الحسن» و به معنای «جمال و زیبایی» است.

ب) تعریف اصطلاحی: با توجه به اینکه حدیث «حسن»، حد فاصل حدیث صحیح و حدیث ضعیف است و برخی از علماء به تعریف یکی از دو قسم آن [یعنی حسن لغیره] پرداخته‌اند، از این رو اقوال علماء و صاحب نظران اسلامی نیز در تعریف حدیث «حسن» مختلف و گوناگون است و هر کدام به ارائه تعریفی از آن پرداخته‌اند؛ و من نیز به زودی به ذکر برخی از این تعریفها می‌پردازم و سپس آنچه را موافق‌تر و سازگارتر و هماهنگ‌تر و منسجم‌تر از دیگر تعریفها یافتم، انتخاب و گزینش خواهم نمود.

[و این تعریفها پیرامون حدیث «حسن» عبارتند از:]

۱- تعریف خطابی: «هو ما عُرف مخرجه، و اشتهر رجاله، و علیه مدار اکثر الحدیث، و هو الذي يقبله اکثر العلماء، و يستعمله عامة الفقهاء».^ب

^ا «عزیز»: حدیثی است که تعداد روایت کنندگان آن در تمام مقاطع و طبقات سند از دو نفر کمتر نباشند. «عزیز» از مادهی «عزیز» به معنی ندرت و کمی و یا به معنی قوت و استقامت است که بنا بر اول، وجه تسمیهی خبر به عزیز، به لحاظ ندرت و کمی این گونه احادیث است و بنا بر دوم، به جهت اطمینان و وثوق بدین گونه خبر می‌باشد. و ابوعلی جبائی و حاکم، شرط صحّت حدیث را نقل لاقل دو نفر در هر طبقه می‌دانند.

^ب معالم السنن، ج ۱، ص ۱۱.

«حدیث «حسن» به حدیثی گفته می‌شود که مخرجش مشخص باشد؛ [مقصود از مخرج، شامی، عراقی، مکّی، کوفی و... می‌باشد.] و رجال سندش، انسانهای مشهوری باشند؛ [این که راویان سند، به روایت کردن حدیث از اهل شهرشان - سرزمینشان - مشهور باشند]، و مدار و محور اکثر احادیث بر آن باشد.

و حدیث حسن، حدیثی است که اکثر علماء آن را قبول کرده و عامه‌ی فقهاء، نیز آن را مورد استناد و احتجاج و استفاده قرار داده‌اند.

۲- تعریف ترمذی: «کل حدیث یُروی لایکون فی اسناده من یُتهم بالكذب و لایکون الحدیث شاذّاً، و یروی من غیر وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیث حسن.»^أ

«هر حدیثی که رجال سندش، متهم به دروغ‌گویی نباشند، و حدیث نیز شاذّ نباشد و دارای سندهای متفاوتی باشد و با طرق مختلف روایت شده باشد، آن حدیث در نزد ما، حدیث حسن است.»

۳- تعریف ابن حجر: ابن حجر در تعریف حدیث حسن گفته است: «و خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند غیر معلل و لا شاذّ، هو الصحیح لذاته، فان خفّ الضبط فالحسن لذاته.»^ج

«خبر آحاد: اگر [اسناد آن] با نقل فردِ عادلِ ضابط و با ضبط کامل از همانند خود تا انتهای سند، متصل باشد، و شذوذ و علتِ قاذحه [چیزی که به صحت آن زیان برساند] در آن نباشد، آن حدیث، «صحیح لذاته» است، و اگر اسنادش با روایت فردِ عادلِ ضابط با ضبط غیر کامل باشد، آن حدیث، «حسن لذاته» است.»

نگارنده می‌گوید: مثل اینکه از دیدگاه ابن حجر، حدیث «حسن»، همان حدیث «صحیح»

^أ جامع الترمذی با شرحش: «تحفة الاحوذی»، کتاب العلل در پایان جامع الترمذی، ج ۱۰، ص ۵۱۹.

^ب شاذّ در نزد ترمذی به این معنا است: حدیثی که راوی آن با حدیث راوی حافظ‌تر از خود و یا با جمعی از راویان [که از نظر حفظ و اعتبار با او در یک سطح هستند، اما تعداد آنها بیشتر است] مخالف باشد و در حدیث شاذّ [مطابق آنچه امام شافعی به صراحت بیان می‌کند] فرد بودن راوی شرط نیست.

^ج النخبة با شرحش، ص ۲۹.

است، با این تفاوت که در حدیث حسن، ضبطِ راوی کمتر و ضعیفتر [از ضبطِ راوی در حدیث صحیح] است.^۱

و تعریف ابن حجر، بهترین تعریف برای حدیث «حسن» است. اما بر تعریف خطابی، انتقادهای زیادی وارد شده است^۲، و ترمذی نیز، فقط به تعریف یکی از دو قسم حدیث حسن - حسن لغیره - پرداخته است، در حالی که اصل در تعریف حدیث «حسن» این بود که [در وهله‌ی اول]، حدیث «حسن لذاته» تعریف کرده شود، زیرا «حسن لغیره» در اصل خود، ضعیف است که به خاطر اصلاحش با تعدّد طرق، از ضعف به مرتبه‌ی «حسن» ارتقاء یافته است.

۴- تعریف برگزیده و مختار از حدیث «حسن»:

بر اساس تعریف ابن حجر، می‌توان حدیث «حسن» را اینگونه تعریف کرد:

«هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الي متناه من غير شذوذ و لاعلة»

«حدیث حسن، حدیثی است که اسنادش با نقل فردِ عادل با ضبط غیر کامل و ضعیفتر از همانند خود تا انتهای سند، متصل باشد، و شذوذ و علتِ قادحه (چیزی که به صحت آن زیان و آسیب برساند)، در آن نباشد (و با شهرتی که پایه‌اش از شهرت صحیح کمتر است، نقل شده باشد).

^۱ چرا که حدیث «صحیح لذاته» آن است که اسناد آن با نقل فردِ عادلِ ضابط و با ضبط کامل از همانند خود، ابتدا تا انتهای سند، متصل است، بدون اینکه شذوذ و علتِ قادحه (چیزی که به صحت آن زیان و آسیبی برساند) در آن باشد.

و حدیث «حسن لذاته»، حدیثی است که اسنادش با روایت فردِ عادلِ ضابط اما با ضبط غیر کامل از همانند خود تا انتهای سند، متصل است، بدون شذوذ و نقص و با شهرتی که پایه‌اش از شهرت صحیح کمتر است.

^۲ تعریف خطابی و ترمذی ابهام‌آور هستند و جوابگوی ذهنِ تشنه‌ی حقیقت‌جو نیستند، و تعریفهایی که ترمذی و خطابی از حدیث حسن ارائه داده‌اند، تعریفهایی کامل جهت جدا کردن حدیث حسن از صحیح نیستند؛ انگار که ترمذی یک نوع از حسن را یادآور شده و خطابی نوع دوم آن را بیان کرده است؛ بدین معنی که هر کدام از آنها به موارد ضروری بسنده کرده‌اند و از نوع دیگر چشم‌پوشی کرده‌اند و یا نوعی از حسن را ذکر کرده‌اند و از نوع دیگر و بعضی از جوانب دیگر غافل مانده‌اند.

۲- حکم حدیث حسن:

حکم حدیث حسن در احتجاج و استناد جستن بدان، همانند حدیث صحیح است؛ گر چه در قوت از آن پائین تر است؛ و به همین خاطر تمام فقهاء بدان احتجاج و استناد جسته و بدان عمل نموده‌اند، و بیشتر محدثان و صاحب نظران اصولی نیز معتقد به احتجاج و استناد جستن به حدیث حسن هستند، مگر عده‌ی اندکی از متشدّدین و سخت گیران [که اعتقادی به احتجاج جستن به حدیث حسن ندارند]؛ و برخی از انسانهای متساهل و سهل انگار نیز حدیث حسن را در نوع «صحیح» وارد کرده‌اند، مانند: حاکم، ابن حبان و ابن خزیمه، و این در حالی است که خودشان می‌گویند که حدیث حسن، پائین تر از حدیث صحیح [که قبلاً بیانش گذشت] می‌باشد! [و با این وجود، حدیث حسن را در نوع حدیث «صحیح» درج نموده‌اند!]^ا

۳- مثال حدیث حسن:

همانند آنچه ترمذی روایت کرده و گفته است: «حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبّعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله ﷺ: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف...»^ب

و این حدیث، «حسن» است، چرا که هر چهار روایت کننده‌اش، انسانهایی موثق و مورد اعتماد هستند به جز جعفر بن سلیمان الضبّعی که وی «حَسَنُ الْحَدِيثِ»^ج است؛ از این رو حدیث از مرتبه‌ی صحیح به حسن، تنزل پیدا کرده است.

۴- مراتب حدیث حسن:

همچنانکه برای حدیث «صحیح»، مراتبی وجود داشت که به ذریعه‌ی آن مراتب، برخی از احادیث صحیح از برخی دیگر [از نظر رتبه و درجه] تفاوت و گوناگونی پیدا می‌نمودند، بدینسان

^ا نگا: تدریب الراوی، ج ۱، ص ۱۶۰.

^ب ترمذی با شرحش: تحفة الاحوذی، ابواب فضائل جهاد، ج ۵، ص ۳۰۰.

^ج چنانکه این قول را حافظ ابن حجر در تهذیب التهذیب ۹۶/۲ از ابواحمد نقل کرده است.

برای حدیث «حسن» نیز مراتبی وجود دارد؛ و علامه ذهبی، مراتب حدیث «حسن» را در دو مرتبه قرار داده و گفته است:

الف) عالیت‌ترین و معتبرترین مراتب حدیث حسن: «بہز بن حکیم، از پدرش، از جدش» و «عمرو بن شعیب، از پدرش از جدش»، و «ابن اسحاق از تیمی» و امثال اینها از آنچه درباره‌ی آنها گفته شده که «صحیح» است می‌باشد؛ و این نوع از پائین‌ترین و کمترین مراتب «صحیح» است.

ب) سپس [در درجہ‌ی دوم]، احادیثی است که در تحسین و تضعیف آنها اختلاف صورت گرفته است: مانند حدیث حارث بن عبداللہ، و عاصم بن ضمرہ و حجاج بن ارطاة و امثال آنها.

۵- رتبه و درجہ‌ی این قول محدثان که می‌گویند: «حدیث صحیح الاسناد» یا «حسن الاسناد»:

الف) درجہ‌ی این قول محدثان که می‌گویند: «هذا حدیث صحیح الاسناد» [اسناد این حدیث، صحیح است]، پائین‌تر از این قولشان است که می‌گویند: «هذا حدیث صحیح» [این حدیث، صحیح است].

ب) و همچنین درجہ و مرتبہ‌ی این قول محدثان که می‌گویند: «هذا حدیث حسن الاسناد»، پائین‌تر از این قولشان است که می‌گویند: «هذا حدیث حسن»؛ زیرا گاهی اتفاق می‌افتاد که حدیث از نظر سند، صحیح یا حسن باشد، ولی متن حدیث به واسطہ‌ی شذوذ یا علّت، صحیح یا حسن نباشد؛ مثل اینکه هر گاه فرد محدّث «هذا حدیث صحیح» بگوید، گویا که با این گفته‌اش، کامل بودن شرایط پنج گانہ‌ی صحت^۱ را در این حدیث برای ما تضمین کرده باشد؛ ولی هر گاه «هذا حدیث صحیح الاسناد» بگوید، مثل این است که کامل بودن سه شرط از شرایط صحت حدیث را برای ما تضمین نموده باشد که عبارتند از: اتصال سند [از ابتدا تا انتہای سند]، عدالت روایت کنندگان و ضابط بودن آنها. اما نفی «شذوذ» و نفی «علّت» از آن را برای ما ضمانت و کفالت نموده است، چرا که وی از عدم شذوذ و علّت در حدیث، اطمینان کامل نیافته است [از این رو گفته است: «هذا حدیث صحیح الاسناد»]

^۱ مراد از شرایط پنج گانہ‌ی صحت حدیث عبارتند از: اتصال سند از ابتدا تا انتہاء، عدالت راویان، ضابط بودن راویان، عدم علّت و عدم شذوذ در حدیث.

ولی اگر فردی «حافظ»^۱ که مورد اعتماد و اطمینان است اینطور بگوید: «هذا حدیث صحیح الاسناد»، و برای حدیث او علتی [قادحه که به صحت آن حدیث زیان و آسیب برساند] بیان نشود؛ در ظاهر به نظر می‌رسد که «متن حدیث»، صحیح است؛ زیرا اصل، عدم علت و عدم شذوذ است.

۶- معنای قول ترمذی و دیگر محدثان که می‌گویند: «حدیثُ حسنٌ صحیحٌ»:

براستی که ظاهر این عبارت: «حدیث حسنٌ صحیحٌ»، مسئله‌ای مشکل و مُعضل و پیچیده و غامض است، چرا که درجه‌ی «حسن» از «صحیح» پائین‌تر است، پس چگونه می‌شود که بین این دو [حسن و صحیح] جمع کرد و آن دو را به هم پیوند داد و متحد کرد؛ حال آنکه درجه و رتبه‌ی آنها با همدیگر متفاوت و گوناگون است [و درجه‌ی حسن از صحیح، پائین‌تر است]؟
 علماء و صاحب نظران اسلامی، درباره‌ی مقصود ترمذی از این عبارت [= حدیثُ حسنٌ صحیحٌ]، جوابهای گوناگون و متعددی داده‌اند که بهترین آنها، جوابی است که حافظ ابن حجر داده و سیوطی آن را پذیرفته، که خلاصه‌ی آن اینگونه است:

الف) اگر برای حدیث دو اسناد یا بیشتر وجود داشته باشد، معنی چنین است که: «به اعتبار یک اسناد، حسن و به اعتبار اسناد دیگر، صحیح است.»

ب) و اگر برای حدیث یک اسناد وجود داشته باشد، معنی چنین است که: «در نزد گروهی از محدثان، این حدیث حسن است و در نزد گروهی دیگر، صحیح است». گویا گوینده با گفتن این قول: «هذا حدیث حسنٌ صحیحٌ»، می‌خواهد به دو چیز اشاره نماید: یکی اشاره به اختلافی که بین علماء در حکم دادن به این حدیث وجود دارد [که برخی از علماء می‌گویند: اسناد این حدیث حسن است، و برخی دیگر بر این باورند که اسناد این حدیث، صحیح است، و گوینده با گفتن «حدیث حسنٌ صحیحٌ»، می‌خواهد به این اختلاف اشاره کند].

^۱ حافظ به کسی گفته می‌شود که آشنا به سنت رسول خدا ﷺ و آگاه به طرق سنن باشد و سند این طرق را خوب تمیز و تشخیص دهد و حافظ آن مقدار از احادیثی که اهل حدیث، صحت آن را تأیید کرده‌اند باشد و آگاه به موارد اختلاف و اصطلاحات محدثان باشد.

و یا اینکه گوینده نتوانسته است یکی از دو حکم [حسن یا صحیح] را بر دیگری ترجیح و برتری دهد [از این رو در اسناد حدیث، هم به ذکر «حسن» پرداخته و هم به ذکر «صحیح»، و گفته است: «هذا حدیث حسن صحیح»]

۷- علامه بغوی و تقسیم احادیث «مصایح»^ا:

امام بغوی در کتابش «مصایح»، اصطلاح خاصی را رایج و متداول نموده است [و این اصطلاح، ویژه خود اوست]، و این اصطلاح خاص چنین است که وی به احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم، یا در یکی از آنها وارد شده است، با این قولش: «صحیح» اشاره می‌کند؛ و به احادیثی که در سنن چهارگانه [ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه] آمده است، با این قولش: «حسن» اشاره می‌نماید؛ و این اصطلاح با اصطلاح عام محدثان، تناسب و سازگاری و هماهنگی و موافقتی ندارد، چرا که در سنن چهارگانه [ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه]، هم حدیث «صحیح» وجود دارد و هم حدیث «حسن»، «ضعیف» و «منکر». به همین خاطر ابن صلاح و نووی، به این مسئله [در کتابهایشان] تذکر و هشدار داده‌اند.

و برای خواننده‌ی کتاب «مصایح» نیز مناسب است که به اصطلاح ویژه‌ی بغوی در این کتاب، آشنا و آگاه باشد و بداند که هر گاه وی نسبت به حدیثی «صحیح» یا «حسن» می‌گوید، منظورش از این اصطلاح چیست [تا دچار سردرگمی و پیچیدگی نشود].^ب

^ا اسم کامل این کتاب «مصایح الستة» است؛ و مؤلف در این کتاب به تدوین و گردآوری احادیث منتخب و برگزیده‌ای از صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن چهارگانه [ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه] و سنن دارمی پرداخته است. و خطیب تبریزی بر احادیث این کتاب، احادیثی را افزوده و به تهذیب و تحقیق آن پرداخته و نام آن را «مشکاة المصابیح» گذاشته است.

^ب و بداند که صاحب مصایح، احادیث مصایح را به دو نوع تقسیم کرده است: (۱) صحیح (۲) حسن. منظورش از صحیح: حدیثی است که در کتاب مسلم و یا بخاری و یا هر دوی آنها نقل شده باشد. و منظورش از «حسن»: احادیثی بوده است که در کتاب ترمذی، ابوداود، ابن ماجه، نسایی و امثال اینها روایت شده باشد، و بداند که این نوع تقسیم‌بندی‌ها، شناخته شده و مشهور نیستند و حدیث حسن در نزد علما، چنین تعریفی ندارد و آنچنان که قبلاً یادآور شدیم، این کتابها شامل حسن و غیر حسن [از قبیل: ضعیف، منکر و حتی خود صحیح] هستند.

۸- کتابهایی که در آنها احادیث حسن وجود دارد:

علماء و صاحب نظران اسلامی، کتابهای ویژه‌ای را به احادیثی که فقط «حسن» هستند، اختصاص نداده‌اند، همچنانکه کتابهای مستقل و ویژه‌ای را به احادیثی که فقط «صحیح» هستند در نظر گرفته و تخصیص داده‌اند؛ ولی در اینجا کتابهایی وجود دارد که در آنها به ذکر بسیاری از احادیث «حسن» پرداخته شده است و در آنها بسیاری از احادیث حسن وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند از:

الف) «جامع الترمذی» مشهور به «سنن ترمذی»: این کتاب در شناخت حدیث «حسن»، مرجع و اصل است؛ و ترمذی همان کسی است که اسم «حسن» را در این کتاب خاطر نشان کرده و به شهرت رسانده است.^۱ و در کتابش «الجامع» از این لفظ [= حسن] بسیار استفاده و ذکر کرده است. خاطر نشان می‌شود که نسخه‌های مختلف کتاب ترمذی، در گفته‌ی «هذا حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ» [و یا «هذا حدیثٌ حسنٌ»] و مانند اینها متفاوت و گوناگون‌اند؛ از این رو بر پژوهشگر حدیث لازم و ضروری است که توجه و عنایتی شایان به اختیار نمودن نسخه‌های تحقیق و تصحیح شده و مطالعه و بررسی شده، همت گمارد و اصل کتاب را با بعضی اصول مُعتمد و مورد اعتبار، تصحیح و مقابله کند. [و به نتیجه‌ی آنها اعتماد و اطمینان نماید].

ب) سنن ابوداود: ابوداود در نامه‌ای که به اهل مکه نوشته بود، گفته است که وی در این کتاب، حدیث صحیح و شبیه به آن و نزدیک به آن را نقل کرده است. [همچنین از وی نقل شده که معنای این گفته‌اش این است که وی در هر بخشی و در هر فصلی از فصول حدیث، صحیحترین چیزی را که در آن باب شنیده، نقل کرده و گفته است که اگر] در کتابش، حدیثی دارای ضعف

^۱ در میان کتابها چنین رایج شده که اولین کسی که حسن را به صحیح و ضعیف افزوده، ترمذی است؛ اما این صحیح نیست و قبل از ترمذی نیز از این اصطلاح استفاده شده، اما ترمذی آن را به شهرت رسانده است. [البته همانطور که قبلاً گفتیم، تعریف حسن در نزد ترمذی با تعریف آن در نزد سایر علماء تفاوت می‌کند] به عبارت دیگر، ترمذی لفظ «حسن» را از بخاری و بخاری نیز از استادش «علی بن مدینی» گرفته است و در نظرهایی که ترمذی از استادش - بخاری - نقل کرده، الفاظ حسن با معنای اصطلاحی آن به چشم می‌خورد و در کتاب «مسند» و «علل» علی بن مدینی - استاد بخاری - این اصطلاح زیاد به کار رفته است و اما چون ترمذی اولین کسی بوده که این لفظ را در کتابش بسیار به کار برده و آن را به شهرت رسانده است، او را پایه گذار آن خوانده‌اند.

شدید باشد، آن را متذکر و یادآور شده و تبیین کرده است، و اگر در مورد حدیثی، چیزی نگفته است، آن حدیث، صالح [صحیح و درست] است.

بنابراین، [با توجه به مطالب فوق الذکر، نتیجه می گیریم که] هر گاه با حدیثی در سنن ابوداود برخورد کردیم که ابوداود آن را در کتابش نقل کرده و توضیحی در مورد ضعف آن نداده باشد، و هیچ یک از ائمه و پیشوایان مورد اعتماد عرصه ی حدیث شناسی نیز به تصحیح آن نپرداخته باشند [و قضاوت صریحی از درجه ی آن حدیث از ناحیه ی آنها نیامده باشد] در این صورت، آن حدیث در نزد ابوداود، «حسن» تلقی می شود.

ج) سنن دارقطنی: دارقطنی در سنینش، بسیاری از موارد حدیث حسن را صراحتاً ذکر کرده است.

صحیح لغیره

۱- تعریف «صحیح لغیره»:

«صحیح لغیره»، همان «حسن لذاته» است وقتی که از طریقی دیگر همانند آن، یا از طریقی قویتر از آن روایت شده باشد. ^ا و «صحیح لغیره» را بدان خاطر بدین نام می خوانند که صحت آن از خودِ سند نمی باشد، بلکه بواسطه ی علتی غیر از خودش، صحیح می باشد.

۲- درجه ی حدیث «صحیح لغیره»:

صحیح لغیره از لحاظ درجه و رتبه، بالاتر از «حسن لذاته»، و پایین تر از «صحیح لذاته» می باشد. ^ب

^ا و به عبارت دیگر، «صحیح لغیره»: حدیثی است که راویان آن، به عدالت و ضبط، شهرت داشته باشند، ولی عدالت و ضبط ایشان کمتر از عدالت و ضبط افرادی است که در سند صحیح لذاته هستند. و به تعبیری دیگر، «صحیح لغیره»: حدیثی است که در سطح پایین [نه عالی]، واجد شرایط صحیح لذاته باشد و در مقابل کثرت سلسله ی روایت این حدیث، این نقص را تلافی کرده باشد.

^ب قبلاً گفتیم که وجه اشتراک حدیث صحیح و حسن در این است که سند هر دو متصل به نقل از راوی عادل و سالم از شذوذ و علت است و وجه افتراق آن دو در این است که راوی در حدیث حسن، کم ضبط ولی در صحیح ضابط است.

۳- مثال حدیث «صحیح لغیره»:

همانند حدیث «محمد بن عمرو، از ابوسلمه، از ابوهریره^ا که روایت کرده که پیامبر ﷺ فرموده است: «لو لا ان اشقّ علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاة»^ا.

«اگر نه مایه‌ی رنج و مشقت امت خود می‌شدم، به آنان دستور می‌دادم که هنگام هر نمازی مسواک کنند.»

ابن صلاح گوید: «محمد بن عمرو بن علقمه، از انسانهایی است که به صدق و تقوا و پرهیزگاری و صیانت، شهرت دارد، اما از اهل اتقان و ضبط و دقت [کامل] نبوده است؛ تا جایی که برخی از حدیث‌شناسان، ضعف وی را در بدی حافظه‌اش عنوان کرده‌اند، و کسانی او را از جهت صداقت و وارستگی ستوده‌اند و ثقه و مورد اعتماد قرار داده‌اند؛ پس از این رو، حدیث محمد بن عمرو از این جهت، حسن است، اما وقتی حدیثش با سندهای دیگر و از طرق دیگر تقویت شد، در این صورت آن ترس و اضطراب ما به نسبت سو، حافظه‌اش از بین می‌رود و به وسیله‌ی تعدّد طرق، آن نقص اندک جبران می‌شود و بدین ترتیب این سند اصلاح شده و به درجه‌ی صحیح ارتقاء می‌یابد.»^{ب، ج}

حسن لغیره

۱- تعریف «حسن لغیره»:

«حسن لغیره»، همان «ضعیف» است وقتی که از چند طریق روایت شده باشد؛ و سبب ضعف

^ا ترمذی آن را در «کتاب الطهارة» روایت کرده است. و شیخان از طریق ابی الزناد از اعرج از ابوهریره، به روایت آن پرداخته‌اند.

^ب علوم الحدیث، ص ۳۱-۳۲.

ج پس وقتی که راوی حدیث از لحاظ اتقان و ضبط و حفظ و دقت در مراتب پائینی باشد، اما با این وجود از کسانی باشد که در جامعه، اهل صدق و امانت و تقوا و پرهیزگاری است و از طرفی احادیثش از چند طریق روایت شده باشند، همین باعث می‌شود که روایتش از دو جهت تقویت شده باشد و حدیثش از درجه‌ی حسن به درجه‌ی صحیح لغیره ارتقاء یابد، مانند حدیث محمد بن عمرو بن علقمه.

آن، فسقِ راوی یا دروغگویی راوی نباشد.^ا

از این تعریف می‌توان چنین نتیجه گرفت که حدیث ضعیف به وسیله‌ی دو امر به «حسن لغیره» ارتقاء می‌یابد که عبارتند از:

الف) اینکه حدیث ضعیف از طریق دیگر یا بیشتر از یک طریق، روایت شده باشد، به شرط اینکه طریق دیگر، همانند خودش یا قویتر از خودش باشد.

ب) اینکه سبب ضعف حدیث، بدحافظه بودن راوی، یا انقطاع در سند و یا جهالت در رجال حدیث باشد.

۲- درجه‌ی حدیث «حسن لغیره»:

«حسن لغیره»، یک درجه از «حسن لذاته» پائین‌تر است، بنابراین اگر حسن لذاته با حسن لغیره تعارض و مخالفت پیدا کند، «حسن لذاته» بر «حسن لغیره» مقدم می‌شود و ترجیح می‌یابد [و در احتجاج و استناد جستن و عمل کردن بدان، اولویت دارد].

۳- حکم حدیث «حسن لغیره»:

«حسن لغیره»، از زمره‌ی احادیث مقبول و پذیرفته شده‌ای است که بدان احتجاج و استناد می‌شود.

۴- مثال حدیث «حسن لغیره»:

همانند آنچه ترمذی از طریق شعبه، از عاصم بن عبیدالله، از عبدالله بن عامر بن ربیع، از پدرش روایت کرده و آن را حسن قرار داده است که: «انّ امرأة من بنی فزارة، تزوجت علی نعلین، فقال رسول الله ﷺ: أرضیت من نفسک و مالک نعلین؟ قالت: نعم. فاجاز.»

^ا به عبارت دیگر، «حسن لغیره»؛ حدیثی است که شرایط حدیث صحیح لذاته را نه در سطح عالی و نه در سطح پائین به صورت محقق نداشته باشد، بلکه به وجه مشکوک و مظنون این شرایط را دارا باشد، اما قرینه‌ای (مانند موافقت با اقوال اصحاب) جانب قبول آن را ترجیح دهد.

و به تعبیری دیگر، «حسن لغیره»؛ حدیثی است که اسناد آن از فرد ناشناخته یا دارای سوء حافظه و... خالی نیست به شرط آنکه این فرد، غافل و فراموشکار و دارای خطای زیاد نباشد و این حدیث، از راوی متهم به فسق روایت نشده باشد.

ترمذی گفته است: «و فی الباب عن عمر و ابی هریره و عایشه و ابی حدره»^۱، یعنی: در این بخش از عمر رضی الله عنه، ابوهریره رضی الله عنه، عایشه رضی الله عنها و ابوحدرد رضی الله عنه نیز احادیثی نقل شده است.

عاصم [بن عبیدالله]، به خاطر بدی حافظه اش ضعیف است، اما ترمذی حدیثش را از چند طریق دیگر، حسن قرار داده است، چرا که این حدیث از چند طریق دیگر [از طریق عمر، ابوهریره، عایشه و ابوحدرد] روایت شده است [از این رو، حدیث عاصم، با سندهای دیگر تقویت می شود و از درجه ی ضعیف به درجه ی حسن لغیره ارتقاء می یابد].

«و قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح»: امام ترمذی رحمه الله در آن واحد، برای این حدیث، واژه های «حسن» و «صحیح» هر دو را به کار برده است؛ وی در احادیث فراوان دیگری نیز از همین شیوه، استفاده می کند. این اشکال عمده بر تعبیر مذکور وارد خواهد شد، که از نظر علم حدیث در میان حسن و صحیح تباین وجود دارد، زیرا تعریف صحیح عبارت است از «ما رواه العادل التام الضبط من غیر انقطاع فی الاسناد و لا علة و لا شذوذ» و حدیث حسن روایتی را گویند که از تمام شرایط صحیح برخوردار باشد با این تفاوت که در آن یکی از راویان، تام الضبط نبوده بلکه خفیف الضبط است.

از این تعریف به وضوح آشکار می شود که یک حدیث نمی تواند همزمان صحیح و حسن قرار گیرد، پس امام ترمذی چگونه در میان این دو جمع کرده اند؟!

در توجیه این تناقض، علما پاسخ های متعددی ارائه داده اند که تعداد آنها به سیزده قول می رسد و مهم ترین آنها به شرح ذیل است:

۱- حافظ ابن حجر در شرح «نخبة الفکر» می نویسد: در اینجا حرف عطف حذف شده است؛ باز در تشریح حرف عطف هم اختلاف نظر وجود دارد. عده ای حرف «أو» را محذوف می دانند، گویا امام ترمذی در صحیح یا حسن بودن این گونه احادیث با شک و تردید مواجه اند. اما این جواب طبعاً ضعیف است چرا که این تعبیر درباره هزاران حدیث به کار رفته و از شأن ایشان بعید خواهد بود که در مورد این همه حدیث دچار شک و تردید گردند.

بعضی دیگر حرف «و» را محذوف می‌دانند، گویا هدف امام ترمذی آن است که «هذا الحديث حسن من طریق و صحيح بطریق آخر» لیکن صحت پاسخ ایشان منوط به این امر است که همه احادیثی را که «حسن صحیح» قرار داده‌اند، دارای طرق متعدد باشند.

۲- برخی دیگری چنین جواب داده‌اند که از حسن منظور حسن لذاته و از صحیح هدف صحیح لغیره است، و این هر دو با هم جمع می‌شوند. زیرا روایتی که به علت نقصان ضبط، حسن لذاته باشد بنا بر تعدد طرق می‌تواند صحیح لغیره قرار گیرد. این پاسخ گرچه بهتر به نظر می‌رسد، ولی اشکال گذشته همچنان باقی خواهد ماند.

۳- حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ می‌فرماید: امام ترمذی با «حسن صحیح» یک اصطلاح مستقلی را در کتابش استفاده نموده که نقش منزلة بین المنزلتین را دارد و منظورش احادیثی است که از صحیح پایین‌تر و از حسن بالاتراند. این جواب گویا نسبتاً بهتر معلوم می‌شود اما باز هم اشکال مرتفع نمی‌گردد، زیرا ایشان بر بسیاری از احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود دارند، حسن صحی اطلاق می‌کنند این در حالی که یافته شدن هر حدیثی در صحیحین دلیل بر آن خواهد بود که آن روایت از معیار و شرایط کامل صحیح برخوردار می‌باشد، پس چگونه می‌توان این گونه احادیث را از درجه صحیح پایین‌تر و در درجه‌ی «حسن صحیح» قرار داد؟ علاوه از این امام ترمذی در هر جایی صحیح را مقید به حسن کرده است و پذیرش این پاسخ بدان معنی خواهد بود که نزد ایشان هیچ حدیثی صحیح نیست! پس توجیه مذکور کاملاً بعید به نظر می‌رسد.

۴- بهترین پاسخ را در این باره علامه ابن دقیق العید در کتابش «الاقتراح» بیان می‌کند، ایشان می‌نویسند: در حقیقت میان اصطلاح حسن و صحیح هیچ گونه تبانی وجود ندارد، چرا که اینها اقسام محسوب نمی‌شوند بلکه اسم رتبه‌های اعلی و ادنی هستند، بر درجه ادنی حسن و درجه اعلی صحیح اطلاق می‌گردد و هر درجه اعلی متضمن درجه ادنی نیز است اگر حدیثی ضعیف نباشد حسن است و چنانچه در همین حدیث شرایط صحیح یافته شوند صحیح نیز قرار می‌گیرد. بدین ترتیب میان این دو، نسبت عموم و خصوص مطلق خواهد بود، «فکل صحیح حسن و

لا عکس» گویا همان نسبت - عموم و خصوص مطلق - که در اصول فقه میان ظاهر و نص وجود دارد عیناً همان نسبت بین حسن و صحیح نیز وجود دارد. حضرت علامه کشمیری نیز همین جواب را پسندیده و برگزیده‌اند.

چنین پاسخی به شرطی درست خواهد بود که حسن و صحیح اصطلاحی اختصاصی خود امام ترمذی باشند، اما اگر اصطلاح عموم علمای اصول حدیث مد نظر باشد، این پاسخ درست نیست، زیرا از دیدگاه جمهور در تعریف حسن، نقصان ضبط راوی شرط است و با وجود این شرط، هیچ حدیثی صحیح قرار نمی‌گیرد لذا در میان این دو، نسبت تباین وجود دارد.

مثال ظاهر و نص طبق مسلک آنانی درست خواهد بود که میان آن دو، قایل به نسبت عموم و خصوص باشند. لیکن نزد محققان این مسلک درست نیست و طبق قول محقق در میان ظاهر و نص نسبت تباین وجود دارد، چرا که برای نص «سیاق الکلام لاجله» و برای ظاهر «عدم سیاق الکلام لاجله» ضروری است.

لذا قول صحیح آن است که امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ برای تعریف حسن اصطلاح مستقلاً را غیر از اصطلاح جمهور برگزیده‌اند، اگر علمای بزرگوار به این عبارت امام ترمذی راجع به تعریف حسن التفات می‌کردند، شاید این اشکال پدید نمی‌آمد.

ایشان در «کتاب العلل» می‌نویسند: «و ما ذکرناه فی هذا الكتاب حدیث حسن، فانما أردنا حسن اسناده عندنا کل حدیث یروی لایکون فی اسناده من یتهم بالكذب و لایکون الحدیث شاذاً و یروی من غیر وجه نحو ذلک فهو عندنا حدیث حسن».

براساس این تعریف امام ترمذی حدیث حسن آن است که در سندش شذوذ و راوی متهم بالكذب نباشد ایشان مانند جمهور، نقصان حافظه را برای حسن شرط قرار نمی‌دهند.

طبق این دیدگاه در میان حسن و صحیح نسبت عام و خاص بوده و نه تباین، حسن عام و صحیح خاص است؛ یعنی بر روایتی که تعریف حدیث حسن امام ترمذی صادق آید، اگر آن روایت از افراد تام الضبط هم نقل شده و از هر گونه علتی عاری باشد آن حدیث صحیح نیز قرار می‌گیرد، و چنانچه راوی تام الضبط نیست و یا در روایتش علت دیگری یافته شود پس آن حدیث فقط حسن است و صحیح نمی‌تواند باشد.

۱۵۶۳- ﴿۴۱﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَغْبَطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ١٥٦٣

۱۵۶۳- (۴۱) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: پس از آن که شدت و سختی مرگ را بر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیدم، هرگز به آسانی مرگ کسی، غبطه نخوردم. [این حدیث را ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند]

شرح: «ما اغبط»: غبطه نمی‌خورم. حسرت نمی‌خورم. رشک نمی‌برم.

۱۵۶۴- ﴿۴۲﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ ١٥٦٤

۱۵۶۴- (۴۲) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را در حال مرگ و احتضار، به گونه‌ای دیدم که در نزدشان، ظرفی از آب بود و ایشان پیوسته دستانشان را در آب آن ظرف فرو می‌بردند و دستانشان را خیس می‌کردند و به چهره‌ی خویش می‌کشیدند و می‌فرمودند:

«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ»؛ «بار خدایا! مرا در رویارویی با امور ناشناخته‌ی مرگ، یاری فرما».

یا فرمودند:

«اللهم أعنّي على سكرات الموت»؛ «پروردگارا! مرا در سكرات و

دشواری های مرگ، یاری فرما».

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده اند].

شرح: «و هو في الموت»: در حالی که آن حضرت صلی الله علیه و آله در مرگ و احتضار بودند. «احتضار»: فرا

رسیدن هنگام مرگ، دم مرگ بودن، در حال جان کندن بودن.

«قدح»: ظرفی که در آن چیزی بیاشامند، کاسه، ساغر، پیاله. در اینجا مراد، همان کاسه است.

«یمسح»: می کشید، می مالید.

«اللهم»: ای بار خدایا! ندای ذات الهیّت است و اصل آن «یا الله» است که حرف ندا، حذف شده و

در عوض، میم مشدّد به جهت تعظیم در آخر آن آمده است. و این لفظ در سه مورد به کار می رود:

۱. برای ندای محض: «اللهم ارحمني: خدایا بر من رحم کن».

۲. برای ایراد استثنای نادری که در اثبات آن از خدا یاری خواسته شود: «لا ازورك اللهم اذا

لم تدعني: از تو دیدار نخواهم کرد مگر آنکه مرا دعوت نکنی».

۳. برای تمکین و استوار ساختن جواب در نفس شنونده؛ مانند: «اللهم نعم: البته که آری»،

در پاسخ کسی که از تو می پرسد: «أیوسف قائم! آیا یوسف ایستاده است؟».

«أعنی»: مرا یاری کن.

«منکرات»: جمع منکرة: امر ناشناخته و نامأنوس؛ و چون شدائد مرگ امری نامأنوس و غیر

مألوف برای انسانها است، از این رو بدان «منکرة» می گویند. یعنی: امور ناشناخته ی مرگ.

«سكرات»: دشواری ها و مصائب و چالش ها و دغدغه های مرگ.

«منکرات الموت او قال: سكرات الموت»: این شک در گفتار عایشه رضی الله عنها، از ناحیه ی راوی است.

به هر حال، از این حدیث دانسته می شود که آسانی جان کندن دلیل کرامت نیست، بلکه

سختی جان کندن و شدّت احتضار، سبب ترفیع درجات و آمرزش خطاها است.

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در سختی بیماری و جان کندن رسول خدا صلی الله علیه و آله می گوید: به حضور

پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم؛ ایشان تب داشتند. دست بر بدنش نهادم و بدیشان گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! تب

سختی دارید! فرمود: آری تب من مانند تب دو مرد از شما است. گفتم: اجر و مزد شما نیز دوچندان

است. فرمودند: آری؛ و سوگند به کسی که جانم به دست او است! هر مسلمانی که از بیماری رنج و آزار می‌کشد، خداوند در عوض، گناهانش را فرو می‌ریزد و همچون درختی می‌شود که برگ‌هایش می‌ریزد. و نیز فرمودند: بر مؤمن اگر خاری بخلد و دردی از آن بدو برسد، خداوند درجه‌ای بر درجات او می‌افزاید و گناهی از گناهانش را می‌آمرزد.

و عایشه رضی الله عنها گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چون بیمار شد، سخت درد و دلتنگی داشت. گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! دلتنگی و بی‌تابی می‌نمایی و حال آنکه اگر ما زن‌هایی چنان کند از او در عجب می‌آیی؟ فرمود: مگر نمی‌دانی که درد بر مؤمن سخت‌تر است تا کفاره‌ی لغزش‌های او باشد.

و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت می‌کند که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! از مردم کدام گروه بلا کشت‌ترند؟ فرمود: پیامبران، و سپس طبقات دیگر به ترتیب درجات و هر کس به اندازه‌ی دین او؛ هر چه دین او استوارتر، گرفتاری او سخت‌تر؛ و هر چه دین او ضعیف‌تر، گرفتاری او کمتر. ای بس بلا بر بنده چنان نازل شود که او را از گناه پاک سازد و در زمین راه رود و گناهی بر او نباشد.

به هر حال، از مجموع روایات و اخبار رسیده به ما، چنین دانسته می‌شود که آسانی جان‌کندن، دلیل بر کرامت نیست، بلکه سختی جان‌کندن و شدت احتضار، سبب ترفیع درجات و آمرزش خطاها است.

۱۵۶۵ - ﴿۴۳﴾ (حسن)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱۵۶۵

۱۵۶۵- (۴۳) انس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هنگامی که خدا برای بنده‌اش، نیکی بخواهد، در کیفر او در این جهان، شتاب می‌کند؛ و هنگامی که برای بنده‌اش، بدی بخواهد، کیفر گناه او را واپس می‌افکند تا در روز رستاخیز، کیفر گناهانش را به طور کامل، به او بدهد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است.]

شرح: «اذا أراد الله»: اراده و مشیت خداوند؛ امام طحاوی می‌فرماید: «چیزی به وجود نمی‌آید مگر آنکه خداوند متعال بخواهد؛ آن چیز نیک باشد یا بد باشد؛ پس نیک و بد هر دو به خواست و مشیت خداوند است».

خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [تکویر/ ۲۹]

مراد این است که از خواست شما چیزی ساخته نیست تا وقتی که خدا نخواست باشد، یعنی اراده کردن و خواستن، وظیفه‌ی انسان است و در برابرش سزا و جزا می‌بیند، و توفیق دادن و نتیجه بخشیدن در دست خدا است و خدا قادر مطلق است.

خلاصه، مشیت بندگان در گرو مشیت خدا است؛ یا به عبارت دیگر، حرکت کار بندگان و برکت کار یزدان است، مثلاً به هنگام گرسنگی، نان خوردن کار انسان، و سیر کردن کار خدا است؛ در وقت بیماری، دوا خوردن کار آفریدگان و شفا دادن کار خدای سبحان است؛ و رفتار و کردار بنده وقتی از قوه به فعل در می‌آید که بنده بخواهد و خدا هم بخواهد، و خواست بنده با خواست خدا هم‌نوا شود، یعنی اعمال آدمی فقط منحصر و موقوف به خواست خودش نمی‌باشد، بلکه زمانی خواست انسان به عمل تبدیل می‌گردد که خدا اجازه‌ی صدور آن را بدهد. به عبارت دیگر تصمیم کار انسان است و توفیق کار خدا؛ آخر اگر انسان در این جهان کاملاً آزاد باشد و چنان قدرتی را در دست داشته باشد که هر چه بخواهد بتواند انجام دهد، نظم و نظام دنیا به هم می‌خورد و جهان ویران و تباه می‌شود.

و باید دانست که خواست و مشیت خداوند متعال پیوسته آمیخته با حکمت است، یعنی هر

جامی خوانیم: «خدا به هر کس بخواهد...» مفهومش این است: «هر کس را شایسته بداند» و به معنی کسی است که شایستگی و لیاقت دارد، زیرا مشیت الهی همیشه از حکمت او سرچشمه می گیرد و حکیم بدون دلیل اراده ای نمی کند، و بی حساب کاری انجام نمی دهد.

و اگر منطقی و عاقلانه به مجموع آیات قرآن بنگریم، این نکته ظاهر و هویدا می گردد که از یکسو خداوند می فرماید:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [انسان/۳]

«ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه پذیرا شود و شکر این نعمت را بجا آورد و یا اعراض و کفران کند.»

و از سوی دیگر می فرماید:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...﴾ [انسان/۳۰]

«شما چیزی را نمی خواهید مگر اینکه خدا بخواهد.»

در حقیقت از مجموع این دو آیه ثابت می شود که انسان در اعمال خود نه مجبور است و نه صد درصد آزاد؛ نه طریقه ی جبر صحیح است و نه طریقه ی تفویض، بلکه هر چه انسان دارد (از عقل و هوش و توانایی جسم و قدرت تصمیم گیری) همه از ناحیه ی خدا است، و همین واقعیت است که او را از یکسو دائماً نیازمند به خداوند بزرگ می سازد و از سوی دیگر به مقتضای آزادی و اختیارش به او تعهد و مسئولیت می دهد.

و این می رساند که انسان استقلال کامل ندارد، بلکه قدرت و توان و آزادی اراده ی او همه به خواست و مشیت خدا و از ناحیه ی او است و هر زمان که خدا اراده کند، می تواند این قدرت و آزادی را سلب کند.

به این ترتیب، نه «تفویض» و واگذاری کامل است، و نه «اجبار و سلب اختیار»، بلکه نوعی آزادی وابسته به خواست و مشیت الهی است که هر لحظه خداوند بخواهد می تواند آن را باز پس گیرد، تا هم بندگان بتوانند بار تکلیف و مسئولیت را که رمز تکامل آنهاست بر دوش گیرند و هم خود را بی نیاز از هدایت و حمایت و توفیق و تأیید خداوند ندانند و در عین تصمیم گیری در کارها، خود را به او بسپارند و تحت حمایت او قرار دهند.

«الخير» خوبی؛ نیکویی؛ ضد شرّ.

«عَجَل»: شتاب کرد. عجله کرد. سرعت گرفت. سرعت داد. سرعت بخشید.

«العقوبة»: مجازات. عقوبت. کیفر.

«الشرّ»: شرّ. بدی. خرابی. زشتی. ضدّ خیر.

«یوافیه»: به تمام و کمال، به او بدهد.

۱۵۶۶ - ﴿۴۴﴾ (حسن)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۵۶۶

۱۵۶۶ - (۴۴) انس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«بی گمان، بزرگی اجر و پاداش، منوط به بزرگی آزمون و آزمایش است؛ (از این رو، هر اندازه که آزمون سخت تر و بزرگتر باشد، به همان میزان، پاداش و اجر، بزرگتر خواهد بود.) و به راستی خداوند بلند مرتبه، هر گاه گروهی را دوست بدارد، آنان را (به انواع مصیبت ها و گرفتاری ها و مشکلات و مصائب و سختی ها و شدائد و چالش ها و دغدغه ها) می آزماید؛ پس هر کس که (بر آزمایش الهی، شکیبایی پیشه کند و بر تقدیر خداوندی) راضی و خشنود شود، رضایت و خشنودی (خدا) برای او خواهد بود؛ و هر کس که (بر آزمون الهی، شکیبایی پیشه نسازد و بر تقدیر خداوندی) ناراضی و ناخرسند باشد، پس ناخرسندی [و خشم الهی]، برای او خواهد بود.»

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده اند.]

۱۵۶۷ - ﴿۴۵﴾ (حَسَن)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى مَالِكٌ نَحْوَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ^{۱۵۶۷}

۱۵۶۷ - (۴۵) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «آزمایش و امتحان (الهی)، پیوسته به جان، مال و فرزندِ مرد و زنِ مؤمن می‌رسد، تا آن که وی، در حالی خداوند را ملاقات و دیدار می‌کند که هیچ گناهی بر او نیست؛ (چرا که مصیبت‌ها و آزمون‌های الهی و مشکلات و شدائد زندگی و چالش‌ها و دغدغه‌های مالی، جانی و غیره، باعث کفاره‌ی گناهان انسان می‌گردد.)»

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی حسن صحیح است؛ و مالک نیز آن را به همین معنا روایت کرده است.]

شرح: «لا يزال»: پیوسته. هماره.

«البلاء»: گرفتاری. پریشانی. مایه‌ی نگرانی. رنج و محنت. عذاب. مصیبت. اندوه. فاجعه. غم و غصه.

۱۵۶۸ - ﴿۴۶﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنَزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتِلَاءُ اللَّهِ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبْرُهُ عَلَى ذَلِكَ يُبَلِّغُهُ الْمَنَزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ^{۱۵۶۸}

^{۱۵۶۷} ترمذی ۴۰۲/۴ ح ۲۳۹۹ و احمد ۲۸۷/۲

^{۱۵۶۸} ابوداود ۴۷۰/۳ ح ۳۰۹۰ و احمد ۲۷۲/۵

۱۵۶۸- (۴۶) محمد بن خالد سلمی، از پدرش، از پدر بزرگش، روایت کرده که وی گفته است: رسول خدا ﷺ فرمودند:

«بی‌گمان، هر گاه از ناحیه‌ی خداوند، برای بنده (ای از بندگان خدا)، مرتبه و درجه‌ای، مقرر شده باشد که وی نمی‌تواند به وسیله‌ی عمل خویش بدان برسد و آن را فراچنگ آورد، در آن صورت خداوند بلند مرتبه، او را (به مصیبتی) در تن او، یا در مال او، و یا در فرزند او، می‌آزماید؛ آن گاه آن بنده، بر آن مصیبت، شکیبایی پیشه می‌سازد، تا آن که او را بدان مرتبه و درجه‌ای که از ناحیه‌ی خداوند، برای او مقرر شده بود، می‌رساند».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ابوداود روایت کرده‌اند.]

شرح: خداوند بلند مرتبه، فرمانروای فرمانروایان و احکم الحاکمین است؛ اگر او بخواهد، بدون عمل و استحقاق، والاترین مقام و جایگاه را به بنده‌ی خود، عنایت می‌کند؛ ولی تقاضای حکمت و عدالت او، این است که هر بنده‌ای از بندگان، در اثر اعمال و احوال خود، مستحق هر درجه و رتبه‌ای که باشد، همان رتبه، به او می‌رسد؛ از این رو، سنت و قانون الهی، چنین است که هر گاه نظر لطف و کرم او، شامل یکی از بندگان شود و دعای خود او، یا دیگر بنده‌ای را در حق او قبول کند، او را مستحق مقام و رتبه‌ای می‌کند که با اعمال خود نمی‌تواند آن را فراچنگ آورد؛ آن گاه این نقص اعمال را با آوردن مصائب و حوادث و توفیق صبر و شکیبایی، جبران می‌کند.

۱۵۶۹- ﴿۴۷﴾ (حسن)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَخِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَآيَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۵۶۹

۱۵۶۹- (۴۷) عبدالله بن شخیر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«فرزند آدم، چنان آفریده شده و به تصویر کشیده شده است که نود و نه موجب مرگ، در کنار خود دارد؛ و اگر تیر آن اسباب مرگ، از او به خطا رود، به پیری گرفتار می شود، تا این که می میرد».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «مثل»: به تصویر کشیده شده است. آفریده شده است. سر و سامان یافته است.

«تسعة و تسعون»: منظور از این روایت، بیان «کثرت» است؛ نه بیان «عدد مخصوص».

در محاوره و عرف عرب ها، معمول و متداول است که عدد «سبعون» (هفتاد) و غیره را بیشتر برای کثرت و فراوانی چیزی استعمال می کنند؛ نه برای تعیین عدد خاصی. در قرآن هم، عدد هفتاد، به همین معنا، یعنی بیان کثرت استعمال شده است؛ آنجا که خداوند می فرماید:

﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (توبه/۸۰)

«حتی اگر هفتاد بار (و دفعات بسیار) برای آنان طلب آمرزش کنی، هرگز خداوند، آنان را نمی آمرزد».

و بدون شک، عدد هفتاد، در این آیه، برای تکثیر است، نه برای تعداد.

به عبارت دیگر، مفهوم آیه، این است که هر قدر برای منافقان، استغفار کنی، خداوند آنان را نمی بخشد؛ درست مانند این است که، کسی به دیگری می گوید: اگر صد بار هم اصرار کنی، قبول نخواهم کرد. مفهوم این سخن، آن نیست که اگر یکصد و یک بار، اصرار کنی، می پذیرم؛ بلکه منظور، این است که به طور مطلق، نخواهم پذیرفت.

از این رو، این حدیث، این مطلب را می رساند که برای انسان، موجبات و اسباب مرگ مختلفی وجود دارد که شاید تعداد آن ها به هزاران یا بیشتر برسد.

«منیة»: مرگ. وفات. در گذشت. در اینجا، مراد: «موجبات و اسباب مرگ» است.

«الهرم»: پیری. مسنی. اختلالات پیری.

۱۵۷۰ - ﴿۴۸﴾ (حسن)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ^{۱۵۷۰}

۱۵۷۰ - (۴۸) جابر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «اهل عافیت (و صحت و تندرستی و سلامتی که در دنیا، از گزند مصائب و مشکلات، در امان بودند)، در روز رستاخیز - هنگامی که به رنج دیدگان و مصیبت زدگان، پاداششان داده می شود - دوست می دارند که کاش در دنیا، پوستهایشان (در اثر شدت آزمون های الهی)، با قیچی ها، پاره پاره می شد.»
[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «یوَدُّ»: دوست می دارد. آرزو می کند. دلش می خواهد.

«اهل العافیة»: تندرستان. کسانی که در سلامتی به سر می برند و از گزند مصیبت ها و مشکلات، در امان هستند.

«اهل البلاء»: رنج دیدگان. مصیبت زدگان. کسانی که در دنیا، از گزند چالش ها و دغدغه های مالی و جانی و مصیبت ها و مشکلات زندگی، در امان نیستند.

«قُرِضَتْ»: بریده شود. ریز ریز گردد. قطع گردد. پاره پاره شود.

«المقارِضُ»: جمع مقراض: قیچی.

۱۵۷۱ - ﴿۴۹﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَامِرِ الرَّامِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ».

وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرَضَ ثُمَّ أَصْفَى كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَذْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَذْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَسْقَامُ؟ وَاللَّهِ مَا مَرَضْتُ قَطُّ فَقَالَ: «قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۵۷۱

۱۵۷۱- (۴۹) عامر راضی رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله به بیان (پرتوی از)

بیماری‌ها (و ثواب و پاداش آن‌ها) پرداختند و فرمودند:

«بی‌گمان، هر گاه به شخص مؤمن و حق‌گرا، بیماری‌ای می‌رسد؛ آن گاه خداوند بلند مرتبه، او را از آن بهبود می‌بخشد و شفایش می‌دهد، (در واقع)، این بیماری، کفاره‌ی گناهانِ پیشین او و پند و اندرز برای آینده‌اش می‌باشد.

و بی‌گمان، هر گاه شخص منافق (و بداندیش، که از خدا و آخرت، غافل است)، بیمار و دردمند می‌گردد؛ و آن گاه شفا می‌یابد و بهبودی حاصل می‌کند (و از آن، پند و اندرز نمی‌گیرد و از آن، هیچ نفع و بهره‌ای فراچنگ نمی‌آورد، مثال او)، مانند شتری است که صاحبش، او را مهار کند و افسار نماید؛ آن گاه رهایش سازد؛ از این رو، نداند که چرا او را بستند و مهار کردند؛ و چرا رهایش نمودند؟».

مردی گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! بیماری‌ها دیگر چیست؟ سوگند به خدا که من، هرگز بیمار نشده‌ام!

آن حضرت صلی الله علیه و آله خطاب بدو فرمودند: «از نزد ما برخیز؛ چرا که تو، از ما نیستی». [این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «الأسقام»: جمع «سقم»: بیماری‌ها؛ مریضی‌ها؛ ناخوشی‌ها.

«ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله الأسقام»: رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره‌ی حکمت بیماری‌ها و خیر و پاداشی که در آن‌ها به ودیعه نهاده شده است، مطالبی را ایراد فرمودند.

«فَلَسْتَ مَنَّا»: تو از اهل طریقه‌ی ما نیستی؛ چون به سختی‌ها و گرفتاری‌ها و بیماری‌ها و ناخوشی‌ها، گرفتار نشده‌ای.

پیام این حدیث، این است که: بیماری‌ها و مصیبت‌ها، چالش‌ها و دغدغه‌ها، مشکلات و سختی‌ها، ناهمواری‌ها و ناملایمات و پریشانی‌ها و گرفتاری‌ها (که گویا لازمه‌ی زندگی دنیا هستند)، تنها مصیبت و نتیجه‌ی خشم و غضب الهی نیستند؛ و نباید چنین تصور کرد که آن‌ها، نتیجه‌ی ناخرسندی و نارضایتی خداوند است؛ بلکه در آن‌ها، برای بندگانی که ارتباط با خداوند بلند مرتبه دارند، خیرات و برکات زیادی وجود دارد که به وسیله‌ی آن‌ها، گناهان آنان، بخشوده می‌شود؛ و به ذریعه‌ی آن‌ها، درجات و رتبه‌های والایی را از ناحیه‌ی خداوند، فراچنگ می‌آورند؛ و به وسیله‌ی آن‌ها، نقص‌ها و عیب‌های اعمال و کردار خویش را جبران می‌نمایند؛ و بندگان سعادتمند و مقرب بارگاه الهی، به ذریعه‌ی آن‌ها، تربیت و تزکیه می‌شوند.

در این فرمایش و تعلیم رسول خدا ﷺ، چه برکت و خیر بزرگی نهفته است! چنانچه بندگانی از بندگان خدا، بر این حقایق باور و اذعان داشته باشند، در آن صورت، بزرگترین و خطرناک‌ترین بیماری و مصیبت را، شکل و صورتی از عنایت و رحمت الهی می‌دانند؛ خداوند بلند مرتبه، به آن دسته از بندگان خویش که این نعمت را عنایت کرده است، فقط خود آنان می‌دانند که این چه نعمت بزرگی از ناحیه‌ی حق تعالی است! و با وجود بیماری و مصیبت، قلب و روح، چگونه تقویت می‌گردند و در ارتباط با خداوند بلند مرتبه، چقدر ترقی و تعالی و پیشرفت و تکامل، به دست می‌آید.

۱۵۷۲ - ﴿۵۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَتَقَسَّوْا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۵۷۲

۱۵۷۲- (۵۰) ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«هر گاه بر بیمار و دردمندی (به جهت عیادت) وارد شدید، درباره‌ی أجل و سررسید زندگی وی، دل او را خویش و شاد کنید؛ و بدو، تسلی و دلداری دهید و غم و اندوه و رنج و مصیبت او را دور سازید؛ (یعنی: درباره‌ی عمر و زندگی وی، سخن‌های شیرین و اطمینان‌بخش بگویید؛ مانند این که خطاب بدو بگویید: «باکی نیست؛ ان شاء الله، شفا و بهبود می‌یابی؛ هنوز از عمر تو باقی است؛ و...»؛ زیرا این گونه سخن‌ها و تسلی دادن شما، چیزی را که خداوند برای وی مقرر و معین گردانیده است، تغییر نمی‌دهد؛ بلکه دل وی را خوش می‌گرداند؛ (و هدف از عیادت نیز، همین است).»

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «فنفّسوا له»: دل او را خوش و شاد کنید. بدو تسلی و دلداری دهید. غم و رنج او را دور سازید. درباره‌ی عمر و زندگی وی، سخن‌های شیرین و اطمینان‌بخش بگویید.

عیادت کننده باید امید به عافیت را در روان بیمار تقویت نماید:

هنگامی که مسلمانی، برادر بیمار خود را عیادت می‌کند، شایسته و نیکوست که روح تفال و امید را به درون او وارد نماید و او را به عافیت و تندرستی امیدوار سازد و به او بگوید که مسلمان نباید از فیض و رحمت پروردگار مأیوس و ناامید گردد، آن که بیماری ایوب علیه السلام را شفا داد و بنیایی را به یعقوب علیه السلام باز گرداند، می‌تواند بیماری او را نیز بهبود بخشد و تندرستی را به وی باز گرداند و سقم را به صحت و ضعف را به نیرو تبدیل نماید.

مناسب نیست عیادت کنندگان کنار بیمار از مردگان یاد کنند، بلکه باید نام کسانی را که پس از بیماری طولانی و عمل‌های جراحی خطرناک بهبود یافته‌اند نزد بیمار بیاورند، تا در او تقویت روحی و نشاط معنوی ایجاد گردد. چنین عملی از نظر پزشکان حاذق قدیم و جدید بخشی از درمان به شمار می‌رود، زیرا میان روان و جسم فاصله‌ی چندانی نیست، مگر در مسایل نظری یا در قضایای ماوراء الطبیعة.

هر گاه پیامبر ﷺ بیماری را عیادت می کرد، می فرمود:

«لَا بَأْسَ، طَهَّرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

«باکسی نیست، ان شاء الله بیماریت پاک کننده ی گناهان است.»

معنی «لَا بَأْسَ» این است که غصّه و اندوه نمی خواهد و این خود نوعی تَفأل و دعاست، زیرا علاوه بر اینکه بیماری، پاک شدن از گناهان و کفاره ی آن را به دنبال دارد، دعایی است به اینکه سختی و مشقت از بیمار زائل شود و صحت و تندرستی به ایشان باز گردد.

ترمذی و ابن ماجه از ابوسعید خدری رضی الله عنه به طریق مرفوع روایت کرده اند، که پیامبر ﷺ فرمود:

«هر گاه بر بیماری وارد شدید، امید به زندگی و عمر طولانی را به او بپشانید، و به او بگویید: ان شاء الله صحت و سلامتی شما باز خواهد گشت. خداوند متعال به شما عمر طولانی همراه با کارهای نیک عطا خواهد کرد. امثال این عبارت، باعث تقویت روحی و آرامش قلب بیمار می گردد.» نووی می گوید: این همان مفاد گفته ی رسول خدا ﷺ است به شخص اعرابی که فرمود: «لَا بَأْسَ»^۱.

آن چه سبب بالا رفتن روحیه ی بیمار و شادی خاطر او می گردد، دست نهادن بر روی بدن بیمار یا بر مکان درد و زخم، همراه با خواندن دعای شفا برای او، به ویژه در مورد کسانی که از آنان امید خیر و صلاح رود. همان گونه که پیامبر گرامی ﷺ هنگامی که سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیمار شد، دست بر سر و صورت و شکم او نهاد و برای او طلب شفا فرمود. سعد می گفت: آنچنان این حرکات پیامبر ﷺ در من تأثیر گذاشت، که احساس کردم هیچ درد و آلمی در من نمانده است.

اگر بیماری کسی آنچنان باشد، که به بهبودی و شفای او امید نرود، عیادت کننده، آهسته به طوری که بیمار نشنود، با خود بگوید: خدایا! به ایشان لطف کن، و رنج و عذاب او را تخفیف ده و آنچه به صلاح اوست عطا فرما.

^۱ نگا: فتح الباری: ۱۰/۱۲۲-۱۲۱.

۱۵۷۳- ﴿۵۱﴾ (حسن)

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ^{۱۵۷۳}

۱۵۷۳- (۵۱) سلیمان بن صُرْدَ رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هر کس، شکمش او را بکشد؛ (یعنی از درد شکم بمیرد)، در قبرش عذاب نمی‌شود».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «من قتله بطنه»: اسناد کشتن به شکم، «اسناد مجازی» است؛ و محدثان این عبارت را به دو گونه ترجمه کرده‌اند:

۱- کسی که از درد شکم (در اثر اسهال، استفراغ، زایمان و بارداری) بمیرد.

۲- کسی که شکم خویش را از حرام و شبه حرام، حفظ کند.

«لم يعذب في قبره»: در قبرش، عذاب نمی‌شود؛ چون شدت و سختی درد شکم، باعث بخشیده شدن گناهان وی، و کفاره‌ی بزهکاری‌ها و معاصی وی شده است.

۱۵۷۴- ﴿۵۲﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ عَلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ». فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَطْعَمَ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^{۱۵۷۴}

^{۱۵۷۳} ترمذی ۳۷۷/۳ ح ۱۰۶۴ و ۱۰۶۴ و احمد ۴۶۲/۴.

^{۱۵۷۴} بخاری ۲۱۹/۳ ح ۱۳۵۶؛ ابوداود ۴۷۴/۳ ح ۳۰۹۵ و احمد ۳۲۷/۳.

۱۵۷۴- (۵۲) انس رضی الله عنه گوید: پسر بچه‌ای یهودی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را خدمت می‌کرد، مریض شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به قصد عیادت، به نزد او آمدند و بالای سر او نشستند و به او فرمودند: «اسلام بیاور». آن پسر، به پدرش که در نزد او نشسته بود، نگریست. پدرش گفت: از ابوالقاسم (محمد ص)، فرمان ببر؛ (یعنی اسلام را بپذیر). پس او مسلمان شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حالی (از منزل) خارج شدند که می‌فرمودند: «ستایش از آن خدایی است که او را از آتش جهنم، نجات داد». [این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «غلام یهودی»: پسر بچه‌ای یهودی. اسم این پسر بچه‌ی یهودی، «عبدالقدّوس» بود. «فأناه النبی صلی الله علیه و آله یعوده»:

عیادت از بیمار غیرمسلمان:

هنگامی در احادیث نبوی بیان شد که «از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان عیادت بیمار است»، منظور این نیست که نباید به عیادت بیمار غیرمسلمان رفت، زیرا عیادت بیمار از هر جنس، یا دین، یا مذهب یا رنگ و ملیتی که باشد، عملی انسانی است و اسلام آن را به عنوان عبادت و تقرّب به خداوند به شمار می‌آورد.

جای تعجب نیست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به عیادت غلامی یهودی که قبلاً در خدمت او بود و بیمار شده بود، رفت و اسلام را بر او عرضه داشت. او به پدرش نگاهی انداخت. پدر به او اشاره نمود که از پیامبر خدا اطاعت کن. غلام قبل از آنکه بمیرد، مسلمان شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»^۱

«سپاس خدایی که او را به وسیله‌ی من از آتش دوزخ نجات داد.»

^۱ روایت از بخاری.

و اگر غیر مسلمان بر مسلمان حقی داشته باشد، از قبیل همسایگی، خویشاوندی، مصاهره‌ای، صنفی و امثال آن، عیادت از او مورد تأکید بیشتری است.

همچنین استحباب این ادب - که بعضی از احادیث آن را به عنوان حق مسلمانان بر یکدیگر به شمار آورده‌اند - در صورتی که میان بیمار و عیادتگر رابطه‌ای مانند خویشاوندی، مصاهره، همسایگی، شاگردی، استادی و امثال آن باشد، خیلی بیشتر مورد تأکید است. «بخاری» بابی را درباره‌ی «عیادة المشرک» آورده است و در آن از حدیث انس رضی الله عنه در مورد غلام یهودی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عیادت او رفت و او را به اسلام دعوت نمود و مسلمان شد، سخن گفته است. در حدیث سعید بن مسیب از پدرش روایت شده است: «هنگامی که ابوطالب در احتضار بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به عیادت ایشان آمدند...»^۱.

در فتح الباری از ابن بطال روایت شده است که عیادت از بیمار غیر مسلمان هنگامی مشروع است که امیدی برای مسلمان شدن او باشد، ولی اگر از مسلمان شدن او قطع امید گردد، عیادت از آن بیمار، شرعی و جایز نیست.

حافظ ابن حجر می‌گوید: از نظر ما چنین موضوعی به مقتضای اختلاف اهداف و مقاصد، متفاوت است زیرا ممکن است همراه عیادت از بیمار غیر مسلمان مصالح دیگری نهفته باشد.

ماوردی می‌گوید: عیادت انسان ذمی جایز است. قرابت و همسایگی، خود توجیهی برای عیادت است.^ب

رفتن به عیادت گناهکاران (عُصاة):

وقتی که عیادت از بیمار کافر و غیر مسلمان، مشروع باشد و حتی عبادت و تقرب به شمار آید، پس به طریق اولی باید برای مسلمان عاصی، نیز شرعی و جایز باشد، زیرا احادیثی که دستور عیادت از بیمار را داده‌اند و عیادت از بیمار را از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان می‌دانند، عیادت از افراد مُطیع و صالح را از دیگران مستثنا ننموده‌اند، اگر چه عیادت اهل طاعت و صلاح به مراتب بهتر باشد.

^۱ فتح الباری: حدیث شماره «۵۶۵۷».

امام نووی در کتاب «شرح السنة» پس از بیان حدیث ابوهریره رضی الله عنه پیرامون حقوق ششگانه‌ی مسلمان بر مسلمان و حدیث براء بن عازب رضی الله عنه در دستورات هفتگانه می‌گوید: «تمام این دستورات از جمله‌ی حقوق اسلامی هستند که در آن تمام مسلمانان نیک و بد، مساوی اند، جز اینکه نیکان از بشاشت، پرس و جو و مصافحه برخوردار می‌شوند ولی با شخص بدکار ظاهر الفسق چنین برخوردی انجام نمی‌گیرد.»^ا

البته بعضی از علمای اسلامی در موضوع عیادت، مُبتدعان را به سبب اظهار بغض و تنفر، نسبت به خدا، مجزاً داشته‌اند؛^ب ولی نظر راجح بر این است که بدعت یا معصیت، آنان را از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌کند و از حقوق مسلمان بر مسلمان محروم نخواهد کرد. چه بسا عیادت از این نوع اشخاص که برای مسلمان توقع و انتظار امور مادی و دنیوی را ایجاد نمی‌کند، به ویژه هنگامی که عیادت کننده شخصی صالح، عالم یا مبلّغی باشد که همچون سفیر نیکی و رسول صادق، با نفوذ خود، در دل بیمار و اهل بیت آن تأثیر گذارد که از آن پس، دل هایشان برای پذیرفتن حق و شنیدن سخن نیک، آمادگی یابد. انسان، برده‌ی احسان است و همان گونه که اسلام، تألیف دل‌های دیگران را به وسیله‌ی مال مشروع دانسته است به همان گونه تألیف دل ما را به وسیله‌ی نیکی، لطف و محبت، معاشرت خوب و دید و بازدیدهای رضایت بخش، جایز می‌شمارد. دعوتگران صادق اسلامی این چنین تجربه نموده‌اند و خداوند متعال بسیاری از دل‌های بسته و مُغلق را بدان وسیله برای آنان باز و گشاده کرده است.

دانشمندان اسلامی گفته‌اند: «سنت است که انسان مسلمان، در عیادتش میان دوست و دشمن، شناس و ناشناس فرق نگذارد، به دلیل عمومیت احادیث.»^ج

«فقال له أسلم»:

عیادت کننده، امر به معروف و نهی از منکر را به بیمار توصیه نماید:

بر عیادت کننده‌ی مسلمان لازم است که مخلصانه بیمار را به امر به معروف و نهی از منکر

ا شرح السنة، چاپ مکتب الاسلامی با تحقیق شعیب ارناؤوط: ۲۱۲/۵-۲۱۱.

ب المبدع فی شرح المقنع، ابن مفلح حنبلی: ۲۱۵/۲.

ج مجموع نووی: ۱۱۲/۵-۱۱۱.

سفارش کند. زیرا این کار همان نصیحت کردن است. امر به معروف و نهی از منکر بر هر مسلمانی واجب است. بیماری مسلمان، وی را از پذیرش نصیحت بی‌غرض باز نخواهد داشت؛ ولی باید رعایت حال بیمار را در نظر گرفت، نصیحت، ملالت‌آور نباشد، و سنگینی برای او به بار نیاورد. خداوند متعال در تمام کارها و با همه‌ی مردم، نرمی و مهربانی را دوست دارد؛ به ویژه برای بیمار. نرمی و مهربانی در هر امری باعث زیبایی آن می‌شود و فقدان مهربانی و نرمی سبب عیب در کار می‌شود.

شریعت، رفتار توأم با نرمی را برای بیماری که در امور شرعی خود، کوتاهی می‌کند ظرافت در بیان امر به معروف و آسانگیری در نهی از منکر را، مورد تأکید قرار داده است، زیرا که بسیاری از جوانان امروزی نسبت به ضروریات دینی خود جاهل هستند.

اگر کسی به عیادت بیماری رفت و دید که از روی تنبلی یا نادانی نماز نمی‌خواند، زیرا گمان می‌کند که برای اقامه‌ی نماز ناتوان است و نمی‌تواند وضو بگیرد، یا قیام، رکوع و سجود را انجام دهد، و حتی توان رو به قبله ایستادن را ندارد و از این موارد، بر عیادت کننده واجب است که به بیمار تذکر دهد که به طور قطع نماز بر او واجب است، هرگز از او ساقط نمی‌گردد، مگر در بیهوشی یا حالت اغما باشد. اگر بیمار نمی‌تواند وضو بگیرد، به جای وضو می‌تواند تیمم کند. همچنین می‌تواند به هر صورتی که مقدور است، نمازش را ادا نماید، اگر توان قیام کردن را نداشت، نشسته بخواند، و اگر توان نشستن را نداشت به پهلو یا به پشت یا به هر حالتی که برایش میسر است، نمازش را بخواند. حتی در صورت عدم توان باید با اشاره به ادای نماز پردازد. پیامبر ﷺ به عمران بن حصین رضی الله عنه فرمود:

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فَعَلَى جَنْبٍ»^۱

«ایستاده نماز را ادا کن، اگر نتوانستی به نشسته، و اگر نتوانستی به پهلو آن را ادا کن.»

^۱ روایت از بخاری، احمد و اصحاب سنن، صحیح جامع الصغیر «۳۷۷۸».

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَاقْبَلُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (تغابن/۱۶).

«پس تا می‌توانید تقوای الهی پیشه کنید.»

حتی اگر توان ایستادن رو به قبله را نداشت، حکم رو به قبله ایستادن نیز از او ساقط می‌شود و به هر جهتی که ممکن شد می‌تواند نمازش را بخواند. تمام شرایط نماز هنگام ناتوانی از انسان ساقط می‌شوند. خداوند متعال در این باره می‌فرماید:

﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (بقره/۱۱۵).

«مشرق و مغرب از آن خداست. به هر سو رو کنید، خدا آن جاست.»

اگر عیادت کننده دید که بیمار، ناراحت و بی‌تاب است، لازم است به وی یادآور شود بیماری نزد خداوند متعال پاداشی عظیم دارد و خداوند به وسیله‌ی بیماری گناهان او را پاک می‌کند، و اینکه در میان آدمیان، انبیا بیشتر از همه کس مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. سپس کسانی که به آنان نزدیک‌تر بوده بیشتر در معرض بلا و سختی‌ها قرار گرفته‌اند. از جمله نعمت‌های خداوند متعال این است که پیوسته بلا و مصیبت را بر بنده نازل می‌کند، تا آنجا که اگر بر زمین روان گردد، هیچ گناهی برای او باقی نخواهد ماند. احادیث صحیح نبوی گویای همین موضوع است.

اگر عیادت کننده متوجه مسأله‌ای در بیمار شد که برخلاف شریعت بود، باید با حکمت و نرمی او را از آن عمل بازدارد و با دلایلی از شریعت اسلام به او یادآوری کند و بدون تندی و سختگیری پرده‌ی جهل و غفلت را از سیمای بیمار بردارد، به ویژه در مورد بعضی از خرافات و بدعت‌ها، مانند با خود داشتن جادو (تمیمه)، طلسم و از این موارد، که امروزه دامنگیر بسیاری از افراد جامعه‌ها گشته است.

عیادت کننده باید دعوت کننده‌ای حکیم باشد و بیمار را با دلایل قرآن و سنت راهنمایی کند؛ وی را به سوی حق و صواب هدایت و ارشاد نماید. مانند این گفته‌ی پیامبر ﷺ گرامی که می‌فرماید:

«مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ».

«هر کسی بازوبند و خرمره به خود بندد، برای خدا شریک قرار داده است.»

عیادت کننده نباید بیمار را نسبت به مُنکری که مورد اجماع علما نیست، هشدار نماید. برای هر منکری که مورد اختلاف علمای اسلام باشد، بعضی به جواز و بعضی به ممنوعیت آن فتوا داده‌اند، مکلف مختار است که بر هر یک از آن دو نظریه عمل کند. نباید مسایل مورد اختلاف به جدل منجر شود، زیرا شرایط بیمار اجازه‌ی چنین جدلی را نخواهد داد، مگر اینکه خود بیمار در مورد آن امور سؤال نماید یا مشتاق باشد که عیادت کننده‌ی عالم، به تمام آن موارد پاسخ دهد؛ به عنوان مثال: به گردن انداختن تمیمه (تعویذ یا طلسمی که برای دفع چشم زخم به گردن آویزند) در مورد اینکه محتوای آن از آیات قرآن، یا احادیث پیامبر ﷺ، یا مشتمل بر ذکر خداوند و ثنای او و دعا به درگاه او باشد؛ علما، میان جواز و عدم جواز آن اختلاف دارند.

امام احمد از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می‌کند: پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به ما چند کلمه یاد داد که هنگام ترس از خواب دیدن، آن‌ها را می‌خواندیم. آن کلمات چنین بود:

«بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَ شَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَ أَنْ يَحْضُرُون».

عبدالله رضی الله عنه به هر کدام از فرزندان که بالغ می‌شد این کلمات را یاد می‌داد که هنگام خواب آن را تکرار کنند و برای فرزندانی که هنوز نابالغ بودند و توان حفظ کردن دعا را نداشتند، خودش دعا را می‌نوشت و به گردن آن‌ها می‌انداخت.^۱

ابراهیم نخعی می‌گوید: علما، تمام تمیمه‌ها را چه از قرآن و چه غیر آن را نمی‌پسندیدند. منظور نخعی از علما، اصحاب ابن مسعود رضی الله عنه مانند اسود، علقمه، مسروق و دیگران است؛ و بدانید که ناپسند بودن آن به معنای حرام بودنش نیست.

اشکالی ندارد که عیادت کننده به آرامی به بیمار بگوید که اولی و احتیاط، ترک تمام این تمیمه‌ها و بازوبندها است. به دلیل عمومیت نهی در حدیث و به سبب سدّ ذریعه و همچنین ترس

^۱ روایت از احمد «۶۶۹۶» شیخ شاکر سند آن را صحیح دانسته، اگر چه در آن عنعنهی ابن اسحاق موجود است؛ و روایت از ابوداود در «الطب» «۳۸۴۳»؛ و ترمذی در «الدعوات» و گفته: حسن غریب است «۳۵۱۹»؛ و نسایی در «عمل الیوم و اللیلة» شماره «۷۶۵».

از اینکه مبادا شخص با آن وارد توالث شود و به سبب اختلاف دانشمندان در این قضیه نباید با تندی با بیماری، که در گردن او چنین طلسم و تعویذی هست، برخورد شود.

۱۵۷۵ - ﴿۵۳﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: طِبْتُ وَطَابَ ثَمَّ شَاكٌ وَتَبَوَّاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ۱۵۷۵

۱۵۷۵ - (۵۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هر کسی که بیماری را [به قصد فراچنگ آوردن ثواب و به دست آوردن رضایت خدا] عیادت کند، آوازه دهنده‌ای از آسمان، [او را به نامش، از آسمان] آواز می‌دهد که: (ای فلانی!) خوش آمدی و خوش باد پاداش قدم رنجهات که [با این کار] جایگاه خویش را در بهشت آماده و فراهم کرده‌ای».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

۱۵۷۶ - ﴿۵۴﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُؤْوِي فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۵۷۶

۱۵۷۶ - (۵۴) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ به هنگام

بیماری ای که منجر به وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شد، از نزد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ترمذی ۳۲۰/۴ ح ۲۰۰۸؛ ابن ماجه ۴۶۴/۱ ح ۱۴۴۳ و احمد ۳۵۴/۲.

بخاری ۵۷/۱ ح ۶۲۶۶ و احمد ۳۲۵/۱.

بیرون آمد. مردم گفتند: ای ابوالحسن! حال رسول خدا ﷺ چگونه است؟
علی بن ابی طالب رضی الله عنه در پاسخ گفت: سپاس خدای را! که حالشان خوب
است.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: این حدیث، بیانگر استحباب پرسش از خانواده‌ی بیمار در مورد حال او است.

۱۵۷۷- ﴿۵۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي
أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكْشِفُ فَادْعِ اللَّهَ تَعَالَى لِي. قَالَ: «إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ
دَعَوْتَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيكَ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكْشِفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكْشِفَ
فَدَعَا لَهَا ۱۵۷۷

۱۵۷۷- (۵۵) عطاء بن ابی رباح رضی الله عنه گوید: عبدالله بن عباس رضی الله عنه خطاب به من
گفت: آیا زنی بهشتی به تو نشان ندهم؟ گفتم: بلی. ابن عباس رضی الله عنه گفت: این
زن سیاه پوست، به نزد پیامبر خدا ﷺ آمد و گفت: ای رسول خدا ﷺ!
من [گاه] دچار صرع می‌شوم [و بی‌هوش می‌گردم و ناخواسته، بخش‌هایی
از] بدنم، برهنه می‌شود [و حجاب را از روی خود برمی‌دارم و برهنه
می‌گردم]؛ از این رو، برای من به بارگاه خداوند، دعا کن [تا رحمی به من
کند و این مشکل مرا، برطرف گرداند].

پیامبر خدا ﷺ فرمودند: «[باکی نیست]؛ اگر می‌خواهی، صبر کن و
شکیبایی پیشه ساز و در عوض، بهشت از آن تو خواهد بود؛ و اگر هم

می‌خواهی، برای تو به بارگاه الهی دعا کنم تا صحت و سلامتی خود را بازیابی و خداوند، تو را شفا دهد و بهبود بخشد.

او گفت: (حال که چنین است)، من بردباری پیشه می‌کنم. (آن زن در ادامه) گفت: (ای رسول خدا ﷺ! فقط مشکل این است که من، به هنگام دچار شدن به صرع،) برهنه می‌گردم و حجاب از روی خود به طور ناخواسته و ناآگاهانه برمی‌دارم (و می‌ترسم که عورت‌م کشف شود؛) از این رو، برای من به بارگاه خداوند دعا کن (که وقتی به حالت صرع درمی‌آیم، حجاب را از روی خود برندارم و) برهنه نگردم. پس رسول خدا ﷺ برایش دعا کردند تا برهنه نشود.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: «آلا»: این حرف در این معانی استعمال می‌شود:

۱. حرف استفتاحیه است که سخن با آن آغاز می‌شود و برای بیان تنبیه است و دلالت بر تحقق مابعد خود دارد و بر جمله‌ی اسمیه و فعلیه داخل می‌شود و بیشتر پس از آن، «ان» و «نداء» می‌آید: «الا انهم هم السفهاء: آگاه باشید آنان خود سبک خردانند؛» و «آلا یا قوم اسجدوا: هان ای قوم، سجده کنید».
۲. برای عرض است؛ و آن طلب ملایم همراه با نرمی است و به جمله‌ی فعلیه اختصاص دارد: «الا تحبون ان یغفر الله لکم: آیا شما دوست ندارید که خداوند شما را ببامزد».
۳. برای تحضیض است؛ و آن طلب با اصرار و ابرام و تحریک است؛ و حکم آن در اینجا، حکم «آلا»ی مشدده است.
۴. برای توبیخ و انکار است: «الا ارعوا، لمن ولت شیبته: آیا برای آنکه جوانی وی سپری شده است، پشیمانی نیست».
۵. برای استفهام از نفی است: «الا اصطبار سلمی ام لها جلد: آیا برای سلمی، شکیبایی نیست یا برای وی توانایی است؟».
۶. برای تمنی است: «الا عمر و لی مستطاع رجوعه: ای کاش بازگشتن عمر رفته، ممکن بود».

«آلا» در تمام این حالات در حکم «لای نفی جنس» است؛ چه از همزه‌ی استفهام و لای نفی ترکیب شده است.

«أریک»: نشانت دهم. به تو بنمایانم.

«هذه المرأة السوداء»: در مورد نام این زن، چند قول نقل شده است:

- ۱- ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ می گوید: نام وی، «شُعیرة» بوده است.
- ۲- برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی، نام او را «شُقیرة» گفته‌اند.
- ۳- دسته‌ای دیگر بر این باورند که نام او، «شُکیرة» بوده است.
- ۴- و گروهی بر این اعتقادند که این زن سیاه پوست، ندیمه و پیشخدمت حضرت خدیجه رضی اللہ عنہا بوده است.

«أنی أصرع»: من دچار صَرَع می‌شوم.

«صَرَع»: بیماری عصبی که غالباً با حالت اختلاج و تشنّج و احساس درد و خفگی و سستی در اعضای بدن، شروع می‌شود و مریض ناگهان بر زمین می‌افتد و دندان‌ها را به هم فشار می‌دهد و چهره‌اش کبود و گاهی، بدنش، مانند چوب، می‌شود و این حالت، چند دقیقه طول می‌کشد؛ سپس شروع به تنفّس می‌کند و انقباضاتی در عضلات چهره‌اش، پیدا می‌شود و آن گاه، با حالت ضعف و سستی، به خواب می‌رود؛ این بیماری، به علت‌های مختلف، از جمله: عارضه‌ی مغزی، بروز می‌کند و قابل معالجه است.

آیا معالجه و مداوای بیماران واجب است؟ :

آنچه در بین علماء و صاحب نظران اسلامی، شایع شده، این است که از نظر جمهور فقها و پیشوایان مذاهب، معالجه و مداوای بیماران واجب نیست بلکه چنین عملی مباح است. در صورتی که بعضی از اصحاب امام شافعی و امام احمد و شیخ الاسلام ابن تیمیّه^۱ بیان داشته‌اند که گروه اندکی از فقیهان، مداوا و معالجه‌ی بیماران را واجب می‌شمرند و مابقی آن را مستحب دانستند. علمای اسلامی در اینکه کدام یک بهتر است: مداوا و معالجه، یا صبر بر بیماری، اختلاف

^۱ الفتاوی الکبری، ابن تیمیّه، ۴/ ۲۶۰، چاپ مطبعة کردستان العلمیة در قاهره.

نظر دارند. بعضی می گویند: صبر بهتر است، به دلیل حدیث ابن عباس رضی الله عنه که در صحیح بخاری روایت شده؛ و آن این است که کنیزکی، بیماری صرع داشت. از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست دعای شفا نمود. پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود:

«إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَصْبِرَ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ أَحْبَبْتَ دَعَاكَ اللَّهُ أَنْ يَشْفِيكَ»؛

«اگر مایلی، صبر کن تا بهشت از آن تو شود و اگر دوست داری شفا یابی نزد خدا برای دعا می کنم.»

زن گفت: صبر می کنم، ولی هنگام بیهوشی کشف عورت می شوم. برایم دعا کن که از حجاب بیرون نیایم. پیامبر صلی الله علیه و آله برای ایشان دعا فرمودند.^ا

و دلیل دیگر اینکه بعضی از اصحاب و تابعان به مداوای بیماری خود نمی پرداختند، حتی در میان آنان کسانی همچون ابی بن کعب رضی الله عنه و ابوذر رضی الله عنه بیماری اختیار می کردند. با وجود این، کسی منکر ترک درمان آنها نمی شد.^ب

امام ابو حامد غزالی در کتاب «الاحیاء»، فصل «التوکل» بابی را باز نموده در اعتراض به کسانی که گفته اند: «ترک مداوا و معالجه در هر شرایط بهتر است».^ج

دیدگاه فقیهان امت اسلامی را در مورد معالجه و مداوای بیمار بیان کردیم. بسیاری از آنان مداوا را از جمله ی مباحات می دانستند و گروه اندکی از آنان، مداوا را از جمله ی مستحبات بر شمرده اند، و گروه اندکی نیز آن را از جمله ی واجبات می شمارند. نظر این جانب موافق با کسانی است که معالجه و مداوای بیمار را واجب دانسته اند. البته در صورتی که درد و آلم بیمار، شدید و دارو، نافع و امیدی به شفای بیمار باشد که چنین عملی مطابق با سنت الهی و دستورات پیامبر گرامی است. ایشان نه تنها هنگام بیماری، خود را درمان می کرد، بلکه به یارانش در خصوص درمان سفارش می نمود. همان گونه که ابن قیم رحمه الله در کتاب «زاد المعاد» راجع به ارشادات

^ا متفق علیه: بخاری در کتاب «المرضى» و مسلم در کتاب «البر و الصلة» شماره ی «۲۲۶۵» روایت کرده اند.

^ب «الفتاوی الکبری» ابن تیمیّه ۲۶۰/۴ چاپ مطبعه کردستان العلمیه، قاهره.

^ج نگا: احیاء علوم الدین ۲۹۰/۴ و مابعد آن.

و رهنمودهای رسول گرامی اسلام ﷺ چنین مطلبی را بیان داشته‌اند که کمترین حکم آن سنت و مستحب بودن مداوا است. ^۱ بدین ترتیب حکم معالجه و مداوا هنگامی که امیدی به بهبودی و شفای بیمار باشد، مستحب یا واجب است. اما هنگامی که مطابق با سنن الهی در قوانین علت و معلولی با تشخیص متخصصان و پزشکان حاذق امیدی به بهبودی بیمار نباشد، درمان نه تنها واجب نیست، بلکه حتی یک فقیه هم رأی به مستحب بودن آن نداده است. یعنی هنگامی که بیمار، به هر ترتیب، چه با داروهای خوراکی یا تزریقی، چه از طریق خوردن گلوکز و مانند اینها و چه با استفاده از دستگاه تنفسی مصنوعی و امثال آن و هر چه در علم پزشکی جدید بدان دست یابند نه تنها بهبود نیابد، بلکه فقط مدت بیماری اش طولانی‌تر بشود و در تمام این مدت درد و رنج ببرد، مداوای بیمار نه واجب و نه سنت است؛ چه بسا عکس آن یعنی ترک مداوا واجب یا سنت باشد.

۱۵۷۸ - ﴿۵۶﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي رَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ: هَيْثَا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُتَلَّ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْحَكَ وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ فَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ». رَوَاهُ مَالِكٌ

مُرْسَلًا ۱۵۷۸

۱۵۷۸ - (۵۶) یحیی بن سعید رحمۃ اللہ علیہ گوید: در روزگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرگ فردی (از مردم، به صورت ناگهانی) فرا رسید. شخصی گفت: گوارای وجود او باد! در حالی وفات کرد و چهره در نقاب خاک کشید که به هیچ گونه درد و مرضی، مبتلا نشد!

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «وای بر تو! تو چه می‌دانی که اگر خداوند، او را

^۱ نگا: جزء سوم «زادالمعاد» چاپ الرسالة، بیروت.

به درد و مرضی مبتلا می کرد و در نتیجه، از او گناهایش را می زدود (برایش بهتر بود!).»

[این حدیث را مالک به صورت مُرسل روایت کرده است.]

شرح: «هنیئاً له»: گوارای وجود او باد. نوش جاناش.

«لم یبتل»: مبتلا نگردید. آزموده نشد. دچار محنت و سختی نگردید.

«و یحک»: وای بر تو.

«رواه مالک مرسلًا»:

حدیث مرسل:

۱- تعریف حدیث مُرسل:

الف) تعریف لغوی: «مُرسل»، اسم مفعول از «أرسل»، به معنای «أطلق» [رها کرد، خارج ساخت، آزاد نمود، جدا ساخت] می باشد؛ پس گویا که شخص مُرسل، اسناد حدیث را رها ساخته و آن را بایک روایت کننده‌ی معروف، زنجیر و قید و محدود و محصور نکرده است.

ب) تعریف اصطلاحی: حدیث مرسل عبارت است از: «ما سقط من آخر اسناده من بعد التابعی»^۱؛ حدیثی است که سقوط راوی در بین تابعی و پیامبر ﷺ صورت گیرد.

۲- صورت حدیث مُرسل [در نزد محدثین]:

صورت حدیث مرسل اینگونه است که تابعی - خواه کوچک باشد یا بزرگ^۲ - بگوید: «قال رسول الله ﷺ كذا»، یا «فعل بحضرته ﷺ كذا...» [در حضور پیامبر ﷺ فلان کار اتفاق افتاد...] و صورت مُرسل در نزد محدثین همینگونه است [که سقوط راوی در بین تابعی - خواه کوچک یا بزرگ - و پیامبر ﷺ صورت گیرد و راوی صحابی از آن حذف شده باشد. به عنوان مثال عبدالله بن دینار تابعی بگوید: «قال النبی ﷺ كذا»]

^۱ نزہۃ النظر، ص ۴۳. و تابعی: کسی است که در حالت اسلام با صحابی ملاقات کند و بر اسلام بمیرد.

^۲ تابعی بزرگ: کسی است که بیشتر احادیثش را به طور مستقیم از صحابی نقل کند. و تابعی کوچک: کسی است که بیشتر احادیثش را از طریق کبار تابعین از صحابی نقل کرده باشد.

۳- مثال حدیث مرسل:

همانند آنچه مسلم در صحیح خود، در بحث «کتاب البیوع» روایت کرده که: «حدثنی محمد بن رافع ثنا حُجین ثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب عن سعید بن مسیب ان رسول الله ﷺ نهی عن المزانة»^۳.

«محمد بن رافع از حُجین از لیث از عقیل از ابن شهاب برای ما نقل کرده که سعید بن مسیب گفته است: رسول خدا ﷺ از «مزانه» - فروختن چیزی که وزن یا شماره‌ی آن معلوم نباشد به چیزی که وزن و شماره‌اش معلوم باشد، مثل فروختن خرما‌ی تر به خرما‌ی خشک - نهی کرده است.»

سعید بن مسیب از زمره‌ی کبار تابعین است که به روایت این حدیث - بدون اینکه واسطه‌ی بین خود و پیامبر ﷺ [صحابی] را ذکر کند - پرداخته است. وی از اسناد این حدیث، آخرش - که بعد از تابعی است، یعنی صحابی - را ساقط کرده و از سلسله‌ی حدیث انداخته است. و کمترین

اُ رویان و ناقلین حدیث، معمولاً برای حکایت و نقل حدیث از مروی عنه، لفظ «حدثنی» یا «اخبرنی فلان» را به کار می‌برده‌اند و گاهی برای اختصار، به لفظ «عن فلان» با حذف فعل اکتفا شده است.

در کتب متأخرین، برای تعبیر از «حدثنا» و «اخبرنا» و همچنین «حدثنی» و «اخبرنی»، علایم اختصاری خاصی وضع و استعمال شده است، بدین قرار:

«ثنا» و «نا» در حدثنا؛ «انا» در اخبرنا؛ «ح» در حیلولة. چه اگر محدث متنی را به دو سند نقل نماید هنگام انتقال از سندی به سند دیگر، «ح» می‌نویسد. این حرف، رمزی است برای تحویل، به معنی «انتقال»؛ یا حیلولة به معنی فاصله و حاجز شدن است.

و نیز معمولاً در ضمن سلسله‌ی سند حدیث، لفظ «قال» را که تکرار می‌شود، حذف می‌کنند؛ مثلاً احمد بن حنبل قال حدثنی شافعی، قال قال حدثنی مالک...، که در جمله‌ی «قال قال»، اول را حذف و به یک «قال» اکتفا می‌کنند.

متأخرین، طریقه‌ی دیگری در اختصار به کار برده‌اند و آن این است که فقط نام کسی را که از وی حدیث نقل شده ذکر و به کیفیت (صحیح، حسن، موثق و غیره) اشاره و سپس متن حدیث را از آخرین رویان یا از پیامبر ﷺ نقل می‌نمایند.

گاهی نیز در چند حدیث که از یک اصل یا یک راوی نقل شده، در اولین حدیث، سلسله‌ی روات، آورده شده و در بقیه به لفظ «و بهذا الاسناد»، از ذکر سلسله‌ی روات صرف نظر گردیده است.^۴

^۳ مسلم، کتاب البیوع.

میزان این سقوط [راوی] در این حدیث، این است که وی فقط صحابی را ساقط کرده باشد. و این احتمال نیز وجود دارد که به همراه صحابی، فرد دیگر غیر از او را - مثلاً مانند تابعی - نیز از سند حدیث انداخته باشد.

«حدیث مُرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی»:

آنچه بیان کردم، صورت حدیث مُرسل در نزد محدثین بود، اما [مفهوم] حدیث مُرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی، از این هم عامتر و وسیعتر است. به باور این گروه از فقهاء و صاحب نظران اصولی، هر گونه انقطاعی در سند حدیث، «مُرسل» است [و فرقی نمی کند که این انقطاع چگونه و به چه وجهی باشد]. و مذهب «خطیب بغدادی» نیز همینگونه است.

۵- حکم حدیث مُرسل:

در اصل، «حدیث مُرسل»، به دو دلیل، حدیثی ضعیف و مردود به شمار می آید: یکی به جهت فقدان شرطی از شرایط قبول [و صحت حدیث] به نام شرط «اتصال سند» [چرا که در چنین حدیثی، یک راوی از اسناد حدیث حذف شده است].

و دیگری به جهت بی اطلاع بودن از حالات راوی محذوف؛ چرا که در چنین صورتی این احتمال وجود دارد که راوی محذوف، غیر صحابی باشد، و در این صورت این احتمال می رود که آن راوی [غیر صحابی]، فردی ضعیف و معیوب باشد.

ولی علماء و محدثین، در حکم مُرسل و استناد و احتجاج جستن بدان، با همدیگر اختلاف نظر دارند. زیرا که این نوع از انقطاع [راوی در حدیث مُرسل] با هر نوع انقطاعی دیگر در سند حدیث، تفاوت دارد، چون راوی ای که در حدیث مُرسل غالباً ساقط می شود، صحابی است و [چنانکه همه می دانند] تمامی صحابه عادل هستند که جهالت و ناآگاهی به نسبت اسم آنها [شناختن نام صحابی]، زبانی به صحت حدیث وارد نمی آورد.

و خلاصه ی اقوال علماء در باره ی [حجّیت] مُرسل، سه قول است که عبارتند از:

الف) در نزد جمهور محدثین و تعداد بی شماری از صاحب نظران اصولی و فقهی: حدیث مُرسل، حدیثی ضعیف و مردود به شمار می آید. و دلیل این گروه از علماء و صاحب نظران اسلامی، بی اطلاع بودن از حالات راوی محذوف است؛ زیرا در چنین صورتی این احتمال وجود دارد که

راوی محذوف، غیر صحابی باشد [و در این صورت این احتمال می‌رود که آن راوی غیر صحابی، فردی ضعیف و معیوب باشد. زیرا فقط صحابه عادل و وارسته و انسانهای ثقه و مورد اعتماد - به طور کلی - هستند.]

ب) در نزد ائمه‌ی سه گانه - امام ابوحنیفه، امام مالک، و در روایت مشهور از امام احمد - و گروهی از علماء و صاحب نظران اسلامی: حدیث مرسل، حدیثی صحیح تلقی می‌شود که بدان احتجاج و استناد می‌گردد؛ البته به شرط اینکه حدیث مرسل از جانب کسی باشد که خودش ثقه و مورد اعتماد است [و عادتاً و یا به تصریح خود وی، مشخص شده باشد که] جز از راویان ثقه، حدیث، نقل نمی‌کند.

و دلیل این گروه از علماء در این زمینه این است که تابعی ثقه، برای خود روا نمی‌دارد نا «قال رسول الله ﷺ» بگوید مگر زمانی که آن حدیث را از فردی ثقه و مورد اعتماد بشنود.^۱

ج) در نزد امام شافعی و برخی از علماء: حدیث مرسل با مراعات شرایطی، «صحیح و پذیرفتنی» است. و این شرایط قبول حدیث مرسل، چهار شرط است که سه شرط مربوط به راوی ارسال کننده، و یک شرط آن مربوط به حدیث مرسل می‌باشد.

و این شرایط چهار گانه عبارتند از:

۱- اینکه حدیث مرسل از جانب کبار تابعین باشد. [مانند عییدالله بن عدی بن خیار، سپس سعید بن مسیب و امثال اینها.]

۲- هر گاه ارسال کننده نام کسی را برد که حدیث را از او ارسال نموده است، باید نام فردی ثقه و مورد اعتماد را ببرد.

^۱ ابن حجر در کتاب «التکتم» در مورد حکم مرسل، دوازه نظر را می‌آورد و نظر دوازدهم را چنین بیان می‌کند: اگر مرسل از جانب کسی باشد که عادتاً و یا از طریق عبارت صریح خود وی مشخص شده باشد که جز از راویان ثقه، حدیث نقل نمی‌کند، مرسل او پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت حدیث مرسل پذیرفته نمی‌شود.

ابن حجر در ادامه از حافظ صلاح الدین علائی چنین می‌آورد: این مذهب آخر از همه‌ی مذاهب دیگر در مورد حکم مرسل، معتدل تر است، چرا که علمای سلف فقط در صورتی احادیث مرسل فردی را پذیرفته‌اند که ارسال او عادتاً و یا به تصریح خود فرد، فقط از راویان ثقه بوده باشد. البته به شرطی که خود ارسال کننده نیز ثقه و مورد اعتبار و اعتماد باشد.

۳- هر گاه حافظان معتمد و معتبر حدیث، در روایت حدیث با او شریک شدند، نباید مخالف او، حدیث را نقل کنند و با او به مخالفت بپردازند.

۴- اینکه به این سه شرط پیشین، یکی از شرایط ذیل، ملحق شود:

الف) حدیث مرسل از طریقی دیگر، به طور مُسند روایت [و تقویت] شده باشد.

ب) یا اینکه حدیث مرسل از طریقی دیگر به طور مرسل روایت شده باشد؛ اینگونه که حدیث را فردی دیگر از غیر رجال مرسل اول، روایت و ارسال کرده باشد.

ج) حدیث مرسل، موافق قول صحابی باشد.

د) یا اینکه بیشتر اهل علم به حکم حدیث مرسل، فتوا داده باشند.^ا

پس هر گاه این شرایط تحقق یافت، صحت مخرج حدیث مرسل، و صحت حدیثی که آن را تقویت کرده، روشن و آشکار می شود و این قضیه نیز ظاهر می گردد که حدیث مرسل و حدیثی که آن را تقویت کرده، صحیح می باشند که اگر حدیث صحیح دیگری با آن دو، تعارض و مخالفت نماید، در این صورت اگر امکان جمع بین آنها نباشد، حدیث مرسل و حدیث تقویت کننده آن را بر حدیث معارض - به جهت تعدد طرق سند - ترجیح و برتری می دهیم.^ب

۶- مرسل صحابی:

مرسل صحابی آن است که فرد صحابی از گفتار یا رفتار پیامبر ﷺ خبری دهد در حالی که به دلیل کوچکی سن یا تأخیر در اسلام آوردن یا حاضر نبودن در آن وقت، امکان شنیدن یا دیدن آن

اُنْگَا: «الرسالة» تألیف شافعی، ص ۴۱۶.

ب خاطر نشان می شود که در حجّیت روایت مرسل و عدم حجّیت آن اختلاف است که سیوطی در حجّیت مرسل نه قول را نقل نموده است که عبارتند از: ۱- حجّیت مطلق ۲- عدم حجّیت به طور مطلق ۳- حجّیت مرسلات در قرن اول ۴- حجّیت مرسلات عدول ۵- فقط حجّیت مرسلات سعید بن مسیب ۶- حجّیت مرسل در موردی که حدیث دیگری در آن زمینه نباشد. ۷- قوی بودن مرسل از مسند ۸- حجّیت مرسل در زمینه ی مستحبات. ۹- فقط حجّیت مرسلات صحابه شایان ذکر است که در بین راویان حدیث، بیشتر از این عده، حدیث مرسل نقل شده: عطاء، بن ابی رباح (از اهل مکه)، سعید بن مسیب (از اهل مدینه)، حسن بصری (از بصره)، ابراهیم نخعی (از کوفه)، مکحول (از شام).

و صحیحترین مراسیل، مرسلات سعید بن مسیب است؛ زیرا علاوه بر اینکه وی از فقهای حجاز بوده و بیشتر بزرگان صحابه را در ک نموده، اغلب مراسیل وی با سند صحیح توسط دیگران نقل شده است.

گفتار یا رفتار وجود نداشته باشد؛ و از این نوع حدیث بسیار است به دلیل کوچکی صحابه‌هایی همچون ابن عباس رضی الله عنه و ابن زبیر رضی الله عنه و امثال آنها.

۷- حکم مرسل صحابی:

قول صحیح و مشهور، که جمهور [علماء و صاحب نظران عرصه‌ی روایت و درایت] بدان تأکید نموده‌اند و اطمینان یافته‌اند، این است که «مرسل صحابی»، حکم حدیث صحیح را دارد که احتجاج و استناد جستن بدان درست است. زیرا [روایت صحابی فقط از صحابی صورت می‌گیرد و جهالت به نسبت اسم صحابی - نشناختن نام صحابی - ضعف محسوب نمی‌شود، چرا که تمامی صحابه عادل هستند و] خیلی کم اتفاق می‌افتد که صحابی از تابعین، حدیث روایت کند. و وقتی هم که از تابعین، حدیثی را روایت کنند، حتماً به بیان اسم او می‌پردازد.

و هر گاه صحابی نام کسی را [در اسناد حدیث] نبرد و بگوید: «قال رسول الله ﷺ»؛ در اینجا اصل بر این است که صحابی، این حدیث را از صحابی دیگر شنیده باشد [و احتمال اینکه آن را از تابعی ضعیف، شنیده باشد، بسیار نادر است].^۱ و چنانکه گذشت، حذف صحابی از سلسله‌ی سند، به صحت حدیث، زیان و آسیبی نمی‌رساند.

و برخی نیز گفته‌اند که حکم مرسل صحابی، همانند حکم مرسل دیگران [از تابعین] است؛ ولی این قول، قولی ضعیف و مردود، و بی اعتبار و ناپذیرفتنی است [و قول صحیح، همان قول نخست می‌باشد].

۸- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی حدیث «مرسل» تألیف شده‌اند:

(الف) مراسیل ابوداود.

(ب) مراسیل ابن ابی حاتم.

(ج) «جامع التحصیل لاحکام المراسیل» تألیف علایی.^۲

^۱ ابن حجر در کتاب «النکت» می‌گوید: من روایات صحابه را از تابعین جستجو و بررسی کردم و در آنها به تحقیق و مطالعه و پژوهش و کندوکاو پرداختم؛ در میان آنها در زمینه‌ی احکام، هیچ حدیث به اثبات رسیده‌ی صحابی از تابعی ضعیف وجود ندارد، و همین خود دلیل بر این است که روایت صحابی از تابعی ضعیف، کمیاب و نادر است.

^۲ «الرسالة المستطرفة»، صص ۸۵ و ۸۶. و «علایی»: همان حافظ محقق، صلاح الدین ابوسعید خلیل بن کیکلدی علاوی است که به سال ۶۹۴ ه. ق در دمشق زاده شد و به سال ۷۱۶ ه. ق در قدس، چهره در نقاب خاک کشید.

۱۵۷۹ - ﴿۵۷﴾ (حسن)

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَالصَّنَابِحِيِّ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُودَانِهِ فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ قَالَ أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ. فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ: أَبَشِّرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِذَا أَنَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا. وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُخْرِجُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ١٥٧٩

۱۵۷۹ - (۵۷) از شَدَّاد بن اوس رضی اللہ عنہ و صُنَابِحِی رضی اللہ عنہ روایت است که آن دو، به قصد عیادت، بر مردی بیمار، وارد شدند. خطاب به آن بیمار گفتند: چگونه صبح کردی؟ (حالت چطور است؟)

در پاسخ گفت: به نعمت (بزرگی از ناحیهی خدا - که نعمت خشنودی و تسلیم در برابر قضای اوست -) صبح کردم.

شَدَّاد بن اوس رضی اللہ عنہ گفت: به کفّارهی گناهان و زدوده شدن خطاهای (خویش)، خوش باش؛ زیرا من، از رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم شنیدم که می فرمودند: «خداوند بلند مرتبه می فرماید: هر گاه بنده ای از بندگان مؤمن خویش را (به) درد و مصیبتی مبتلا کنم؛ آن گاه او، مرا بدانچه او را بدان مبتلا نموده ام، سپاس گوید؛ پس بی گمان، او از خوابگاه خویش، مثل روزی برمی خیزد که از مادر، زاده شده است که از گناهان (خویش، پاک و پاکیزه است).

و پروردگار بلند مرتبه، (خطاب به فرشتگان خود) می فرماید: من بودم که بنده ی خویش را (به وسیله ی بیماری، از انجام خوبی ها) بازداشتیم و او را مورد آزمون قرار دادیم؛ پس، برای او، چیزهایی (از اجر و پاداش

اعمال نیک) را بنویسید که در زمان تندرستی و سلامتی وی، برای او می‌نوشتید».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

شرح: «شَدَّاد بن اوس رضی الله عنه»: وی، پسر برادر حَسَّان بن ثَابِت رضی الله عنه است. عبادۀ بن صامت رضی الله عنه و ابودرداء رضی الله عنه گویند: «کان شَدَّاد رضی الله عنه، مَمَّنْ أَوْتَى الْعِلْمَ وَالْحُكْمَ»؛ «شَدَّاد بن اوس رضی الله عنه از زمره‌ی کسانی بود که بدانها، دانش و حکمت، ارزانی شده بود».

«الصُّنَابِحی»: وی، منسوب به «صُنَابِح بن زاهر»، تیره‌ای از «مراد» است. برخی نام وی را «عبدالله» و دسته‌ای دیگر، نامش را «ابوعبدالله» گفته‌اند.

ابن عبدالبر رضی الله عنه گوید: «الصُّوَابُ عِنْدِي، أَنَّ الصُّنَابِحِي، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّابِعِي، لَا عَبْدَ اللَّهِ الصُّحَابِي... وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِي، غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي الصُّحَابَةِ»؛ «از دیدگاه من، سخن درست، آن است که «صُنَابِحی»، همان «ابوعبدالله» است که از زمره‌ی تابعین می‌باشد؛ و نباید وی را با «عبدالله» که از جمله‌ی صحابه بود، اشتباه گرفت؛ از این رو، «ابوعبدالله صُنَابِحی»، در صحابه، معروف و مشهور نیست».

و حدیث صُنَابِحی را امام مالک رضی الله عنه در «موطأ»؛ و نسایی رضی الله عنه در سُنَنِ خود روایت کرده‌اند. «كَيْفَ أَصْبَحْتُ؟»: چگونه صبح کردی. از این بخش از حدیث، مشخص می‌شود که عیادت بیمار در بخش اول روز، بهتر است؛ مگر آنکه عذری در کار باشد. «أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ»: به نعمت بزرگی از ناحیه‌ی خدا، صبح کردم؛ و این نعمت، «نعمت خشنودی و تسلیم شدن در برابر قضا و قدر الهی» است. «أَبشِر»: تو را بشارت باد. خوش باش.

«قَيِّدْتُ عَبْدِي»: بنده‌ام را به وسیله‌ی درد و بیماری از انجام عبادات و سایر خوبی‌ها، باز داشتم.

۱۵۸۰ - ﴿۵۸﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُثِرَتْ

ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحَزَنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ. رَوَاهُ
أَحْمَدُ ۱۵۸۰

۱۵۸۰- (۵۸) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هنگامی که گناهان بنده‌ای، فزونی یابد و از کار (شایسته)، چیزی نداشته باشد که گناهانش را بپوشاند، خداوند او را به اندوه گرفتار می‌کند تا گناهانش را از (کارنامه‌ی) او بزداید».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

۱۵۸۱- ﴿۵۹﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخْوُضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ ۱۵۸۱

۱۵۸۱- (۵۹) جابر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هر کس به عیادت بیماری برود، پیوسته خودش را (از زمان بیرون شدن از خانه‌اش)، به رحمت (بی کران الهی) می‌زند، تا آن که (به نزد بیمار) بنشیند؛ و هنگامی که (به نزد بیمار) بنشیند، غرق در آن رحمت می‌گردد».

[این حدیث را مالک و احمد بن حنبل روایت کرده‌اند.]

شرح: «بخوض»: خود را به رحمت خدا می‌زند. در رحمت فرو می‌رود. غوطه‌ور می‌گردد؛ یعنی از زمانی که به نیت عیادت، از خانه‌اش بیرون می‌شود، تا زمانی که به نزد بیماری می‌نشیند، در رحمت بی کران الهی، غوطه‌ور است.
«اغتمس»: فرو رفت. غرقه شد. غوطه‌ور گردید. غرق شد.

۱۵۸۲ - ﴿۶۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ الْحُمَّى فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فليطفها عَنْهُ بِالنَّاءِ فَلْيَسْتَقِفْ فِي نَهْرٍ جَارٍ وَلْيَسْتَقْبِلْ جَزِيئَتَهُ فَيَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلْيَنْعِمِسْ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي ثَلَاثٍ فَخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ فَسَبْعٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۵۸۲

۱۵۸۲ - (۶۰) ثوبان رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه به یکی از شما «تب» برسد (و درجهی حرارت بدن وی، فزونی یابد،) پس (بداند که) تب، پاره‌ای از آتش است؛ از این رو، باید با آب [سرد]، آن را از خود، فرو نشاند؛ این طور که در نهری روان، بنشیند و به طرف جریان آب، رو کند و بگوید:

«بسم الله؛ اللهم اشف عبدك، و صدق رسولك»؛ «به نام خدا؛ پروردگارا، بنده‌ات را شفا بده و (سخن) پیامبرت را راست گردان». و این کار را پس از نماز صبح و پیش از طلوع آفتاب، انجام بدهد.

و بایستی سه بار در آب، غوطه زند و این عمل را تا سه روز انجام بدهد؛ پس اگر در سه روز، خوب نشد، آن را تا پنج روز ادامه دهد؛ و چنانچه در پنج روز نیز، بهبودی حاصل نشد، آن را تا هفت روز ادامه بدهد؛ و اگر چنانچه در هفت روز نیز، شفا نیافت، در آن صورت، تا نه روز، این کار را انجام بدهد؛ زیرا به حکم خداوند بلند مرتبه، تب، از نه روز، تجاوز نمی‌کند».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «فَإِنَّ الْحَمَى قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»: در حقیقت، در جهانی که ما زندگی می‌کنیم، خداوند ﷻ مسببات را به اسباب، و معلول‌ها را به علت‌ها وابسته نموده است و خود همین سبب‌ها و علت‌ها نیز یا ظاهری‌اند که در خور فهم و درک انسان هستند و یا باطنی و پیچیده‌اند که از حوزه‌ی درک و فهم انسان بیرون است و به واسطه‌ی وحی و کتاب و پیامبران الهی، از حقایق آنها باخبر می‌شوند. حدیث: «فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِیْحِ جَهَنَّمَ» (شدت گرما از حرارت دوزخ است) نیز از این قبیل می‌باشد که از حوزه‌ی احساس و ادراک و فهم ما انسان‌های عاجز و ضعیف خارج است و فقط انبیاء هستند که در پرتو اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های الهی، بدان‌ها اشاره می‌کنند و ما را مطلع می‌سازند. و در حقیقت طبق این حدیث، در عالم باطن و غیب، رابطه‌ی شدت گرما با آتش دوزخ است، همانگونه که در این عالم، طبق فهم و درک ما، گرمای ظاهری تابستان گرفته از حرارت و اشعه‌ی زرین آفتاب است، و نباید از ذهن دور داشت که می‌توان برای یک معلول چند علت آورد، و در واقع کانون و سرچشمه‌ی هر راحتی و لذتی، و هر آسایش و بهره‌ای، بهشت برین خدای ﷻ است و منبع و کانون هرگونه مصیبت و بدبختی، و چالش و دغدغه و ناآرامی و نابسامانی، دوزخ است. از این‌رو در این عالم هرگونه آسایش و لذتی و یا هرگونه مصیبت و چالشی که وجود دارد، تنها شمه‌ای از خزانه‌های نامحدود همان عالم باطنی و غیبی است و با آن کانون و منبع نسبت و رابطه‌ای دارد.

و از این‌رو چون شدت گرما به دوزخ نسبت دارد، و سردی و خنکی هوا با وزش نسیم‌های رحمت و کرم الهی رابطه دارد. پیامبر ﷺ از مسلمانان می‌خواهد تا هنگام شدت گرما در نیمه روز، نماز ظهر را تا وقت خنک شدن هوا به تأخیر بیاورند تا از شدت گرما کاسته شود.

این بود آنچه در حدیث آمده است، و لیکن ما از کُنه و ماهیت و کیفیت و چگونگی دم و بازدم و حرارت و سوز و سرمای شدید دوزخ چیزی نمی‌دانیم و مربوط به عالم غیب است.

آری! چیزی که از کُنه و ماهیت آن و شیوه‌ها و تفصیل آن نمی‌دانیم لیکن بدان یقین و ایمان داریم و آنچه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده، می‌پذیریم و دقایق و حقایق و تفصیل آن را به خدا واگذار می‌نمائیم و دوست نداریم که ندانسته و رجماً بالغیب از آن چیزی بگوئیم.

«ولیستقبل جریتَه»: و بایستی به طرف جریان آب، رو کند.

«فان لم یبرأ فی ثلاث»: این عبارت و عبارتهای پس از آن (خمس؛ سبع؛ و تسع) به دو گونه ترجمه می‌شوند:

- ۱- اگر در سه غوطه، بهبودی حاصل نشد، پس پنج غوطه بزند...
- ۲- اگر در سه روز، بهبودی حاصل نشد، پس تا پنج روز، آن کار را ادامه بدهد.

۱۵۸۳- ﴿۶۱﴾ (ضَعِیفٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ حَبْتَ الْحَدِيدِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ۱۵۸۳

۱۵۸۳- (۶۱) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: به نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از «تب»، یاد شد.

مردی، تب را دشنام داد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«تب را دشنام مده؛ چرا که آن، گناهان را چنان از بین می‌برد که آتش،

فضولات و تفاله‌ی آهن را از میان می‌برد».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: در زندگی، حوادث و بلایا و مشکلات و نابسامانی‌های فراوانی، برای انسان‌ها پیش می‌آید و تغییرات روزگار و زمانه، برخلاف میل و خواسته‌ی انسان‌ها اتفاق می‌افتد؛ ولی انسان‌ها، عادت دارند که هر گاه روزگار موافق میل آنها نچرخد، آن را مورد سبّ و دشنام قرار می‌دهند و زمانه را نفرین و لعن می‌کنند؛ گویا که آنان، از روزگار و از خدای روزگار پیمان گرفته‌اند که برخلاف آنها نوزد و پیوسته موافق میل و خواسته‌ی آنها باشد. آنها نمی‌دانند که روزگار و زمانه مسخر و تحت فرمان کسی است که دگرگونی شب و روز و حوادث و بلایا، به دست اوست.

در حقیقت، خشم بر روزگار و حوادث و بلایای آن، خشم بر کسی است که زمام و اختیار روزگار و حوادث، به دست اوست و تغییرات روزگار در قبضه‌ی قدرت و تصرف خداوند و مطابق حکمت و نظامی است که ابداع نموده است؛ نه مطیع مخلوق است و نه به میل او رفتار می‌کند.

پس نفرین بر تب، در حقیقت (العیاذ بالله)، نفرین بر آفریدگار و متصرف آن است. از این رو، کسی که مبتلا به مصیبتی شد، نه دلتنگ شود و نه کفران خدا را به جای آورد؛ بلکه شکیبایی پیشه کند؛ چون روزگار، همیشه به یک حال نیست و غم و غصه، پایدار نمی‌باشد؛ چون همراه هر سختی، آسانی و بعد از هر تنگی، گشایشی است.

۱۵۸۴ - ﴿۶۲﴾ (صَحِیحْ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ: «أَبَشِّرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ أَبِي هَاشِمٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۱۵۸۴

۱۵۸۴ - (۶۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بیماری، عیادت کردند و فرمودند: «تو را مژده باد که خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: این (تب)، آتش من است که آن را در دنیا، بر بنده‌ی مؤمن خویش، چیره می‌گردانم تا (این تب)، سهم وی، در عوض آتش (دوزخ) در روز رستاخیز باشد».

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابن ماجه و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده‌اند.]

شرح: «أبشر»: مژده باد. بشارت باد. خوش باش.

«هی»: این. منظور، تب و افزایش درجه‌ی حرارت بدن است.

۱۵۸۵ - ﴿۶۳﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: وَعِزِّي وَجَلَالِي لَا أُخْرِجُ أَحَدًا مِنَ الدُّنْيَا أُرِيدَ أَغْفِرَ لَهُ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ كُلَّ خَطِيئَةٍ فِي عُنُقِهِ بِسَقَمٍ فِي بَدَنِهِ وَإِقْتَارٍ فِي رِزْقِهِ». رَوَاهُ رَزِين

۱۵۸۵ - (۶۳) انس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «پروردگار بلند مرتبه می‌فرماید: سوگند به عزّت و جلال! هیچ کس (از بندگان خویش) را - که می‌خواهم او را بیمارزم - از دنیا نمی‌برم، تا آن که به وسیله‌ی بیماری در بدنش و تنگی در رزق و روزی‌اش، جزای همه‌ی گناہانی که بر گردن وی است، به تمام و کمال بدهم».

[این حدیث را رزین روایت کرده است.]

شرح: «عزّتی»: عزّت؛ بزرگی؛ عظمت؛ شکوه.

«جلالی»: جلال؛ بزرگواری؛ والایی؛ ارجمندی؛ رفعت؛ جلالت.

«استوفی»: به تمام و کمال، جزا را بدهم.

«سقم»: مریضی؛ بیماری؛ ناخوشی؛ دردمندی.

«اقتار»: تنگی؛ سختی.

۱۵۸۶ - ﴿۶۴﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: مَرَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَعُدْنَاهُ فَجَعَلَ يَبْكِي فَعُوتِبَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَبْكِي لِأَجْلِ الْمَرَضِ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمَرَضُ كَفَّارَةٌ» وَإِنَّمَا أَبْكِي أَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَى حَالٍ فِتْرَةٍ وَلَمْ يُصْنِنِي فِي حَالِ اجْتِهَادٍ لِأَنَّهُ يَكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْجَزْرِ إِذَا مَرَضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْرَضَ فَمَنْعَهُ مِنْهُ الْمَرَضُ. رَوَاهُ رَزِينٌ

۱۵۸۶- (۶۴) شقیق (تابعی) رحمه الله گوید: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیمار و دردمند شد. به عیادتش رفتیم. آن گاه شروع به گریستن کرد. پس (از ناحیه‌ی اطرافیان، به خاطر گریه کردن،) سرزنش شد. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفت: من به خاطر بیماری، گریه نمی‌کنم؛ زیرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده‌ام که می‌فرمودند:

«بیماری، باعث کفّاره‌ی (گناهان) است»؛ و جز این نیست که بدین خاطر می‌گیریم که (این) بیماری، به هنگام سستی (و پیری و ضعف در عبادت) به من رسیده است؛ و در وقت (جوانی و قدرت و) سعی و کوشش و جدّیت و سختکوشی (در عبادت) به من نرسیده است؛ چرا که بنده هر گاه بیمار می‌گردد، برایش همان اجر و پاداشی نوشته می‌شود که پیش از بیماری، برای وی (در نامه‌ی اعمالش،) نوشته می‌شد؛ و تنها بیماری، او را از انجام آن کار (شایسته،) بازداشته است».

[این حدیث را رزین روایت کرده است]

شرح: «فعوتب»: سرزنش و نکوهش شد؛ مورد ملامت قرار گرفت.

«حال فتره»: در حالت سستی و ضعف در عبادت و انجام کارهای نیکو.

«حال اجتهاد»: در حالت سعی و کوشش و جدّیت و سختکوشی و جوانی و قدرت و نشاط و نیرو.

۱۵۸۷- ﴿۶۵﴾ (ضعیف جدا)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ هَبَّيْنٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ^{۱۵۸۷}

۱۵۸۷- (۶۵) انس رضی الله عنه گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مریضی را عیادت نمی کردند، مگر پس از (گذشت) سه (روز).

[این حدیث را ابن ماجه و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده اند.]

شرح: جمهور علماء و صاحب نظران اسلامی، بر این باورند که عیادت بیمار، مقید به زمانی خاص نیست؛ چون از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به طور مطلق نقل شده است که فرموده اند: «عودوا المریض»؛ «بیمار را عیادت کنید».

و در باره ی حدیث انس رضی الله عنه (حدیث شماره ۱۵۸۳) گفته اند: این حدیث، بسیار ضعیف است؛ چون تنها، «مسلمه بن علی» به روایت آن پرداخته است؛ و پرواضح است که «مسلمه بن علی»، روایت کننده ای، «متروک» است؛ از این رو، به حدیث وی، استناد نمی شود. از ابوحاتم در باره ی حدیث انس رضی الله عنه سؤال شد. وی در پاسخ گفت: «هو حدیث باطل»؛ «آن، حدیثی باطل است».

حال سؤال اینجاست که بیمار را چند بار و چه مدت باید عیادت کرد؟

در خصوص عیادت از بیمار، خواه واجب باشد یا سنت، برای خویشاوند باشد یا همسایه یا دوست، چند بار، و مدت آن (مانند نزد بیمار) چه مقدار باید باشد؟ این موضوع به عرف هر منطقه، شرایط جامعه و خود بیمار و ارتباط عیادتگر با بیمار مربوط است. بیماری که مدت بستری شدنش طولانی باشد، لازم است هر از چند گاهی مورد عیادت قرار گیرد. فاصله ی زمانی مشخصی برای هر عیادت تعیین نشده است. بعضی از عالمان گفته اند: عیادت از بیمار، نباید هر روزه باشد، مگر اینکه شرایط بیمار و عیادتگر ایجاب کند. بعضی گفته اند: لازم است هفته ای یک بار باشد.

نوی در خصوص این موضوع می گوید: آن چه در این مورد از دیگر علما ذکر شده، مربوط به عموم مردم است، ولی عیادت خویشان و دوستان و کسانی که بیمار با آنان مأنوس است، یا با نیامدن هر روزه ی آنان، بیمار دچار مشقت و سختی می شود، برای او ضروری و لازم است، مگر اینکه ایجاد مزاحمت عیادت کننده کند یا بیمار از زیادی رفت و آمد عیادت کنندگان، دچار ناراحتی بشود.

همچنین اگر شخص، عیادت از بیمار را تکرار نمود، به سبب تحمل رنج و سختی و ممنوعیت از بعضی اعمال، از سوی بیمار، زیاد ماندن نزد او کراهت دارد. البته این مورد هم شامل هر عیادت کننده‌ای نمی‌شود، چه بسا بیمار دوست دارد که بعضی از ملاقات کنندگانش نزد او زیاد بمانند، به ویژه هنگامی که بیماری زیاد طول می‌کشد و عیادت سبب ایجاد آرامش و تخفیف مصیبت برای بیمار می‌شود، خصوصاً اگر بیمار خودش از عیادت کننده تقاضای چنین موردی را بنماید.

حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «آداب عیادت ده چیز است - که بعضی از آن‌ها اختصاص به عیادت ندارد:

- ۱- عیادت کننده، هنگام ورود رو به روی در نایستد، بلکه در طرف راست یا طرف چپ بایستد.
- ۲- آهسته و آرام در بزند.
- ۳- خود را مجهول معرفی نکند. (برای مثال، اگر بیمار پرسد: کیستی؟ او نگوید: منم).
- ۴- اوقاتی که مناسب عیادت نیست، مانند زمان مصرف دارو، یا تعویض پانسمان، یا خواب و استراحت، و مانند این موارد را برای عیادت انتخاب نکند.
- ۵- نزد بیمار کم بنشیند، مگر اینکه بیمار با ایشان ارتباط خاصی داشته باشد.
- ۶- اگر در آن مکان زنان نامحرم بودند، باید عیادت کننده سربزیر باشد.
- ۷- از بیمار کمتر سؤال و پرس و جو کند و آرامش خاطر بیمار را محفوظ دارد.
- ۸- برای بیمار خالصانه دعا کند.
- ۹- بیمار را به زنده ماندن و حیات جدید امیدوار سازد.
- ۱۰- بیمار را به صبر و شکیبایی سفارش کند، زیرا در آن اجر و ثواب فراوان است و از بی‌تابی و ناسپاسی که باعث گناه می‌شود بر حذر دارد»^۱

^۱ فتح الباری: ۱۲۶/۱۰، باب قول المريض: قوموا عني.

۱۵۸۸ - ﴿۶۶﴾ (ضَعِيفُ)

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ يَدْعُو لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَائِ الْمَلَائِكَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ^{۱۵۸۸}

۱۵۸۸ - (۶۶) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه

بر بیماری وارد شدی، از او بخواه تا برایت (به بارگاه خدا)، دعا کند؛ چون

دعای او (در اجابت)، همچون دعای فرشتگان است».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

۱۵۸۹ - ﴿۶۷﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيضِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ: «قُومُوا عَنِّي» رَوَاهُ رَزِين

۱۵۸۹ - (۶۷) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: روش سنت، در عیادت کردن

بیمار، این است که (در نزد بیمار)، کم نشستہ شود و هیاهو و سروصدا اندک باشد.

عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: وقتی سرو صدا و اختلاف مردم (در نزد رسول

خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیاد شد، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «از پیش من برخیزید (و

دور شوید)».

[این حدیث را رزین روایت کرده است]

شرح: «الصخب»: سروصدا؛ هیاهو؛ جنجال؛ غوغا.

«لغطهم»: سروصدای آن‌ها.

«و قال رسول الله ﷺ، لَمَّا كَثُرَ لُغْطُهُمْ وَ اخْتِلَافُهُمْ: قَوْمُوا عَنِّي».

چهار روز قبل از وفات رسول خدا ﷺ (روز پنج شنبه)، آن حضرت ﷺ فرمودند: دوات و کاغذ بیاورید تا برای شما مطلبی بنویسم که گمراه نشوید؛ برخی از صحابه، خطاب به حاضران گفتند: رسول خدا ﷺ در بیماری شدیدی قرار دارند؛ ایشان را به حال خود بگذارید؛ قرآن در نزد ما موجود است و ما را کفایت می‌کند.

در این باره، میان صحابه‌ای که در آنجا بودند، اختلاف نظر پیش آمد؛ برخی می‌گفتند: به دستور ایشان عمل کنیم و کاغذ و دوات بیاوریم؛ و برخی دیگر چون می‌دانستند که امر مهمی نیست، مناسب ندانستند که آن حضرت ﷺ را زحمت بدهند. لحظاتی سر و صدا و هیاهو روی داد؛ برخی گفتند: «أهجر استفهموه»؛ وقتی از رسول خدا ﷺ پرسیدند؛ فرمودند: «مرا به حال خودم واگذارید؛ من در موقعیت و مقامی بهتر از آنچه شما به سوی آن مرا می‌خوانید، قرار دارم». بررسی حدیث قرطاس:

«حدیث قرطاس»، واقعه‌ای است که به لحاظ علمی مورد مباحثات و مجادلات شدید علمی میان اهل سنت و علمای شیعه قرار گرفته است.^۱

از دیدگاه شیعه، پیامبر اکرم ﷺ در این واقعه قلم و کاغذ طلبیدند تا موضوع جانشینی حضرت علی علیه السلام را به صورت مکتوب بنویسند ولی خلیفه‌ی دوم که در آنجا حضور داشت مانع از نوشتن این مطلب شد. ما، قبل از پرداختن به اصل موضوع لازم می‌دانیم مطلبی را به عرض نویسندگان، محققان و صاحب‌نظران طرفین برسانیم و آن اینکه: عقل و نقل حکم می‌کند هنگام طرح چنین مباحثی از هر گونه اهانت به مقدسات یکدیگر اجتناب شود و مباحث به صورت علمی و استدلالی بیان شود تا دشمنان وحدت امت اسلام در شرایط فعلی جهانی نتوانند بهره‌برداری نمایند.

بر همین اساس موضوع «حدیث قرطاس» به طور خلاصه مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است و ما در این بحث نیز به صورت علمی و استدلالی وارد شده‌ایم و قضاوت را بر عهده‌ی

۱. ر.ک: فروغ جاویدان، ج ۲، صص ۱۹۲-۱۹۷.

خوانندگان گذاشته‌ایم. امید است آنهایی که در نوشته‌های‌شان مقدسات یکدیگر را مورد حمله قرار می‌دهند به خود آیند و واقع‌گرایانه ببیندیشند و با این عمل خویش آب در آسیاب دشمن نریزند.

یکی از موارد استنادی شیعه پیرامون اثبات حقانیت خلافت بعد از پیامبر خدا ﷺ برای حضرت علی ﷺ واقعیهی قرطاس است. آنها می‌گویند: براساس روایتی که در کتابهای اهل سنت منقول است، پیامبر اکرم ﷺ سه روز قبل از وفات، قلم و دوات طلبیدند و فرمودند: «قلم و دوات بیاورید تا مطلبی برای شما بنویسم که گمراه نشوید». در آن جلسه، حضرت عمر ﷺ نیز حضور داشت او خطاب به اهل مجلس گفت: آن حضرت در عالم بیماری به سر می‌برند؛ کتاب الله برای ما کافی است؛ و بعضی از حاضران گفتند: پیامبر اکرم ﷺ هذیان می‌گوید و چون حضرت عمر ﷺ می‌دانست که رسول خدا ﷺ می‌خواهند جانشینی حضرت علی ﷺ را بنویسند از این کار مانع شد.

این خلاصه‌ی استدلال است؛ قبل از پاسخگویی به این امر نیاز است با تحقیق و تعمق و بدون تعصب، چند مطلب را با خوانندگان گرامی مورد بررسی و توجه قرار دهیم:

۱- تمام فرقه‌های اسلامی بلکه غیرمسلمانان نیز بر این امر اذعان دارند که یاران باوفای پیامبر اکرم ﷺ از جمله حضرت عمر ﷺ در طول مدت بیست و سه سال بعثت، جان، مال، آبرو و ناموس خویش را در جهت اطاعت از فرامین پیامبر اکرم ﷺ در طبق اخلاص گذاشتند و یک مورد هم وجود ندارد که آن حضرت دستوری داده باشند و صحابه از اجرا و اطاعت آن، خودداری ورزند. کتب تاریخ و سیره از چنین نمونه‌هایی مملو است و ما در اینجا نیازی به ذکر آنها احساس نمی‌کنیم.

۲- آنچه پیامبر اکرم ﷺ قصد نوشتن آن را داشتند، امری از وظایف نبوت بوده است چون فرمودند: با رعایت این امر شما گمراه نمی‌شوید. بنابراین، احتمال سهو و اشتباه هم در آن وجود ندارد. با این وصف چگونه حضرت عمر ﷺ جرأت پیدا می‌کند که از نوشتن چنان امر مهمی جلوگیری کند و مهم‌تر از آن، چگونه پیامبر اکرم ﷺ تحت تأثیر منع حضرت عمر قرار می‌گیرند و از اعلام و اجرای یکی از وظایف مهم نبوت خودداری می‌کنند؟ پیامبری که قدرتهای جهان آن روز و مزاحمت‌های بزرگ سران کفار قریش نتوانستند او را از انجام وظایفش بازدارند آن

هم زمانی که تعداد مسلمانان انگشت شمار بود، چگونه با حضور دهها هزار مجاهد جان بر کف، یک گفتار حضرت عمر مانع از اجرای چنان وظیفه‌ی مهمی شد!

۳- جای شگفتی اینجاست که در بعضی از روایات، این جمله که «پیامبر اکرم ﷺ دارد هذیان می‌گوید» به حضرت عمر نسبت داده شده است! عمری که موافقان و مخالفان، او را به خوبی می‌شناسند؛ کدام عقل و منطق باور می‌کند چنین کلمات اهانت‌آمیزی نسبت به رسول اکرم ﷺ را بر زبان آورد و در مقابل خواسته‌ی پیامبر جسارت کند و بگوید: «ما نیازی به نوشتن مطلبی نداریم ما را قرآن کفایت می‌کند!»

۴- آنچه بعضی به دنبال اثبات آن هستند یعنی اثبات خلافت بلا فصل حضرت علی ﷺ از این واقعه، باید این امر مورد بررسی قرار گیرد که آیا این موضوع را می‌توان از این واقعه اثبات نمود یا خیر؟ برای بررسی دقیق موضوع، نخست موارد ذیل باید مورد بررسی قرار گیرند:

(الف) پیامبر اکرم ﷺ حدود سیزده روز قبل از وفات بیمار بودند.

(ب) قلم و دوات را در روز پنجشنبه طلبیدند؛ یعنی واقعه‌ی قرطاس در روز پنجشنبه روی داد. چنان که در صحیح بخاری و صحیح مسلم به صراحت مذکور است.

و چون پیامبر اکرم ﷺ در روز دوشنبه وفات کردند، لذا بعد از واقعه‌ی قرطاس چهار روز در قید حیات بوده‌اند.

(ج) در طول مدت بیماری هیچ واقعه و موضوعی که اختلال حواس آن حضرت از آن ثابت شود، در هیچ روایت و کتابی مذکور نیست.

(د) هنگام واقعه‌ی قرطاس تعداد زیادی از اصحاب در آن مجلس حضور داشتند با وجود این، به جز عبدالله بن عباس رضی الله عنه که در آن موقع حدود ۱۰ سال سن داشت، از هیچ‌کدام از صحابه در این مورد یک کلمه هم نقل نشده است!

(ه) مهمتر از همه اینکه خود عبدالله بن عباس رضی الله عنه در آن مجلس حضور نداشت چنان که علامه ابن حجر عسقلانی در فتح الباری این مطلب را واضح و ثابت نموده است.

(و) در تمام روایات مذکور است که وقتی آن حضرت ﷺ قلم و کاغذ طلبیدند، عده‌ای از اهل مجلس گفتند: آن حضرت ﷺ هذیان می‌گوید.

با توجه به مقدمات ذکر شده به اصل مطلب و پاسخ آن می‌پردازیم و آن اینکه: اولاً وقتی در هیچ روایتی مطلبی که دلالت بر اختلال حواس پیامبر داشته باشد ثابت نیست براساس چه قرائن و شواهدی به محض اینکه آن حضرت قلم و دوات طلب کنند با طرح هذیان گویی از سوی اهل مجلس مواجه شوند؟

به فرض اینکه روایت قرطاس را کاملاً صحیح بدانیم باید قطعاً این قدر بپذیریم که راوی موارد و وقایعی را از اصل واقعه رها کرده است. مواردی که برای مردم تصور بیهوشی آن حضرت به وجود بیاید و آنان فکر کنند ایشان دارند پراکنده گویی می‌کنند و با توجه به اینکه در چنان واقعه‌ی مهمی که تعداد زیادی از صحابه حضور دارند، فقط عبدالله بن عباس رضی الله عنه آن را روایت می‌کند با وجودی که خودش هم در آن واقعه حضور نداشته است.

با این اوصاف، حیثیت روایتی این واقعه، استناد مذکور را تأیید نمی‌کند و چنانچه این شبهه برای کسی پیش آید که چگونه روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم مورد نقد درایتی قرار می‌گیرد باید در پاسخ گفت: نقد درایتی یک روایت، به این مفهوم که راوی تمام فرازاها و موارد آن روایت را ذکر نکرده است (لذا روایت قابل استناد نیست) سهل‌تر از این است که موضوع تخلف صحابه از اجرای دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شود و جمله‌ی اهانت‌آمیز «هذیان می‌گوید» به رسول خدا و طرح آن به حضرت عمر نسبت داده شود.

ثانیاً: فرض کنیم در آن جلسه حضرت عمر رضی الله عنه مانع از نوشتن خلافت‌نامه‌ی حضرت علی رضی الله عنه شده باشد، بعد از آن، پیامبر اکرم سه روز در قید حیات بودند مخصوصاً در روز وفات به قدری شاداب و سر حال بودند که صحابه فکر کردند بیماری آن حضرت مرتفع شده و بر همین اساس، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عازم محل خود در خارج از مدینه شد. لذا می‌توانستند آن وصیت‌نامه را به گونه‌ای بنویسند و یا به اطلاع افرادی برسانند که حضرت عمر اصلاً از قضیه مطلع نشود. در حالی که این ادعا را شیعه نیز مطرح نکرده‌اند.

ثالثاً: اگر قصد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقعاً نوشتن نامه و سند خلافت حضرت علی رضی الله عنه می‌بود، با توجه به قرائن و دلایل، خود حضرت علی که در آن جمع حضور داشت و یا افراد دیگر از اهل بیت و بنی هاشم براساس آن، برای اثبات حق خویش به آن استناد می‌کردند و آن موضوع را به یاد

مسلمانان می‌آوردند در حالی که در هیچ کتابی چنین ادعایی ثابت و مذکور نیست.

رابعاً: می‌پذیریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قصد نوشتن وصیتی را داشتند حالا باید به دنبال این موضوع باشیم که وصیت مورد نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه بوده است؟ و آیا در سه روز باقی مانده وصیتی داشته‌اند یا خیر؟ در این باره خوب است موضوع را از زبان خود حضرت علی رضی الله عنه بشنویم که در جلسه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله قلم و دوات خواستند حضور داشت. علامه ابن کثیر دمشقی در کتاب گرانسنگ خویش «البدایة و النهایة» به نقل از مسند امام احمد چنین نقل می‌کند:

«عن علی بن ابیطالب قال: امرنی رسول الله صلی الله علیه و آله أن آتیه بطبق یکتب فیه ما لاتضل امته من بعده قال: فخشیت ان تفوتنی نفسه قال: قلت: إني احفظ و أعی: قال: «أوصی بالصلاة و الزکاة و ما ملکت ایمانکم» (البدایة و النهایة ۲۵۰/۵).

از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من دستور دادند قلم و کاغذی بیاورم تا چیزی بر آن بنویسند که امتش بعد از وی گمراه نشود من از این بیمناک شدم که اگر به دنبال قلم و کاغذ بروم، آن حضرت ممکن است وفات کنند و من در آن لحظه نباشم. آنگاه اظهار داشتم: من وصیت شما را حفظ می‌کنم و به دیگران می‌رسانم ایشان فرمودند: شما را به محافظت بر نماز، ادای زکات و رفتار نیکو با بردگان، وصیت می‌کنم.

وصیت بر این امور را سنن نسایی و ابن ماجه نیز روایت کرده‌اند.

همچنین عبدالله بن عباس رضی الله عنه راوی واقعه‌ی قرطاس پس از بیان واقعه‌ی قرطاس می‌گوید: پس از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله قلم و کاغذ طلبیدند و اهل مجلس احساس نیاز به آوردن کاغذ نکردند و قلم و کاغذ آورده نشد، ایشان فرمودند: در محضر من سر و صدا نکنید من شما را به سه چیز وصیت می‌کنم:

«أوصیکم بثلاث: اخرجوا المشرکین من جزيرة العرب و أجزوا الوفاء بنحو ما کنت أجزیهم» قال و سکت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها - صحیح مسلم، حدیث: ۱۶۳۷ کتاب الوصیة.

یعنی شما را به سه چیز وصیت می‌کنم:

۱- مشرکان را از سرزمین عربستان اخراج کنید.

۲- از سفیران و نمایندگان به خوبی پذیرایی و میزبانی کنید و با آنان رفتار خوب داشته باشید چنان که من با آنان رفتار خوب داشتم.

۳- راوی می‌گوید: از سومی، عبدالله بن عباس رضی الله عنه خاموش شد و یا من آن را فراموش کردم. در روایات دیگر مذکور است که امر سوم اعزام سپاه اسلام به فرماندهی اسامه بن زید رضی الله عنه بود.

همچنین این حدیث شامل بر این وصیتهای در صحیح بخاری ج ۱، ص ۲۲۹ باب جوائز الوفد مذکور است. بنابراین، وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همین موارد بودند که نخست به نظرشان رسید تا آنها را بنویسند و پس از اینکه جمع حاضر صحابه نیازی به نوشتن را احساس نکردند، آن حضرت آنها را شفاهی بیان داشتند.

خامساً: وقتی شیعه معتقد است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را در محل غدیر خم به جانشینی خویش در جمع بیش از یکصد هزار نفر برگزیدند و معرفی نمودند، معنا و مفهومی ندارد که دوباره قلم و کاغذ بخواهند و قصد نوشتن این امر را داشته باشند.

سادساً: سؤال ما این است: آیا درخواست قلم و کاغذ پیامبر اکرم بر اساس وحی بوده است یا خیر؟ آنان قطعاً خواهند گفت: بر اساس وحی بوده است؛ حالا این سؤال مطرح می‌شود که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امری را که بر اساس وحی بوده اجرا نکردند و از نوشتن آن صرف نظر نمودند. آیا (العیاذ بالله) این تخلف از انجام وظیفه‌ی نبوت به حساب نمی‌آید؟

از سویی دیگر از آنجایی که تمام اقدامهای تشریعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس وحی صورت می‌گیرند، صرف نظر کردن آن حضرت از نوشتن چنین امری نیز بر اساس وحی بوده است. یعنی خداوند به پیامبر فرموده است که نیازی به تعیین خلیفه و جانشین نیست. مسلمانان خودشان در این باره به خوبی تصمیم خواهند گرفت.

۱۵۹۰ - ﴿۶۸﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعِيَادَةُ فَوَاقٌ نَاقَةٌ» ۱۵۹۰

۱۵۹۰ - (۶۸) انس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «عیادت بیمار،

(حداکثر) به اندازه‌ی یک بار دوشیدن شیر شتر است».

شرح: «فَوَاق»: فاصله‌ی بین دو دوشیدن شتر.

۱۵۹۱ - ﴿۶۹﴾ (ضَعِيفٌ)

وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا: «أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۱۵۹۱

۱۵۹۱ - (۶۹) و در روایتی از سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ - به صورت مرسل -

روایت شده است که: «برترین عیادت، آن است که (عیادات کننده)، زود (از

نزد مریض) برخیزد».

[این حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است.]

شرح: به هر حال، از دیدگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پراح‌ترین و گرامی‌ترین عیادت کنندگان بیمار نزد خدا، کسی است که ماندن او نزد بیمار، کوتاه باشد؛ مگر این که بیمار، آن را دوست بدارد و درخواست کند که بیشتر نزد او بماند.

آداب عیادت مریض:

یکی از آداب بسیار مهم و حساس در روابط اجتماعی مسلمین، ادب عیادت از مریض است. مربیان و والدین عزیز باید تلاش نمایند تا این فضیلت ارزشمند اخلاقی را در وجود فرزندان خود ایجاد نمایند. کودکان از همان ابتدای زندگی یاد بگیرند که درد و رنج دیگران را احساس

کنند و نوعی مشارکت روحی و وجدانی با سایرین داشته باشند. این احساس چنانچه ریشه دار و عمیق باشد به تدریج وجود کودک را از محبت، گذشت و دلسوزی پر خواهد کرد و به خصلتی اخلاقی و روحی تبدیل خواهد شد، پس در حق کسی تقصیر نخواهند کرد و در انجام وظایف خود عقب نخواهند ماند. در آن صورت فرزندان غم و شادی همدیگر را تقسیم می نمایند و این از مقاصد تربیتی اسلام در تکوین اجتماعی و تربیت افراد بر مبنای خصال خیر و فضایل اخلاقی است. به این جهت اسلام به عیادت مریض امر نموده است و آن را حق انسان مسلمان برگردن برادر مسلمان می داند.

«بخاری» و «مسلم» از «براء بن عازب رضی الله عنه» روایت می کنند که: «أمرنا رسول الله ﷺ بعيادة المريض، و اتباع الجنائز، و تشميت العاطس، و ابرار المقسم، و نصرة المظلوم، و إجابة الداعي، و أفشاء السلام.» «رسول خدا ﷺ مسلمان را به عیادت مریض، اتباع جنازه، تشمیت عطسه کننده، پذیرش قسم، یاری مظلوم، اجابت دعوت و سلام کردن امر نموده است.» و فرمودند: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، و عيادة المريض، و اتباع الجنائز، و إجابة الدعوة، و تشميت العاطس.»

«حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است: جواب دادن سلام، عیادت مریض، اتباع جنازه، اجابت دعوت و تشمیت عطسه کننده.» (روایت بخاری و مسلم).

به این دلیل یاران گرامی حضرت رسول ﷺ در امر دست یابی به خیر از هم پیشی می گرفتند که عیادت مریض از آن جمله است تا از پاداش بهشت بهره مند شوند و در جایگاه راست و نیکو در کنار آن پادشاه مقتدر باشند.

«بخاری» در «ادب المفرد» از «ابوهریره رضی الله عنه» روایت می کند که رسول اکرم ﷺ در جمع یاران سؤال کردند که:

- چه کسی امروز روزه است؟ ابوبکر گفت: من!
- فرمود: چه کسی امروز به عیادت مریض رفته است؟ ابوبکر گفت: من!
- فرمود: چه کسی امروز در تشییع جنازه شرکت کرده است؟ ابوبکر گفت: من!
- فرمود: چه کسی امروز مسکینی را طعام داده است؟ ابوبکر گفت: من!

مروان که یکی از راویان این حدیث است می گوید، رسول خدا ﷺ فرمود: هر گاه این خصلت ها در انسانی جمع شود وارد بهشت خواهد شد.

آداب عیادت مریض به ترتیب زیر می باشد:

الف) زود به عیادت رفتن:

زیرا رسول اکرم ﷺ فرمودند: «وقتی مریض شد به عیادت او برو»؛ شایسته است عیادت چنان که حدیث دلالت می کند از ابتدای بیماری باشد.

البته احادیث دیگری وجود دارد، که عیادت را به روز سوم پس از شروع بیماری موکول می کند.

«ابن ماجه» و «بیهقی» روایت کرده اند که آن حضرت ﷺ از مریض عیادت نمی کرد مگر بعد از روز سوم؛ و «طبرانی» از «ابن عباس» روایت می کند که گفت: «عیادت از مریض بعد از سه روز سنت است».

از «اعمش» روایت شده است که در مجالس با هم می نشستیم؛ اگر یکی از ما سه روز در مجلس حاضر نمی شود در مورد او می پرسیدیم، اگر مریض بود به عیادتش می رفتیم. برای جمع بین احادیث مذکور می توانیم بگوییم که اگر بیماری خطرناک یا شدید بود به سرعت رفتن بهتر است و اگر معمولی بود بعد از سه روز بهتر است.

ب) کوتاه نمودن یا طولانی کردن مدت عیادت به تناسب حال مریض:

اگر حال مریض به گونه ای باشد که احتیاج به مراقبت و پرستاری مداوم داشته باشد خصوصاً پرستاری توسط زنان، لازم است که عیادت کوتاه باشد.

ولی اگر مریض حال مناسب داشته باشد و با سخن گفتن با اطرافیان آرامش پیدا کند اشکالی ندارد که مدت ملاقات مقداری اضافه گردد.

بهتر است بین ملاقات ها یک روز فاصله باشد (البته در صورتی که حال مریض خوب باشد) زیرا نبی اکرم ﷺ فرمود: «زُرْعَبًا تَزِدُّ حَبًّا». «با فاصله دیدار کن! که محبت را بیشتر می کند.» (گفته اند که این فاصله یک هفته است).

و «ابن درید» چه زیبا گفته است:

عَلَيْكَ بِاَغْبَابِ الزَّيَارَةِ اِنَّهَا اِذَا كَثُرَتْ كَانَتْ اِلَى الْهَجْرِ مَسْئَلًا
فَاِنِّي رَاَيْتُ الْغَيْثَ يُسَامُ دَائِبًا وَيُسَالُ بِالْاَيْدِي اِذَا هُوَ اَمْسَا

دیدارهایت را کمتر کن! زیرا، اگر دیدار و ملاقات بسیار باشد، خود، راهی به سوی دوری و هجران است. بارش پی در پی باران موجب ملال است اما هنگام قطع آن دست‌ها به آسمان بلند شود.

(ج) دعا برای مریض هنگام برخورد:

«بخاری» «مسلم» از حضرت «عایشه رضی الله عنها» روایت می‌کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل خود را هنگامی که عیادت می‌نمود با دست راست مسح نموده، می‌فرمود:

«اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشف أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً».

«خداوند! ای پروردگار مردم! این بیماری را از بین ببر، شفا ده که شفا دهنده تویی و شفایی جز شفای تو نیست شفایی که مرضی بر جای نمی‌گذارد».

همچنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

کسی که از مریضی عیادت کند که اجلش نرسیده است، هفت بار بگوید: «أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ»؛ «از خدای عظیم، پروردگار عرش عظیم تقاضا می‌کنم که شفایت دهد». خدای تعالی حتماً او را عافیت می‌بخشد. (روایت ابو داود، ترمذی و حاکم)

(د) یادآوری مریض به اینکه دست بر محل درد بگذارد و دعای منتخب را بخواند:

«مسلم» روایت می‌کند «ابو عبدالله عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه از دردی که در بدنش داشت به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت آورد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «دستت را بر محل درد بگذار و سه بار بگو: «بسم الله» و هفت بار بگو: پناه می‌برم به عزت و قدرت خداوند از شر آنچه احساس می‌کنم و آنچه پرهیز می‌نمایم».

ه) سؤال از اهل مریض درباره‌ی حال و وضع او مستحب است:

«بخاری» از «ابن عباس رضی الله عنه» روایت می‌کند که حضرت «علی بن ابی طالب رضی الله عنه» در کنار رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. آن حضرت بیمار بود و بعداً به علت همان بیماری وفات یافت. هنگامی که حضرت علی رضی الله عنه خارج شد، مردم پرسیدند: ای «ابا الحسن»! رسول خدا صلی الله علیه و آله شب را چگونه به روز رسانید؟ حضرت علی رضی الله عنه فرمود: شب را به شکر خدای با سلامت به صبح رسانید.

و) نشستن عیادت کننده در کنار سر مریض مستحب است:

«بخاری» در «ادب المفرد» از «ابن عباس رضی الله عنه» روایت می‌کند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله هر گاه به عیادت مریض می‌رفتند در کنار سرش می‌نشستند و هفت بار می‌گفتند: «از خدای عظیم، پروردگار عرش عظیم تقاضا می‌کنم که بیماریت را شفا بخشد». اگر اجلش نرسیده باشد، شفا می‌یابد.

ز) امیدوار ساختن مریض با وعده‌ی شفا و طول عمر:

پیامبر محبوب صلی الله علیه و آله ما فرموده است: «إذا دخلتم علی مریض فنفسوا له فی أجله (بطول العمر)، فإن ذلک لا یرد شیئاً، و یطیب نفسه». «هر گاه به عیادت مریض رفتید او را به طول عمر امیدوار سازید! بدانید که سخن شما چیزی را عوض نمی‌کند اما باعث آرامش بیمار خواهد شد». (روایت ترمذی و ابن ماجه) و در حدیث «ابن عباس رضی الله عنه» آمده است که گفته می‌شود: مسأله‌ی مهمی نیست انشاء الله شفا می‌یابی.

ح) عیادت کنندگان مستحب است که از مریض طلب دعا کنند:

«ابن ماجه» و «ابن السنی» از «عمر بن الخطاب رضی الله عنه» روایت می‌کنند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «إذا دخلت علی مریض فلیدع لک، فإن دعائه کدعاء الملائكة». «وقتی به عیادت مریض رفتی از او بخواه که برایت دعا کند، زیرا دعای مریض مانند دعای ملائکه است».

ط) تلقین «لا اله الا الله» به مریض در حال احتضار:

در روایت «مسلم» از ابوسعید خدری رضی الله عنه آمده است که، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لقنوا موتاکم لا إله إلا الله». «به کسانی که در حال احتضار هستند لا اله الا الله را تلقین کنید».

همچنین فرمود: «من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنة». «کسی که آخرین کلامش «لا اله الا الله» باشد وارد بهشت می شود». (روایت ابوداود و حاکم).

۱۵۹۲- ﴿۷۰﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: «مَا تَسْتَهِي؟» قَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بَرْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بَرْ فَلْيَبْعْهُ إِلَى أَخِيهِ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَشْتَهَى مَرِيضٌ أَحَدَكُمْ شَيْئًا فَلْيَطْعَمْهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ۱۵۹۲

۱۵۹۲- (۷۰) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مردی را عیادت کردند.

آن گاه بدو فرمودند: «چه چیزی را اشتها داری؟». گفت: نان گندم را اشتها دارم.

آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس که در نزدش، نان گندم است، باید آن را به سوی برادرش بفرستد».

آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر گاه بیمار یکی از شما، چیزی را اشتها کرد و بدان میل پیدا نمود، باید آن را بدو بخوراند».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است]

۱۵۹۳- ﴿۷۱﴾ (حسن)

وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَتُبْتُ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ». قَالُوا وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطِعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۵۹۳

۱۵۹۲ ابن ماجه ۴۶۳/۱ ح ۱۴۳۹.

۱۵۹۳ نسائی ۷/۴ ح ۱۸۳۲ و ابن ماجه ۵۱۵/۱ ح ۱۶۱۴.

۱۵۹۳- (۷۱) عبدالله بن عمرو رضی الله عنه گوید: در مدینه‌ی منوره، مردی وفات کرد که در همانجا (مدینه‌ی منوره)، به دنیا آمده بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله بروی، نماز (جنازه) گزاردند؛ آن گاه فرمودند: «ای کاش! این مرد در جایی غیر از زادگاه خویش وفات می کرد!».

(صحابه) گفتند: چرا ای رسول خدا صلی الله علیه و آله؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر گاه فردی در جایی غیر از زادگاه خویش که در آنجا به دنیا آمده است، بمیرد، در آن صورت از زادگاه وی تا جایی که در آن مرده است، اندازه گیری می شود و به همان اندازه، وی را در بهشت، جای و مقام می دهند».

[این حدیث را نسایی و ابن ماجه روایت کرده اند.]

شرح: «تَوَفَّى»: وفات کرد؛ مُرد؛ رحلت کرد؛ چهره در نقاب خاک کشید؛ جان به جان آفرین تسلیم نمود؛ دار فانی را وداع گفت.

«مَمَّنْ وَلَدَ بَهَا»: از کسانی که در مدینه‌ی منوره، به دنیا آمد.

«یا لَیْتَه»: ای کاش. «لَیْت»: کاش، کاشکی، ای کاش. حرف تمنّی است که غالباً برای آرزوهای محال و ناممکن به کار می رود؛ مانند: «لَیْت العَلیلَ یَصح»: ای کاش بیمار، بهبود می یافت».

«لَیْت»، گاهی عمل «وَجَدْتُ» را انجام می دهد، و به دو مفعول متعدی می شود: «لَیْت زیداً شَخصاً: زید را برجسته یافتم». حکم «لَیْت» این است که اسم را منصوب و خبر را مرفوع می کند؛ و هرگاه به «لَیْت»، یا، متکلم متصل گردد به صورت «لَیْتَنی» و به ندرت «لَیْتی» گفته می شود.

«وَلَمْ ذَاکَ»: چرا این آرزو را کردید؟

«مَنقُطع اثره»: الی موضع قطع أَجله؛ تا جایی که عمرش به پایان رسیده است. ناگفته پیدا است که حدیث بالا، بیانگر فضیلت «مرگ در غربت» است.

۱۵۹۴ - ﴿۷۲﴾ (ضَعِيف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ ۱۵۹۴

۱۵۹۴ - (۷۲) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «مردن

در غربت (دوری از وطن)، شهادت است».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است]

شرح: این حدیث، با این الفاظ نیز روایت شده است:

۱ - «موت الغریب، شهادة»؛ «موت شخص غریب، شهادت به شمار می آید».

۲ - «من مات غریباً، مات شهیداً»؛ «هر کس در غربت بمیرد، شهید مرده است».

۳ - «الغریب، شهید»؛ «فرد غریب، شهید است».

«غربة»: از خود بیگانگی؛ تنهایی؛ وحشت؛ دوری از وطن؛ جای دور از خانمان؛ آنجا که وطن شخص نباشد.

۱۵۹۵ - ﴿۷۳﴾ (مَوْضُوع)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا أَوْ وَقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعُذِيَ وَرِيحٌ عَلَيْهِ بَرَزَقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ وَابْنُ بَيْهَقٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۱۵۹۵

۱۵۹۵ - (۷۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «کسی که در

مریضی و بیماری، بمیرد، شهید مرده است؛ یا از فتنه ی قبر، در امان می ماند

و بامدادان و شامگاهان، رزق و روزی اش از بهشت، بدو داده می شود».

[این حدیث را ابن ماجه و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده اند]

شرح: «وَقِي فِتْنَةَ الْقَبْرِ»: «قبر»: باید دانست که مراد از قبر فقط حفره‌ای که میت در آن دفن می‌شود نیست، بلکه مقصود از آن هر جایی است که شخص بعد از مرگ در آن قرار می‌گیرد، خواه زمین یا هوا یا دریا و یا شکم حیوانات و... باشد.

و اینکه عذاب به قبر (یا همان حفره) نسبت داده می‌شود، با توجه به این است که بیشتر مردگان در قبر نهاده می‌شوند.^۱

البته به عالم قبر، «عالم برزخ» یا «عالم ارواح» نیز می‌گویند.

برزخ در اصل به معنای چیزی است که در میان دو شیء حائل می‌شود و سپس به هر چیزی که میان دو امر قرار گیرد، برزخ گفته شده است.

روی همین جهت به عالمی که میان دنیا و عالم آخرت قرار گرفته، برزخ گفته می‌شود.

و دلیل بر وجود چنین جهانی که گاهی از آن تعبیر به «عالم قبر» یا «عالم ارواح» و یا «عالم برزخ» می‌شود، از طریق دلایل عقلی و براهین نقلی و شرعی است. آیات متعددی از قرآن مجید و احادیث فراوانی از پیامبر اکرم ﷺ است که با تعبیرات مختلف و کاملاً متفاوت از جهان برزخ، عالم قبر و ارواح و خلاصه جهانی که میان این عالم و عالم آخرت قرار دارد، سخن می‌گویند.

بنابراین تمام علمای اسلامی (به جز عده‌ای از معتزله) در مورد مسئله‌ی برزخ، عذاب و نعمت، سؤال در این عالم اتفاق نظر دارند.

دلیل این اتفاق نظر نیز روشن است. زیرا وجود جهان برزخ و نعمت و عذاب و سؤال آن، همانگونه که گفتیم، صریحاً در آیات قرآن و احادیث نبوی آمده است و روایات در این زمینه در منابع اسلامی در حد تواتر است.

بنابراین اصل وجود عالم برزخ، جای بحث نیست، چرا که آیات و روایات زیادی که سخن از سؤال، فشار و عذاب قبر و... می‌گوید، وجود دارد. حتی علما و دانشوارن اسلامی کتاب‌های مستقلی درباره‌ی این عالم به رشته‌ی تحریر در آورده‌اند. از جمله می‌توان به علامه نووی اشاره کرد که در مورد عذاب قبر تمام احادیث و روایات را گردآوری کرده و به صورت کتابی مستقل

^۱ العقیة الاسلامیة ص ۶۴۴، شرح عقاید اهل سنت ص ۱۴۱

در آورده و در آن این عالم را با دلایل وحیانی و براهین شرعی، به منصه‌ی ثبوت رسانده است و برای ما مسلمانان همین که پیامبر صادق و راستگویی چون محمد ﷺ از عالم قبر خبر داده کافی است و دنبال چون و چرا و اگر و مگر نمی‌گردیم.

در این حدیث خواندیم که خداوند انسان مؤمن و متدین را به هنگام ورود در قبرش در برابر سؤالاتی که فرشتگان از هویت او می‌کنند بر خط ایمان ثابت نگاه می‌دارد و در آنجاست که لطف خدا بیاری وی می‌شتابد و او را حفظ کرده و ثابت قدم می‌دارد.

آری! مؤمنان راستین و حقیقی به خاطر سخن راست، کلمه‌ی توحید، خداشناسی و یکتاپرستی، ایمان و عقیده پایدار و تزلزل‌ناپذیر و باور و اعتقاد مضبوط و محکم خویش، هم در این جهان در برابر زرق و برق مادیات و بیم و هراس مشکلات و وسوسه‌های ویرانگر شیطان بدکاره و نفس اماره و خواهشات ناروای نفسانی، محفوظ و مصون می‌مانند و هم در آن جهان و در عالم برزخ، بر کلمه‌ی توحید (لا اله الا الله و محمد رسول الله) ثابت قدم و پایدار می‌مانند و خداوند آنها را در وقت پرسش نکیر و منکر، در قبر و در روز هولناک قیامت نیز با سخن راست و استوار و کلمه‌ی توحید، ثابت قدم و پایدار و ماندگار می‌گرداند.

و وقتی وی از دین و معتقدات خود در قبر مورد پرسش قرار گیرد، آن را با سخنان استوار، ثابت و روشن، بی‌هیچ لکنت و تردد و یا نادانی و جهالتی بیان می‌کند و مقتدرانه در گور که بخشی از جهان دیگر است، در پاسخ فرشتگان خدا در نمی‌ماند و کلمه‌ی توحید را بر زبان می‌راند.

یک سؤال: برخی از انسان‌ها شاید تصور کنند که سؤال و جواب در قبر کار بیهوده‌ای است، زیرا سؤال از اهل ایمان که خدایت کیست؟ و پیامبرت کدام؟ تحصیل حاصل است. و برای کسی که کافر است، اثبات یا انکار آن بی‌تأثیر است، زیرا موسم انتخاب و عمل سپری شده است. گذشته از این، خداوند که دانای به غیب است، می‌داند چه کسی مؤمن و چه کسی کافر. پس چه فایده و نیازی به این سؤال و جواب است؟

جواب: اولاً؛ اگر اینگونه استدلال شود، باید گفت گواهی پیامبران و ملائکه و اعضاء آدمی در روز قیامت که در سوره‌ی غافر آیه‌ی ۵۱ و زمر آیه‌ی ۶۹ و... آمده است، بیهوده است. چون با وجود عالم نامتناهی خداوند چه نیازی به این همه شاهد و گواه است؟

ثانیا؛ همانطور که خداوند برای جهان ماده ضوابط و مراحل تعیین کرده است، به همین گونه عالم غیب هم قوانین و مراحل خاص خود را دارد که بنا به مشیت الهی است، لذا نمی توان دلایل عقلی را معیار جهان غیب قرار داد.^۱

«و غدی و ریح علیه برزقه من الجنة»: و بامدادان و شامگاهان، رزق و روزی اش از بهشت، بدو داده می شود.

این عبارت، اشاره به این آیات دارد:

﴿بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران/۱۶۹)

«بلکه آنان زنده اند و بدیشان نزد پروردگارشان، روزی داده می شود (و چگونگی زندگي و نوع خوراک ایشان را خدا می داند و پس)».

﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (مریم/۶۲)

«صبحگاهان و شامگاهان (و تمام آوان و زمان) خوراک و طعام ایشان، آماده است».

۱۵۹۶ - ﴿۷۴﴾ (صَحِيح)

عَنْ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فَرَشِهِمْ إِلَى رَبَّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونَ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قَتَلُوا كَمَا قَتَلْنَا وَيَقُولُ: الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فَرَشِهِمْ إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فَرَشِهِمْ كَمَا مِتْنَا فَيَقُولُ رَبَّنَا: انْظُرُوا إِلَى جَرَا حِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جَرَا حِهِم جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جَرَا حُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جَرَا حَهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ^{۱۵۹۶}

^۱ نگا: پاورقی شرح عقاید اهل سنت، ص ۱۴۲

^{۱۵۹۶} نسائی ۳۷/۶ ح ۳۱۶۴ و احمد ۱۲۸/۴.

۱۵۹۶- (۷۴) عرباض بن ساریه رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«شهیدان و کسانی که بر بسترهای خویش مرده‌اند، به نزد پروردگار بلند مرتبه‌ی ما، درباره‌ی کسانی که در طاعون مرده‌اند، به گفتگو می‌پردازند. شهیدان می‌گویند: برادرانِ (طاعون زده‌ی) ما، همچون ما مرده‌اند. و کسانی که بر بسترها مرده‌اند، گویند: برادرانِ (طاعون زده‌ی) ما، همچون ما، بر بسترهای خویش مرده‌اند.

آن گاه خداوند می‌فرماید: به جراحات آنان (طاعون زدگان) بنگرید؛ پس اگر جراحاتشان، شبیه جراحات کشته شدگان بود، در آن صورت، آنان نیز از کشته شدگان و با آنان‌اند؛ پس ناگاه (درمی‌یابند که) جراحات آنان، شبیه جراحات کشته شدگان است».

[این حدیث را احمد بن حنبل و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «یختصم»: مشاجره می‌کنند؛ نزاع می‌کنند؛ جر و بحث می‌کنند؛ اقامه‌ی دعوا می‌کنند؛ دادخواهی می‌کنند؛ گفتگو می‌کنند؛ به دادگاه می‌کشاند. «المتوقون علی فرشهم»: کسانی که در خانه‌های خویش و بر بسترهایشان مرده‌اند.

۱۵۹۷- ﴿۷۵﴾ (ضعیف)

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّخْفِ وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ^{۱۵۹۷}

۱۵۹۷- (۷۵) جابر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «فرار کننده از طاعون، همچون گریزنده از جنگ و پیکار با لشکر کافران و بدخواهان اسلام است؛ و برای صبر کننده در طاعون، پاداش شهید است».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است]

شرح: «الزحف»: ارتش. لشکریان. خزیدن. چهار دست و پا رفتن. سینه مال رفتن. پیش رفتن. جلو رفتن. پیشروی کردن.

و در اینجا، مراد: جمعیت فراوان و ساز و برگ زیاد دشمن است. این واژه (الزحف)، مصدر است و در معنی اسم فاعل، یعنی «زاحفین» به کار رفته است.

«الفارّ من الطاعون...»:

اصول طبّ نبوی در پیشگیری از بیماری‌های واگیردار:

در حقیقت حکمت والای پیامبر بزرگ اسلام ﷺ در زمینه‌ی طب وقائی (پیشگیری) به صورت زیباتر و شگفت‌انگیزتری متجلی گشته است. پیامبر ﷺ روشهایی را وضع نموده است که امروزه تحت عنوان روشها و اصول پیشگیری از آنها نام برده می‌شود، روشهایی که در خط مقدم مبارزه با امراض واگیر و غیرواگیر و در جهت حفاظت از فرد و جامعه در مقابل خطر بیماری قرار دارند.

ما در ابتدای این بحث، روایات صریحی را که از پیامبر ﷺ در این مورد نقل شده است، بیان می‌نماییم: در صحیح مسلم از جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت شده است که در میان افراد هیئت ثقیف فردی مبتلا به جذام بود، پیامبر ﷺ فردی را نزد وی فرستاد تا به وی گوید: «با تو بیعت نمودیم به محل زندگی خود برگرد» در صحیح بخاری از ابوهریره رضی الله عنه نقل شده است که پیامبر ﷺ فرمود: «از فرد مجذوم بگریزید همان گونه که از شیر می‌گریزید؛ و در صحیحین از ابوهریره رضی الله عنه نقل شده است که پیامبر ﷺ فرمودند: «افراد بیمار بر افراد سالم وارد نشوند.» در صحیحین از عامر بن سعد بن ابی وقاص و او هم از پدرش روایت نموده است که پیامبر ﷺ در مورد بیماری طاعون فرمود: «اگر شنیدید که در جایی طاعون شیوع یافته به آنجا داخل نشوید و اگر در آن محل بودید، از آن خارج نشوید.»

در کتابهای تاریخی آمده است که خلیفه دوم، عمر بن الخطاب رضی الله عنه، هنگام دیدار از شام در بیرون شهر عمواس که بیماری واگیر طاعون در آنجا شیوع یافته بود، توقف نمود و داخل شهر طاعون زده نشد به ویژه هنگامی که حدیث پیامبر ﷺ در مورد طاعون را شنید. ابو عبیده

جراح رحمۃ اللہ علیہ، خلیفه را مخاطب قرار داده، گفت: ای امیر المؤمنین! آیا از قدر الهی فرار می کنی؟ عمر رضی اللہ عنہ در جواب گفت: ای ابو عبیده کاش شخص دیگری این سخن را می گفت «این سخن از تو بعید است»، بله ما از قدر الهی به قدر الهی فرار می کنیم، فرض کن که می خواهی شترت را از دره ای پایین ببری که دو کناره دارد. یکی چمنزار و دیگری شوره زار، آیا اگر آن را به طرف چمنزار ببری با تقدیر الهی نبرده ای و اگر آن را به طرف شوره زار هدایت کنی باز به قدر الهی نبوده است؟ در این هنگام عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ از راه رسید و گفت: من در این مورد سخنی از پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیده ام که فرمود: «اگر در جایی طاعون شیوع یافت و شما در آنجا بودید، از آن مکان خارج نشوید و اگر در آنجا نبودید، وارد آن محل نشوید».^۱

این روش امروزه ممنوعیت بهداشتی یا «قرنطینه کردن» نامیده می شود و منظور از آن پرهیز و دور نمودن یا دور شدن از اماکن و افراد آلوده هنگام اشاعه ی بیماری های واگیر مانند طاعون، وبا، آبله، تیفوس و غیره می باشد؛ بدون شک ممنوعیت وارد شدن به اماکن طاعون زده و همچنین خارج شدن از آنها به محدود نمودن و کنترل بیماری و جلوگیری از انتشار زیانها و مضرات آن در میان مردم کمک می کند. امروزه نیز با وجود کشف واکسنها برای پیشگیری از بیماری، قرنطینه نمودن و ممنوعیت ارتباط همچنان یک قاعده ی کلی و اساسی به شمار می رود، به ویژه در مورد بعضی از بیماریها که هنوز واکسنی برای آنها کشف نشده است و نیز بیماریهای واگیری که این محافظتهای لازم کمک چندان به پیشگیری آن نمی کند. برای مثال به نظر اغلب پزشکان و محققین، واکسیناسیون بیماری وبا فقط حدود ۳۵٪ از مجموع افراد واکسینه شده را از ابتلا به بیماری محافظت می نماید. بنابراین ممنوعیت ارتباط یا قرنطینه کردن همراه با دستورات پزشکان

^۱ در مورد اینکه چرا افراد سالم نیز از شهر طاعون زده خارج نشوند یک پزشک دانمارکی می گوید: در یک شهر طاعون زده نسبت مبتلایان تا حدود ۹۵٪ می رسد، عده ای ضعیف بوده از پا در آمدند، در عده ی دیگری نیز بیماری با دستگاه ایمنی بدن نبرد می کند و در نتیجه بیماری به صورت تب خفیفی بروز می کند و در نهایت دستگاه ایمنی بدن بر میکروب پیروز می شود اما عده ی دیگری نیز دارای دستگاه ایمنی بدنی قوی هستند و در همان وهله ی اول موادی را تولید نموده اند که باعث از بین رفتن میکروبها شده است، این افراد ظاهراً سالم هستند اما ناقل میکروب بیماری می باشند و ممکن است بعد از خروج از شهر طاعون زده آن را به سایر افراد که ضعیف هستند انتقال داده و بیماری در سطح گسترده ای شایع شود.

جهت کمک به بیمار و معالجات بعدی بهترین و مؤثرترین وسیله جهت منع انتشار بیماری به حساب می‌آید. در مسند بزار از پیامبر ﷺ نقل شده است که فرمود:

«خداوند پاک است و پاکیزگی را دوست دارد، نظیف است و نظافت را دوست دارد، سخاوتمند است و سخاوت را دوست دارد... محیط پیرامون خود را تمیز نگه دارید و مانند یهود نباشید که زباله‌هایشان را در اطراف خود می‌ریزند.»

هر مسلمانی وظیفه دارد که در هر هفته حمام نماید و از عطر و بوهای خوش استفاده نماید. بدیهی است که انباشتن خاکروبه و زباله در خانه باعث ازدیاد حشرات چون مگس، پشه و سوسک می‌شود و آن هم به نوبه‌ی خود باعث ازدیاد میکروبها و انتقال بیماریهای میکروبی، قارچی و انگلی به افراد سالم می‌شود. پیامبر بزرگ اسلام از ساختن توالت در داخل خانه‌ها نهی نموده و نیز روایت شده است که پیامبر از قضای حاجت در آب، سایه و راههای اصلی عبور و مرور نهی نموده است و این همان چیزی است که ما امروزه آن را بهداشت محیط می‌نامیم و اساساً شامل نظافت محیط خانه‌ای می‌شود که ما بیشتر اوقات زندگی خود را از جمله اوقات استراحت، خواب و خوردن غذا در آن به سر می‌بریم. صاحب نظران در امر بهداشت برای بهداشت محل سکونت، موارد متعددی را بیان نموده‌اند که صورت کلی آن از چارچوبی که پیامبر بزرگوار اسلام ﷺ برای آن وضع نموده فراتر نمی‌رود و همه‌ی این موارد فقط به خاطر پیشگیری از بیماریهای واگیر می‌باشد.

اسلام بر نظافت شخص اصرار فراوان دارد؛ «النظافة من الایمان»؛ نظافت بخشی از ایمان است، و این عاملی اساسی در محافظت از تندرستی انسان در قبال خطرات ناشی از بیماری می‌باشد. در این زمینه وضو نقش مؤثر و بارزی را داراست، برای مثال در تحقیقی که سازمان بهداشت جهانی در بنگلادش انجام داد، ثابت نمود شستن دستها با آب به تنهایی حدود ۹۰٪ از میکروبهای آن را برطرف می‌کند. اسلام شستشوی بدن و غسل را در مناسبتهای مختلف چون جنابت، حیض (قاعدگی) و نفاس واجب نموده است و استحمام در روزهای جمعه و اعیاد اسلامی و غیره را جزء سنتها قرار داده است. در اسلام به نظافت جامه و لباس توصیه شده است «و ثیابک فطهر»؛ و پیامبر ﷺ نیز به نظافت موها، فروهشته کردن و مالیدن مواد روغنی به

آنها توصیه نموده است^ا و خود آن حضرت به عنوان الگویی برای یارانش به این کارها اقدام می کرد و ناخنهایش را می گرفت^ب چرا که شیطان [میکروب] در زیر ناخنهای بلند پنهان می شود؛^ج در تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که مواد جمع شده زیر ناخنها شامل چندین نوع میکروب مختلف مضر است که هنگام غذا خوردن وارد غذا شده و یا هنگام خاراندن پوست، به بشره ی پوست منتقل می شود و حتی کرم انگل آسکاریس ممکن است از طریق دست از انسانی به انسان دیگر انتقال یابد؛ اگر شخصی بعد از خروج از توالت، دستهایش را نشوید، میکروب را از مدفوع خود به دهان (هنگام غذا خوردن) انتقال می دهد و به این خاطر است که پیامبر عظیم الشان اسلام ﷺ می فرماید: «غذای خود را با شستن دستها قبل و بعد از خوردن غذا با برکت نمایید.»

آن حضرت به اصحابش توصیه می نمود که هنگام بیدار شدن از خواب دستهایشان را بشویند و می فرمود: «شما نمی دانید که (هنگام خواب) دستهایتان را بر روی چه چیزی گذاشته اید.» در صحیحین از سعد بن عجره رضی الله عنه روایت شده است که گفت: سرم را شپش فرا گرفته و آن را زخم نموده بود و شپشها آنقدر زیاد بودند که بر سر و صورتم پراکنده می شدند، پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم، فرمود: چرا برای آنچه که به سرت آمده اقدام ننموده ای؟! و در روایتی دیگر آمده است که دستور داد سرش را بتراشد.

و به همین منظور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سر فرزندان جعفر رضی الله عنه را تراشید و بعد بر سر آنها دوا مالید. امروزه نیز پزشکان برای درمان شپش یا کچلی به عنوان اولین راه درمان، بیمار را تشویق به تراشیدن سر صلی الله علیه و آله و سلم می کنند تا برای حشرات و تخمهای آنها که به موها می چسبند و یا در آن پنهان می شوند، جایی باقی نماند.

^ا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: «اتخذوا بالزیت و ادهنوا به فانه من شجرة مباركة» روغن زیتون را به بدن خود بمالید و بدن خود را با آن چرب کنید زیرا زیتون از شجره ی مبارکه است. (طب در قرآن)

^ب بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پنج چیز از خصلتهای فطری انسان است: ختنه کردن، تراشیدن موی زهار، گرفتن ناخن، کندن موی زیر بغل و کوتاه نمودن سیل. (ریاض الصالحین، ۱۲۰۳)

^ج حدیث شریف نبوی.

از پیامبر ﷺ نقل شده است که فرمود: «هنگام نوشیدن آب در ظرف آب نفس نکشید بلکه آن را از دهان خود دور کنید». ^۱ مسلم در صحیح خود از جابر بن عبدالله رضی الله عنه نقل می کند که: از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: «ظرف آب را از مشک پر آب کنید و دهانه‌ی مشک آب را ببندید»؛ و بخاری از ابن عباس رضی الله عنه روایت می نماید که «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از آشامیدن آب از خود مشک نهی می نمود».

خلاصه می توان گفت که نظافت فردی یا شخصی و نیز نظافت محیط که پزشکان آن را بهداشت محیط می خوانند از جمله اموری است که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به آن اهتمام بخشیده و آن را پایه‌ای اساسی برای محافظت از بدن در مقابل انواع مختلف بیماریها و ناهنجاریها قرار داده است.

و هنگامی که ما در پهنه‌ی بهداشت دهان و دندان به سیر و تفحص بپردازیم و در صدد برآیم که بین توصیه‌های سلف صالح در امور بهداشت آن و توصیه‌های دندانپزشکان امروزی مقایسه‌ای انجام دهیم، در می یابیم که با وجود گذشت چندین قرن از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تاکنون، چیز زیادی در این عرصه اضافه نشده است. مسلماً دهان مدخلی است که خوردنیها و نوشیدنیها ابتدا وارد آن می شوند و بهداشت انسان، مثبت یا منفی متأثر از وضعیت دندانها است و از لحاظ علمی نیز مشخص شده است که همواره مقداری میکروب در دهان وجود دارد و باقیمانده‌ی غذاها و به ویژه مشروبات مست کننده نقش بزرگی را در پوسیدن دندانها بازی می کنند و تنها توصیه‌ای که دندانپزشکان برای رفع این مشکل دارند، نظافت دهان و دندان و استفاده از مسواک است که جانشینی برای چوب مسواک می باشد. در روایت صحیحی از پیامبر نقل شده است که فرمود: «اگر اتمم به مشقت و زحمت نمی افتادند، هر آینه مسواک زدن برای هر نماز را بر آنها واجب می نمودم»؛ در توضیح این مطلب توسط پیامبر صلی الله علیه و آله، در صحیح بخاری روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مسواک زدن باعث پاکیزگی دهان و دندان و موجب رضایت پروردگار

^۱ «نهی رسول الله عن النفخ فی الاناء» پیامبر صلی الله علیه و آله از فوت کردن در ظرف آب نهی کرده است، ممکن است هنگام فوت کردن (دفع CO_2) در آب (H_2O) مقداری اسید کربنیک ضعیف (H_2CO_3) تولید شود که نوشیدن آن باعث بروز بیماریهای گوارشی مانند زخم معده، زخم اثنی عشر و... می گردد.

است.» و در صحیح مسلم آمده است که پیامبر ﷺ هر گاه وارد خانه‌اش می‌شد مسواک می‌زد، و در روایت صحیح دیگری آمده است که «پیامبر تا هنگام وفات نیز مسواک زده است.»

وظیفه‌ی دندانها به ویژه در جویدن لقمه‌ی غذا و آماده نمودن فرصت، جهت ترشح بعضی از آنزیم‌های موجود در دهان، وظیفه‌ای بسیار مهم است، این آنزیمها هنگام عمل جویدن با لقمه‌ی غذا مخلوط شده و عمل هضم غذا را تسهیل می‌نمایند، در غیر این صورت عمل هضم و گوارش غذا در معده با دشواری روبرو شده، باعث بروز بیماریهایی چون سوء هاضمه و مشکلات تبعی آن مانند نفخ، شکم درد و عوارض گوناگون دیگر می‌گردد. بیماریهای دهان و دندان ممکن است باعث ایجاد بیماریهای دیگری در اعضای مهم بدن مانند کلیه‌ها، چشم‌ها، مفاصل و غیره گردد زیرا زخمهای چرکی در دهان و دندان و یا لثه می‌توانند پناهگاهی برای سموم و میکروبهای گوناگون باشند که آنها نیز به نوبه‌ی خود از طریق خون به اعضای مختلف بدن انتقال می‌یابند، بنابراین شگفت آور نیست که این همه روایات در کتب سیره و سنت درباره‌ی مسواک زدن پیامبر ﷺ دیده می‌شود، از جمله اینکه عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت می‌کند: «همواره پیامبر را می‌دیدم که مسواک می‌زد حتی زمانی که روزه بود» و بخاری از ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت می‌کند که آن حضرت در ابتدا و انتهای روز مسواک می‌زد.

بدون شک این آداب بهداشتی که از پیامبر خدا ﷺ روایت شده‌اند، خطوطی اساسی و پایه‌هایی استوار برای زندگی است که در آن شخص به تندرستی، بهبودی و خوشبختی می‌رسد و به راستی که تندرستی یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار است. پیامبر بزرگ اسلام، افراد را از پر خوری بر حذر داشته است و تحقیقات امروزی نیز ثابت نموده است که پر خوری و چاقی بدن با بسیاری از بیماریها مانند ابتلا به مرض قند و به تبع آن بیماریهای قلب، تصلب شرایین، بیماریهای مفاصل و غیره ارتباط دارد. در مسند و کتابهای دیگر از پیامبر ﷺ روایت شده که فرمود: «بدترین ظرفی را که آدمی پر می‌کند، ظرف شکم اوست، کافی است که آدمی آنقدر لقمه بردارد که پشتش با آن استوار گردد (از گرسنگی برهد) و اگر ناگزیر از خوردن بود پس یک سوم شکمش را به غذا، یک سوم دیگر را به نوشیدنیها و یک سوم باقیمانده را برای تنفس کردن اختصاص دهد.»

ابن قیم جوزی در شرح این حدیث می گوید: «غذا دارای سه مرحله است، مرحله اول: مرحله ی نیاز، مرحله ی دوم: مرحله ی کفایت و مرحله ی سوم: مرحله ی دفع است؛ هر گاه شکم از خوردنِ آنها پر شد، جایگاه نوشیدنیها تنگ می شود و هر گاه نوشیدنیها بر آن اضافه شوند باعث تنگی نفس شده و انسان چنان دچار ناراحتی و تعب می شود گویا که بار سنگینی را با خود حمل می کند. علاوه بر این پر خوری باعث فساد قلب، تنبلی اندامها از انجام طاعات و عبادات و تحریک شهوت می گردد، بنابراین پر خوری هم بر جسم و هم بر روان تأثیر دارد.

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیز در این مورد می فرماید: «پر خوری باعث سنگینی بدن، قساوت قلب، زایل شدن فهم، خواب آلودگی و ضعیف نمودن فرد در انجام عبادت می شود.»

از ابونعیم روایت شده است که پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم از خوابیدن با شکم پر نهی می نمود و خود بعد از غذا خوردن بلافاصله نمی خوابید و به نوشیدن آب هنگام غذا خوردن نیز توصیه نمی فرمود.

امروزه معلوم گشته است افرادی که پا به سن و سال گذاشته اند و به ویژه آنهایی که سابقه ی بیماریهای قلبی دارند، هنگامی که بلافاصله بعد از خوردن زیاد به خواب می روند، بیشتر در معرض سکتہ ی قلبی قرار می گیرند و بدین دلیل پزشکان برای پیشگیری از این سکتہ ها توصیه می کنند که افراد بعد از غذا خوردن چند ساعت بیدار بمانند زیرا پر خوری به شدت بر قلب و به ویژه قلبی که در جریان خونش نارسایی وجود داشته باشد، فشار وارد می آورد.

پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تندرستی را به معنای بهبودی و عافیت به صورت کامل توضیح داده است و آن را زیباترین نعمت الهی بر بنده اش بعد از یقین می داند. در مسند امام احمد از ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، روایت شده است که فرمود: از رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم شنیدم که فرمود: «از خدا یقین و عافیت طلب کنید، به درستی که بعد از یقین و اطمینان چیزی بهتر از عافیت و تندرستی به کسی عطا نشده است». ترمذی نیز در حدیثی از ابوهریره رضی اللہ عنہ نقل می کند که پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «اولین سؤالی که در روز قیامت در مورد نعمتها از بندگان پرسیده می شود اینست که آیا بدنت را از هر گونه بیماری نرهانیدیم و با آب سرد و گوارا سیراب نمودیم؟» و اینجاست که شخصی از سلف صالح در مورد این آیه از قرآن که به تحقیق درباره ی نعمتها از آن پرسش می شود ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (تکواثر ۸) می گوید که از نعمت تندرستی سؤال می شود.

و اکنون ما در مقابل تصویری کامل از دستورات بهداشتی پیامبر ﷺ در عرصه‌ی مباحثات به نعمت بهداشت و تندرستی و پیشگیری از بیماریها قرار گرفته‌ایم، این تصویر نورانی و درخشان معجزه‌ای است که دستورات و وظایفی را برای حفاظت انسان از بیماریها و ناهنجاریها دربردارد و ما آنها را در موارد زیر به صورت خلاصه آورده‌ایم:

اول: تندرستی و بهداشت از زیباترین نعمتهای الهی است.

دوم: تندرستی امانتی است بر دوش مردم که باید از آن مراقبت نموده و آن را از هر گونه گزند و زیانی محافظت نمایند.

سوم: ضرورت حمایت و محافظت از جامعه در برابر انتشار و یا هر نوع بیماری کشنده با اجرای قوانین ممنوعیت ارتباط یا قرنطینه نمودن.

چهارم: پاکیزگی و نظافت، مقدمه‌ی تمام چیزهایی است که از بدن در مقابله با میکروبها و عوامل از بین برنده‌ی جسم انسان، محافظت می‌نماید.

پنجم: اجتناب از پر خوری به منظور جلوگیری از عوارض جانبی متعاقب آن.

ششم: پاکیزگی محل سکونت، جایگاه غذا خوردن و لباس پوشیدن.

هفتم: مبارزه با حشرات و میکروبهای مضر با روشهای مناسب.

هشتم: ضرورت درمان و معالجه به منظور کنترل بیماری و جلوگیری از آفات و عوارض آن و نیز جلوگیری از انتشار بیماری در میان افراد سالم.

نهم: محافظت از دندان‌ها که منفذی برای بیماریها و عوارض متعددی به حساب می‌آیند که بر دستگاههای مختلف بدن از جمله دستگاه گوارش، دستگاه دفع ادرار، حس بینایی و مفاصل تأثیر می‌گذارد.

دهم: مراعات بهداشت و پیشگیری از بیماریها، اطاعت از خدا و رسول خداست و باعث می‌شود که شخص در دنیا خوشبخت و در آخرت نیز پاداش الهی نصیبش شود.

و در نهایت باید پرسید که آیا پزشکی نوین در پایه‌ها و اصول اساسی خود توانسته است در عرصه‌ی پیشگیری تصویری عمیقتر و جامع‌تر از این را ارائه نماید؟ تصویری که به اعتراف بزرگان دانش پزشکی بزرگترین علت در خلق نسلی از پزشکان بوده است، آیا در مورد این حقایق آشکار

که بیان نمودیم، هیچگونه مبالغه‌ای دیده می‌شود؛ حقایق روشنی که در زندگی پیامبر و اصحاب و تابعین که این راه و روش را ادامه داده‌اند، به واقعیت پیوست، آن بزرگواران راه روشن و آشکاری را پیش روی خود داشتند که به جز افراد نگون‌بخت کسی از آن روی بر نمی‌گرداند.

مفهوم بهداشت و درمان، از دیدگاه رسول خدا ﷺ:

شاید از جمله امور جالب توجه، جامع بودن و یا کمالی است که عقیده‌ی اسلامی هم از لحاظ اندیشه و فکر و هم از لحاظ عمل و رفتار داراست. به طوری که از هر قضیه، مسئله و یا دانشی می‌توان اندازه‌ای کم یا زیاد را در این میراث اصیل یافت و این نیز بدون شک جنبه‌ای از اعجاز این دین الهی است که قدرت خداوند در آن تجلی یافته است و باعث فزونی ایمان و یقین انسان می‌گردد و چونان چشمه‌ای گوارا برای اسلام است که در هر زمان می‌توان از آن سیراب شد.

هنگامی که محقق، کلام الهی را بخواند و بر احادیث پیامبر ﷺ و سیرت و زندگی وی با یاران و پیروانش، درخانه و مسجدش، در جهاد و صلحش و در همه‌ی کارها و انواع ارتباطاتش اطلاع کامل یابد و دیدی جامع بر فراخنای زندگی حضرتش داشته باشد، جایگاه وسیعی برای مسائل پزشکی و بهداشتی در آن می‌بیند، اما این کل مسئله نیست، بلکه مفهوم طب نبوی، مفهومی چنان جامع است که باعث تعجب و شگفتی همگان می‌شود، زیرا هنگامی که طب نبوی را با مقیاس‌های جدید علمی مورد مقایسه قرار می‌دهیم خود را در مقابل چنان اعجاز شگفت‌انگیزی می‌بینیم که برطرف کننده‌ی تمام شک و تردیدهاست.

دستورات بهداشتی پیامبر (طب نبوی) بیانگر تمام آن چیزهایی است که به بهداشت انسان مربوط می‌شود از جمله تغذیه، نظافت، ناهنجاریهای جسمی و اختلالات روانی و بعضی از روشهای درمانی آنها و تمام آنچه که از لحاظ محیطی، اجتماعی، شخصی و غیره با بهداشت عمومی مربوط باشد.

با نگاه به تعریف جدید بهداشت که از طرف سازمان بهداشت جهانی وضع شده است، درمی‌یابیم که تأکید بر این است که انسان سالم کسی نیست که تنها از لحاظ بدنی سالم باشد چرا

که سلامت بدنی فقط یک جنبه از جوانب بهداشت می باشد. بهداشت به صورت کامل عبارت است از سلامت بدنی، روانی، فکری و اجتماعی در یک چارچوب کلی، و این تعریفی است مورد قبول سازمان بهداشت جهانی که اداره ی آن در دست خبره ترین پزشکان جهان و ماهرترین محققین در امر بهداشت است.

هنگامی که ما به احادیث پیامبر ﷺ در مورد بهداشت رجوع می کنیم تا در خلال آن تعریفی صحیح از بهداشت بدست آوریم، به رغم گذشت قرون متمادی و دست آوردهای جدید و مدرن در مسائل علمی و گوناگونی تحقیقات و تسهیلات و امکانات شگفت آور، تعریف مورد نظر را موافق با مفهومی که از طرف سازمان بهداشت جهانی وضع شده است، می یابیم. چگونه می توان این واقعیت شگفت انگیز را تفسیر و بیان نمود. چگونه پیامبر بزرگ اسلام توانست پایه هایی را استوار نماید که دستیابی به بخشی از آنها جز با استفاده از میکروسکوپ، آزمایشگاه، محیط کشت میکروب، دستگاههای کامپیوتری و تجارب و آزمایشهای طاقت فرسا بر روی حیوانات و احیاناً بر روی انسان میسر نمی گردد. هیچگاه نمی توان این پدیده را تفسیر نمود مگر اینکه ایمان داشته باشیم که پیامبر از روی هوای نفس خود سخن نمی گوید و هر آنچه که می گوید وحی الهی است.

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۲) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۴) ﴾ (نجم/۳-۴)

پیامبر بزرگ اسلام قاعده و قانونی استوار را پایه گذاری می نماید که در آن جهت دستیابی به علل درد و بیماری و آگاهی بر درمان آن بحثی علمی و کوشش خستگی ناپذیر جریان می یابد، از این رو مردم نباید در خصوص مبارزه با دشمن سرسخت خود یعنی بیماری کوتاه بیایند. در خصوص بیماری، پیامبر ﷺ به معالجه و درمان امر می فرمود و بعضی از بیماران را نزد حارث بن کله^۱ طبیب عرب در آن زمان می فرستاد و خود نیز دستورات شدید در مورد استعمال بعضی از داروها تجویز می نمود. پیامبر با دستور در مورد درمان و معالجه ی بیماری، سستی، تنبلی و توکل نادرست

^۱ حارث ابن کله یهودی و فارغ التحصیل دانشگاه جندی شاپور بود و تا پایان عمر اسلام نیاورد، اما مورد مرحمت حضرت رسول ﷺ بود.

(تواکل) را رد نمود و مردم را دعوت نمود تا به دنبال اسباب رفته و در مبارزه بادرند و بیماری جدّیت به خرج دهند تا دارای عقل و بدنی سالم و روح و روانی قوی گردند و بتوانند رسالت خود را در جامعه ادا نمایند و امانتی را که خداوند بر دوش آنها نهاده حمل نمایند و خود و خانواده‌هایشان را خوشبخت گردانند.

مسلم در صحیح خود از ابن زبیر و او هم از جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت می‌کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «برای هر دردی دوايي هست، هر گاه برای درد از دوا استفاده شود، بیمار به اذن خدا شفا می‌یابد». و در صحیح بخاری و صحیح مسلم از عطاء و او هم از ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌نماید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «خداوند هیچ دردی را نفرستاده مگر اینکه دوايش را فرستاده باشد». در مسند امام احمد از زیاد بن علاقه و او هم از اسامة بن شریک رضی الله عنه روایت نموده است که: نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم، چند نفر از اعراب بادیه نشین حضور پیامبر رسیدند و پرسیدند: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیا بیمارهایمان را درمان کنیم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جواب فرمودند: بله‌ای بندگان خدا به دنبال معالجه و درمان بیمارها باشید، به درستی که خداوند هیچ دردی را بدون دوا قرار نداده مگر یک درد، پرسیدند آن چیست؟ فرمود: پیری؛ و در روایتی دیگر فرمود: خداوند هیچ دردی را نفرستاده مگر اینکه دوايش را فرستاده باشد، هر کس که آن دوا را بشناسد (فوائد) آن را شناخته (و استفاده می‌نماید) و هر کس که آن را نشناسد، دوا برایش ناشناخته است (تا از آن استفاده کند).

در مسند و سنن از ابی خزامه رضی الله عنه روایت شده است که: به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتم: نظر شما درباره‌ی ورد و دعا خواندن و معالجه و درمان و پیشگیری‌هایی که انجام می‌دهیم چیست؟ آیا اینها چیزی از قدر الهی کم نمی‌کنند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جواب فرمودند: اینها همه از قدر الهی هستند. و اینچنین بود که پیامبر خدا قاعده‌ی خیلی مهمی را وضع نمودند که عمیق‌ترین اثر را در تنوع دانش پزشکی چه در حیطه‌ی بیمارها و چه در پهنه‌ی داروها و روشهای مختلف درمان به جای گذاشت و این راهنمایی پیامبر باعث شد که پزشکان مسلمان در قرنهای بعد راه و روش روشنی را پیش روی خود داشته باشند و در بحث، تجربه، تفکر، مشاهده و رسیدن به بسیاری از حقایق علمی و پیاده نمودن آنها در عرصه‌ی تشخیص و درمان بیماری به صورت جدی تلاش و کوشش نمایند. این

کوششها موارد مختلفی از قبیل دارو و درمان و تغذیه و نیز روشهای مختلف زندگی بیمار هنگام کار یا استراحت، خواب یا بیداری و نیز از نظر روانی و معنوی را دربرمی گرفت.

در احادیث پیامبر در مورد معالجه و درمان که پیش از این بیان شد، حقایقی چند نهفته است، از جمله:

اول: دستور پیامبر بزرگ اسلام به معالجه، هر انسان مسلمانی را موظف به اطاعت از آن می کند زیرا آن را باایمان و تعلیمات آداب اسلامی و روش صحیح مورد رضایت او در ارتباط می بیند. دستور پیامبر صلی الله علیه و آله به معالجه متضمن رد توکل (توکل نادرست) و نیز رد سستی و اهمال در امر درمان بیماری می باشد.

دوم: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: هر دردی را دوائی است، هر کس دوا را بشناسد آن را شناخته و مورد استفاده قرار می دهد اما کسی که آن را نشناسد، دوا برایش ناشناخته می ماند تا از آن استفاده کند. این اقرار پیامبر صلی الله علیه و آله، دروازه ای امید به دستیابی به دارو و درمان بیماریها را همواره در مقابل جویندگان و دانشمندان باز نگه داشته است تا با تنوع در تجارب و روشهای علمی به داروی گمشده دست یابند و نیز دروازه ای امید به معالجه و رهایی از بیماری را جلو بیماران باز می گذارد، زیرا که یقین دارند داروی درد آنها وجود دارد و خداوند متعال قادر است که راههای آگاه شدن و دستیابی به آن دارو را سهل و آسان گرداند.

سوم: از سوی دیگر توجه به معالجه و درمان یک واجب دینی است. بسیاری از مردم این مهم را به خوبی درک نکرده اند و مسئله برای آنها روشن نشده است. معالجه و درمان بیماری را می توان بخشی از پیشگیری از بیماری دانست، زیرا معالجه ای مریضی که بیماری واگیر دارد، دیگران را از ابتلا به آن مرض دور نگه می دارد، اگر چنین فردی معالجه و درمان نشود، بیماری او به دیگران سرایت می کند و خانواده و نزدیکان او و یا کل جامعه از او دچار ضرر و زیان می گردند و اینجاست که دستور به معالجه و درمان فقط برای محافظت از فرد به تنهایی نیست بلکه برای نجات کل جامعه است، علاوه بر این عدم معالجه بیماری باعث ازدیاد عوارض و آفات دیگری نیز می گردد و حتی اگر بیمار شفا یابد، به خاطر ضعف در بینایی یا فلج عضوی از بدن و یا از بین رفتن یکی از حواس بدن، از نقش خود در زندگی باز می ماند.

پیامبر گرامی اسلام شخصاً اقدام به معالجه‌ی بعضی از بیماران می‌نمود و یا درمان آن بیماری را برایشان بیان می‌کرد. بسیار اتفاق افتاده که آن بزرگوار برای معالجه‌ی ناراحتیها و بیماریهای خود به دوا، غذا و یا راههای دیگر معالجه پناه می‌برد. این اقدام و اهتمام به امر درمان و تأکید پیامبر ﷺ بر پیروی اصحاب و مسلمانان از این روش در عرصه‌ی تندرستی و بهداشت، بیانگر اینست که روش مذکور بخشی از یک روش کلی برای هر فرد در اجتماع است که انجام آن باعث ثواب و رضایت الهی می‌گردد. در صحیحین داستانی در این مورد از متوکل و او هم از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت نموده است که: «مردی نزد پیامبر آمد و گفت برادرم از شکم درد ناله می‌کند؛ و در روایت دیگری گفت: به اسهال مبتلا شده است، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به او عسل بدهید تا بنوشد، آن مرد رفت و پس از مدتی باز گشت و گفت به او عسل دادم اما فایده‌ای نداشت؛ و در روایتی دیگر گفت: اسهالش بیشتر شده است؛ دو تا سه مرتبه نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد، اما پیامبر هر بار می‌فرمودند که به او عسل بدهید و در سومین یا چهارمین مرتبه به او فرمودند: «خداوند راست گفت و شکم برادرت دروغ گفت.»^۱

ابن قیم جوزی نیز در کتاب خود، بیماری مذکور را که پیامبر برایش عسل تجویز نمود اسهال می‌داند و اضافه می‌کند: «در تکرار پیامبر در مورد نوشیدن عسل مفهوم طبّی بدیعی وجود دارد و آن اینست که هر دارو با توجه به وضع بیمار باید دارای مقدار و کمّیت مشخص باشد؛ اگر کمتر از مقدار مناسب باشد بیماری را از بین نمی‌برد و اگر بیشتر باشد، قوای دیگر بدن را سست نموده و بدین ترتیب باعث به وجود آمدن ضرر و زیان دیگری می‌گردد. هنگامی که پیامبر در نوبت اول برای بیمار عسل را تجویز نمود، مقدار کمی به او خورانده شد که نمی‌توانست باعث شفای بیمار گردد و هدف لازم بدست آید، بنابراین وقتی که خبر عدم علاج بیماری به وی داده شد فهمید که به اندازه‌ی مناسب و مورد نیاز از دوا استفاده نشده است و پس از چندین مرتبه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به استفاده از عسل تا اندازه‌ی مورد نیاز تأکید نمود. پس از نوشیدنهای مکرر و به اندازه‌ی مناسب، بیمار به اذن خدا شفا یافت، کیفیت استفاده از دارو به اندازه‌ی قدرت بیمار و بیماری، یکی از

^۱ اشاره است به آیه‌ی ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ (نحل، ۶۹) در عسل برای مردم شفاست.

بزرگترین قوانین پزشکی است. سخن پیامبر که فرمود: خداوند راست گفت و شکم برادرت دروغ گفت، اشاره به بهبود بیمار بعد از استفاده‌ی مناسب از دارو می‌باشد و ادامه‌ی بیماری به خاطر نقص در خود دارو نبوده است بلکه به خاطر حال بد مریض و شدت بیماری بوده که احتیاج به مقدار بیشتری از آن دارو را داشته است.»

این نمونه یکی از نمونه‌های متعددی است که پیامبر خدا خود به عنوان یک طبیب از روی یقین و اطمینان و با استناد به وحی الهی آنجا که در قرآن می‌فرماید: در غسل برای مردم شفاست و تجارب مردم عصر خود و پیش از خود در مورد غسل به معالجه و درمان با غسل توصیه نموده است.^۱ بزرگان دانش پزشکی در آن زمان نیز از غسل، هم به عنوان دوا و هم به عنوان غذا استفاده می‌نمودند و در زمان ما نیز تألیفات متعددی در مورد استفاده از غسل به روشهای گوناگون به رشته‌ی تحریر درآمده است. در روسیه مطالعاتی در مورد استفاده از غسل در جامعه‌ی تراخم چشم که باعث عدم بینایی در افراد بسیاری می‌گردد، انجام گرفت. این مطالعات، تجارب موققی را در پی داشت؛ درصد علاج و بهبودی افزایش یافت و عوارض بیماری نیز کاهش یافته است. در اروپا نیز مطالعاتی در مورد مواد ضد میکروب موجود در غسل انجام گرفته است، آنها انواع مختلفی از باکتریها و میکروبیهای گوناگونی مانند میکروبیهای عامل حصبه (تیفوئید)، تیفوس و عوامل بوجود آورنده‌ی اسهال خونی و باکتریهای کروی و کروی خوشه‌ای (کوکسی و استافیلوکوک) و غیره را در غسل قرار دادند و اعلام نمودند که این میکروبیها در مدت زمانهای متفاوتی از بین رفته‌اند. دانش پزشکی امروزه برای جلوگیری از دفع آب و الکترولیتها از طریق روده و نیز اسهالهایی که

^۱ نکره بودن کلمه‌ی شفا، در «فیه شفا؛ للناس» بیانگر اینست که غسل برای تمامی بیماریها شفا نیست بلکه بعضی از بیماریها را می‌توان با غسل درمان نمود از جمله: بیماریهای پوست، بیماریهای گوارشی، اکثر بیماریهای کبدی و کیسه‌ی صفرا، بیماریهای تنفسی مانند سل، سیاه سرفه، و التهاب ریه، بیماریهای چشم، بیماریهای زنان و زایمان، انواع سرماخوردگی، بیماریهای قلبی، بیماریهای کلیه، بیماریهای دستگاه عصبی و... غسل دارای بیش از هفتاد ماده‌ی گوناگون است از جمله ۱۵ نوع قند، ویتامینهای A، B، B5، B6، C، E، املاح معدنی مانند کلسیم، سدیم، پتاسیم، آهن، فسفر، کلر، ید، گوگرد و...، انواع پروتئین، اسیدهای آمینه، اسیدهای آلی، مواد قوی ضد میکروب، هورمون نباتی نوعی هورمون جنسی، مواد تخمیری و... وجود آب اکسیژنه، میزان بالای مواد قندی، اسید فورمیک و آنتی باکتریها در غسل به آن خاصیت ضد میکروبی داده است. (رجوع شود به طب در قرآن دکتر عبدالحمید دیاب و دکتر احمد قرقوز، مترجم علی چراغی، صص ۲۱۰-۲۰۳).

دارای علل مختلف هستند چه روشی را در پیش گرفته است؛ اولین چیزی که به بیمار داده می‌شود، مایعاتی هستند که خشکی بدن ناشی از اسهال را برطرف می‌کند، زیرا خطر این بیماری در از دست دادن مایعات بدن و املاحی مانند سدیم و پتاسیم نهفته است که باعث اختلال در گردش خون و متوقف نمودن وظایف آن، افزایش غلظت خون و در نهایت مرگ می‌گردد. نمونه‌ی آنچه که ذکر شد در اسهال کودکان و یا در حین ابتلا به بیماری وبا دیده می‌شود و پزشکان علاج قطعی و بلکه تنها راه علاج در بیشتر اوقات را محلولها و مایعاتی می‌دانند که باید جایگزین مایعات از دست رفته‌ی بدن گردند و خشکی بدن را علاج نمایند و شربت ساخته شده از عسل و آب و یا عسلی که بعد از آن مقداری آب نوشیده شود، نقش مهمی در بهبود حال بیمار و حتی نجات وی دارد، زیرا عسل محتوی مقداری آب و نوعی قند است که به آسانی هضم می‌شود و نیز دارای مواد ضروری دیگر و مواد ضد میکروب می‌باشد. از لحاظ غذائی نیز ارزش عسل بر ما مشخص است و سرعت استفاده‌ی بدن از قند موجود در آن به ویژه در هنگام خشکی بدن که باعث از بین رفتن ساختار وظایف بدنی در مدت کوتاه می‌گردد، قابل ملاحظه است. ابن قیم جوزی در شرح خود بر این حدیث به مسائل مهم و قابل ملاحظه‌ای اشاره نموده است، مسائلی که طب نبوی پایه‌هایش را بر آن استوار و جاوید نموده است. این مسائل امروزه در حیطه‌ی داروهای پزشکی دارای اهمیت می‌باشند و عبارتند از:

(الف) کمیت دارو و آنچه که ما آن را دوز می‌نامیم.

(ب) مدت درمان.

(ج) دفعات استفاده از دارو در هر روز.

بعضی اوقات دیده شده است که پیامبر ﷺ به اقدام به معالجه در سه روز، هر روز یک بار، و استفاده از دارو در هفت شبانه‌روز توصیه نموده است، خود پیامبر ﷺ برای معالجه‌ی خود به بعضی از روشهایی که ما امروزه روش درمان طبیعی می‌خوانیم، پناه می‌برد. ایشان هنگام سردرد، سر خود را می‌بستند و این چیزی است که امروزه بعضی از پزشکان برای فشار بر شریانهای متصل به مخ انجام می‌دهند، تا با کم نمودن جریان خون، احتقان در آن کم شده و سردرد تسکین یابد.

پیامبر ﷺ همچنین هنگام تب و بالا رفتن درجه‌ی حرارت بدن دستور به استفاده از آن چیزی می‌داد که ما امروزه کمپرس آب سرد می‌خوانیم و می‌فرمود: «تب از نفسهای گرم جهنم است. آن را با آب، سرد نمایید». امروزه نیز در بیمارستانها و درمانگاهها بسیار از این روش استفاده می‌شود، به ویژه هنگامی که داروهای پزشکی کارآیی چندانی نداشته باشند و یا نسبت به خطرات و عوارض جانبی ناشی از استفاده از آنها نگرانی وجود داشته باشد.

تعداد زیادی از پزشکان معاصر معتقدند که روزه از لحاظ بهداشتی نقش عمده‌ای را در پهنه‌ی پیشگیری و درمان بازی می‌کند؛ ما بعداً در این مورد بحث خواهیم کرد. اما آنچه که اکنون برای ما مهم است، تأکید بر اهمیت روزه در درمان بیماریهای روده، سوء هاضمه، بیماریهای کولون، بیماری قند در افراد چاق مخصوصاً در مراحل اولیه‌ی آن و کمک به پایین آوردن فشار خون بالا و کم نمودن چربی زیاد و عوارض جانبی ناشی از آن می‌باشد.

و اینچنین است که فرائض اسلامی و آداب دینی با روشهای سالم و صحیح جهت بهداشت و تندرستی مردم و درمان بیماریهای آنها تداخل می‌نماید و اینجاست که اسلام، انسان را از لحاظ جسمی، روانی، عقلی و یکی از اجزای سازنده‌ی اجتماع مورد نظر و توجه قرار می‌دهد. بنابراین هر فردی که درصدد معالجه‌ی بیماری خود باشد، هم از نظر دنیوی سود می‌برد و هم از اجر و پاداش اخروی بهره‌مند می‌گردد.

کسانی که آداب اسلامی در مورد نظافت و پیشگیری از انواع مختلف بیماریها را رعایت می‌کنند، در زمره‌ی عابدان و اجراکنندگان دستورات الهی و فرمایشات پیامبر ﷺ قرار می‌گیرند، آنها ضمن اطاعت از فرامین الهی و آداب مورد نظر پیامبر ﷺ به یک نوع قداست نزدیک می‌شوند زیرا که مؤمن قوی از مؤمن ضعیف (از لحاظ دینی) بهتر و نزد خدا محبوبتر است و در هر دو خیر و نیکی است.^۱ اگر دستورات بهداشتی را با آداب اسلامی مرتبط کنیم، بیشترین و عمیق‌ترین اثر را در قانع نمودن افراد در بازگشت به روش بهداشتی و عاداتهای صحیحی خواهد داشت که اثرات و فائده‌های زیادی را برای فرد و جامعه دربردارد، همکاری و اعظمتین و ائمه

^۱ حدیث شریف نبوی: «المؤمن القوی خیرٌ و احبُّ الی الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر».

مساجد و تبلیغ آنها در مورد تربیت بهداشتی در این عرصه بیشتر از هر چیز دیگری مثمر ثمر خواهد بود.

و تا زمانی که محمد مصطفی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ در دوره‌های مختلف زندگی، راهبر و راهنمای ما باشد، دستورات جاویدان وی در مورد تندرستی و بهداشت مانند چراغی روشن در زندگی سالم و بهداشتی ما خواهد بود که ما و نسلهای بعد از ما را از خطر بیماریها محافظت خواهد کرد.

باب (۲)

آرزو کردن مرگ؛
و [فضیلت] یاد نمودن مرگ

فصل اول

۱۵۹۸ - ﴿۱﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٥٩٨

۱۵۹۸ - (۱) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هیچ یک از شما نباید، آرزوی مردن کند؛ چرا که اگر نیک منش و نیک کردار باشد، شاید [با طول عمر]، بر نیکی خویش بیفزاید؛ و اگر بدمنش و بدرفتار باشد، امید می‌رود که راه پوزش‌خواهی پیش گیرد و خشنودی خدا را بجوید.»
[این حدیث را بخاری روایت کرده است]

شرح: «لایتمنی»: تمنا نکند؛ درخواست نکند؛ آرزو نکند؛ نخواهد.

«مُحْسِنًا»: نیک کردار؛ نیک منش.

«لَعَلَّه»: شاید که او.

«مُسِيئًا»: بدرفتار؛ بدمنش؛ گنهکار؛ بزهکار.

«يَسْتَعْتَبُ»: رضایت خدا را جلب کند؛ خشنودی خداوند را فراچنگ آورد؛ رضایت بخواند؛ پوزش‌خواهی در پیش گیرد.

امید داشتن به زندگی:

[از جمله عوامل ایمنی و آرامش در وجود انسان باایمان، امیدی است که همه‌ی ارگانهای وجودش را پر کرده است؛ پرتو درخشنده‌ای که در شبهای تیره و تاری زندگی به انسان چشمک می‌زند و نشانه‌های راه را در نظرش پدیدار می‌گرداند و راه را به او نشان می‌دهد. اُمید؛ امیدی که درخت زندگی با آن رشد می‌کند، و کاخ آبادی با آن سر برمی‌کشد و انسان تنها با پایمردی آن مزه‌ی سعادت و خوشبختی را می‌چشد، و تنها با دستیاری آن طراوت زندگی را درمی‌یابد.

اُمید یک نیروی پیش برنده است، که دل انسان را برای کار کردن قوّت می‌بخشد، و انگیزه‌های فعالیت و تلاش برای انجام دادن تکالیف و وظائف را در وجود انسان می‌آفریند، و به روح و جسم انسان نشاط می‌بخشد. آدم تنبل را به جدّیت وامی‌دارد و آدم کوشا را به مداومت در جدّیت و زیاده‌تر کوشیدن فرامی‌خواند؛ آدم شکست خورده را وامی‌دارد که بار دیگر بکوشد تا پیروز گردد.

آدم پیروز شده را نیز تشویق می‌کند که چندین و چند برابر بکوشد تا به پیروزیهای بیشتری دست یابد. آن نیرویی که کشاورز را به کار و کوشش و عرق ریختن وامی‌دارد، امید به خرمن است. آن نیرویی که بازرگان را برمی‌انگیزد تا رنج سفر و خطرات آوارگی در بیابانها را به جان بخرد، اُمید به سود فراوان است. آن نیرویی که دانش‌آموز و دانشجو را به جدّیت و کوشش وامی‌دارد، اُمید به قبولی در امتحانات است.

آن نیرویی که سرباز را دلیر می‌گرداند اُمید به پیروزی است. آن نیرویی که دشواریهای انقلاب و پیکار برای یک ملت در بند اسارت را آسان می‌سازد، اُمید به آزاد شدن است. آن عاملی که داروی تلخ را در مذاق بیمار شیرین می‌گرداند، امید به یافتن سلامتی است. آن عاملی که انسان باایمان را وامی‌دارد تا با دلخواهش مخالفت کند و از پروردگارش اطاعت کند، امید او به رضوان و بهشت خدا است. بنابراین، اُمید کیمیای زندگی است، و عامل طراوت و نشاط آن و کاهنده‌ی دردها و رنجهای آن و انگیزه‌ی شادمانی و شادکامی: «چقدر زندگی تنگ بود اگر فراخی اُمید نبود!».

از همه‌ی اینها گذشته، اُمید، چیز شیرینی است. به خودی خود قیافه‌ای زیبا دارد. چه جامه‌ی عمل بپوشد، چه نپوشد. بشنوید که این شاعر عاشق پیشه چه می‌گوید:

أمانی من لیلی عذاب کائنَا سقتنی بها لیلیٰ علی ظمأ بردا
منیٰ إن تکن حقاً تکن أحسن المنیٰ وإلا فقد عشناها زمناً رغدا

آرزوهایی که برای بودن با لیلی دارم جامهای خُنک و شیرینی هستند،
که لیلی به من نشانیده و تشنگی مرا برطرف ساخته است.
آرزوهایی که اگر تحقق یابند، بهترین آرزوهایند،
و اگر تحقق هم نیابند، روزگاری با آن، خوش گذرانیده‌ایم!»

نقطه‌ی مقابل اُمید، نومیدی است... نومیدی خاموش شدن شعله‌ی اُمید در سینه‌ی انسان است و بریده شدن رشته‌ی اُمید در دل انسان. گردنه‌ی دشواری است، مانع هولناکی است که انگیزه‌های کار و کوشش را در جان آدمی درهم می‌کوبد، و تاب و توان جسم انسان را بازمی‌ستاند. خدا رحمتش کند آنکه گفت:

و الیأس یحدث فی أعضاء صاحبه ضعفاً و یورث أهل العزم توهینا

«نومیدی دست و پای آدم ناامید را سست می‌گرداند،
و صاحبان اراده و عزم را دچار ناتوانی می‌کند».

ابن مسعود رضی الله عنه گفته است: هلاکت انسان در دو چیز است: «ناامیدی و خودپسندی»... ناامیدی که معلوم است، خودپسندی هم عبارت است از اینکه آدمی از خود راضی شود و به دستاوردهای خود مغرور شود. امام غزالی می‌گوید: این که ابن مسعود رضی الله عنه این دو عامل را در کنار هم آورده است به خاطر آنست که خوشبختی بدست نمی‌آید مگر با سعی و تلاش و جدیت و تلاش. آدم ناامید اهل سعی و طلب نیست زیرا مراد و مطلوبش به نظرش ناشدنی و محال می‌آید. آدم خودپسند نیز باورش شده است که به اندازه‌ی کافی کوشش کرده است و به مراد خویش نائل آمده است، در نتیجه دیگر سعی و طلب از او سر نمی‌زند. آری چیزی را که در اختیار است

نمی‌جویند، و چیزی را که ناشدنی است نیز نمی‌طلبند. در دیدگاه آدم خودپسند و از خودراضی، خوشبختی حاصل است، و در دیدگاه آدم نومید، محال!... از این رو ابن مسعود رضی الله عنه نومیدی و خودپسندی را در کنار هم آورده است.

این سخن در صحنه‌های زندگی نمونه‌های روشنی دارد: اگر دانش‌آموز از قبولی نومید گردد، از کتاب و قلم نفرت پیدا می‌کند، و از مدرسه و خانه دلگیر می‌گردد. دیگر تدریس خصوصی هم برایش کارساز نمی‌افتد. پند هیچکس هم در او نمی‌گیرد. مکان و فضای مناسب درس خواندن هم گره از کار او نمی‌گشاید... و... مگر آنکه به ترتیبی، امید، دوباره به سراغ او بیاید. اگر بیمار از شفا پیدا کردن ناامید گردد از دارو و پزشک بدش می‌آید. از درمانگاه و داروخانه نفرت پیدا می‌کند، و از زندگی و زندگان دلگیر می‌گردد. دیگر هیچ درمانی برای او فایده نمی‌بخشد. مگر آنکه امید، دوباره در خانه‌اش را بکوبد.

هر گاه نومیدی بر آدمیزاد چیره گردد، هر که می‌خواهد باشد، دنیا در نظرش تیره و تار می‌گردد، و دیگر چشمش جایی را نمی‌بیند. همه‌ی درها در برابرش بسته می‌شوند، و همه‌ی اسباب و وسائل از کار می‌افتند، و جهان با همه‌ی وسعتش برای او تنگ می‌گردد. کارش به جایی رسیده که با همه‌ی هوش و ذکاوتی که دارد هیچ نمی‌داند «که جلوتر برود برایش بهتر است یا به قهقرا باز گردد!»

این نومیدی یک زهر کشنده‌ی تدریجی برای روح انسان است. یک طوفان ویرانگر برای نشاط آدمیزادگان؛ و این است حال و روز انسانهای ناامید، تا آخرین ساعات و لحظات زندگی، نه زندگیشان ثمری دارد، و نه احساس زندگی می‌کنند.

ناامیدی و کفر همراهند:

شگفت نیست که این دسته از انسانها را به وفور و فراوان منکران خدا یا کسانی که ایمانشان به خدا سست است، می‌یابید. دلیلش اینست که اینان می‌خواهند تنها با خودشان زندگی کنند، و رشته‌ی پیوند خود را با جهان و پروردگار جهان بریده‌اند. بی‌جهت نیست که این کافران را نومیدترین مردمان می‌بینیم، همچنان که نومیدان را کافرکیش‌ترین و ناسپاس‌ترین مردمان! پیوند

شگرفی میان ناامیدی و کفر وجود دارد. هر یکی از آن دو، علت آن دیگری و ثمره‌ی آن است: نومی‌دی ناسپاسی می‌زاید و ناسپاسی نومی‌دی می‌زاید.

﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (یوسف/۸۷)

«که از مددهای الهی نومی‌دی نمی‌گردند مگر گروه کافران».

﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (حجر/۵۶)

«و چه کسی از رحمت پروردگارش نومی‌دی می‌گردد مگر گمراهان».

بیشترین جلوه‌ی این نومی‌دی در سختی‌ها و گرفتاری‌ها و پیش‌آمدهای بد است. قرآن کریم بارها این مردم را نکوهش کرده است:

﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتَوَّسُ كُفُورًا﴾^۱
 ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ (هود/۹ و ۱۱)

«اگر انسان را رحمتی از جانب خود بچشانیم سپس آن را از او بازستانیم، نومی‌دی و ناسپاس می‌گردد» مگر آن کسانی که شکیبایی پیشه کرده و به کارهای شایسته پرداخته‌اند...

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسَّأُ﴾ (بنی‌اسرائیل/۸۳)
 «هرگاه به انسان نعمتی ارزانی داشتیم روی می‌گرداند و شانه بالا می‌اندازد. و هرگاه که پیشامد بدی برایش می‌شود، نومی‌دی می‌گردد»

﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَتَوَّسَّ قَنُوطًا﴾ (فصلت/۴۹)

«و اگر پیش‌آمدی بد برای او برسد، نومی‌دی می‌شود و از همه چیز و همه کس دل می‌کند»

نومی‌دی فقط با کفر و ناسپاسی همراه نیست، بلکه از همراهان شک نیز هست. هر انسانی که یقین قطعی به خدا و لقاء خدا و حکمت و عدالت خدا را از دست بدهد، از امید و خوشبینی و نگرش مثبت به مردم جهان و زندگی محروم می‌گردد، و همواره به دنیا با یک عینک سیاه و تیره نگاه می‌کند. جهان را بیشه‌ای و انسانها را جانوران وحش، و زندگی را بار سنگین غیرقابل تحملی می‌بیند... درست همانطور که ابوالعلاء معری گفته

است: این جنایت پدرم است که بر من روا داشته است، و من بر احدی این جنایت را روا نداشته‌ام! و نیز گفته است:

لاتبک میتاً ولا تفرح بمولود فالمیت للودود و المولود للودود!

«نه برای مرده‌ای گریه کنید و نه برای نورسیده‌ای شادی کنید،

مرده خوراک کرمها است و نوزاد نیز خوراک کرمها است!»

ایمان، امید می‌زاید:

در آن سوی دیگر، ایمان و امید را همسفر و همراه یکدیگر می‌یابیم. انسان باایمان از همه‌ی مردم امیدوارتر است. از همه‌ی مردم خوشبین‌تر است. از همه‌ی مردم شادتر است. از بدبینی و دلتنگی و افسردگی، از همه کس دورتر است. زیرا ایمان معنایش باور داشتن به نیرویی است نامحدود، و رحمتی نامتناهی، و بخشی بی‌اندازه، باور داشتن به خدایی توانا و مهربان که انسانهای در مانده چون او را بخواند پاسخ می‌دهد، و درد و رنجشان را می‌زداید. عطایای بسیار می‌بخشد، و گناهان را می‌آمرزد، و از بندگان توبه‌ی آنان را می‌پذیرد، و از بدیهایشان درمی‌گذرد. خدایی که نسبت به بندگان از مادر به فرزندش مهربانتر است، و نسبت به آفریدگانش از خود آنان خیرخواه‌تر است. خدایی که شبانگاه دست پذیرش می‌گشاید تا آن که به هنگام روز بد کرده است توبه کند، و به هنگام روز دست پذیرش می‌گشاید تا آن که به هنگام روز بد کرده است توبه کند، و به هنگام روز دست پذیرش می‌گشاید تا آنکه شبانگاه بد کرده است، توبه کند. خدایی که بیش از اندازه‌ای که پیدا شدن گمشده و سر رسیدن سفر کرده‌ای که انتظارش را می‌کشند، و رسیدن انسان تشنه لب به آب گوارا، شادی بخش است، از توبه‌ی بنده‌اش شاد می‌گردد. خدایی که حسنات را از ده تا هفتصد برابر یا بیشتر پاداش می‌دهد، و سیئات را با یک بر یک کیفر می‌کند یا از آنها درمی‌گذرد.

خدایی که هر که را از او دوری گزینند، از نزدیک فرامی‌خواند، و به سوی کسانی که به او روی آورند، از دور می‌شتابد، و می‌گوید:

حدیث قدسی که بخاری و غیره روایت کرده‌اند:

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْنِي، إِنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأْ خَيْرِ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتَهُ هَرْوَلَةً».

«من در گمان بنده‌ام نسبت به من جای دارم، و هر گاه مرا یاد کند با اویم. اگر در دل مرا یاد کند، در دل یادش کنم، و اگر مرا در جمعی یاد کند من در میان جمع بهتری یادش کنم، و اگر یک وجب به من نزدیک گردد. به اندازه‌ی یک بازو به او نزدیک گردم، و اگر به اندازه‌ی یک بازو به من نزدیک گردد، به اندازه‌ی دو بازو به او نزدیک گردم، و اگر خرامان به سوی من آید با شتاب به سویش آیم».

خدایی که فراز و نشیب‌های زندگی را در میان مردم دست به دست می‌کند. ترس را به ایمنی تبدیل می‌کند، ناتوانی را به نیرومندی منجر می‌گرداند، هر تنگی را به فراخی، و هزاندوهی را به گشایش، و هر دشواری را به آسانی می‌رساند.

انسان با ایمان که به این خدای خیرخواه و مهربان و عزیز و کریم و غفور و ودود، صاحب عرش مجید، فَعَالٌ مَا يُرِيد پناهنده شده است، با امیدی زندگی می‌کند که هیچ محدودیتی ندارد. آنچنان امیدوار است که هیچ گاه دستاویزی را از دست نمی‌دهد. همواره خوشبین است. با چهره‌ای خندان به زندگی می‌نگرد، و با پیشامدهای روزگار بالبخند مواجه می‌گردد، نه با چهره‌ای عبوس و درهم کشیده! انسان با ایمان هر گاه بجنگد اطمینان به پیروزی دارد. به دلیل اینکه او با خدا است و خدا با او است، و به دلیل اینکه او از آن خدا است و خدا از آن او است.

﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (۷۲) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۷۳﴾ (صافات/ ۱۷۲-۱۷۳)

«که آنان هم آنان‌اند پیروز شدگان * و لشکر ما هم آنان‌اند چیره شدگان»

هر گاه بیمار شود، امید از باز یافتن سلامتی نمی‌برد.

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (۷۸) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۷۹﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿۸۰﴾

(شعرا/ ۷۸ تا ۸۰)

«آن که مرا آفریده است و هم او راه را نشانم می‌دهد * و آنکه غذایم می‌دهد و سیرایم می‌گرداند * و هر گاه مریض گردم او مرا شفا می‌بخشد»

هر گاه گناهی را مرتکب شود از آمرزش خدا نومید نمی‌گردد، و هر چند که گناهش بزرگ باشد، عفو الهی را بزرگتر می‌بیند.

﴿قُلْ يٰۤعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ﴾ (زمر/۵۳)

«بگو: ای بندگانی من که نسبت به خودتان زیاده‌روی کرده‌اید، از رحمت خدا نومید نشوید، که خدا همه‌ی گناهان را می‌آمرزد، و هم اوست که غفور و رحیم است.»

هر گاه به سختی گرفتار آید، همچنان امید به گشایش دارد.

﴿فَاِنْ مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۵ اِنْ مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۶﴾ (انشراح/۵-۶)

«که با هر سختی گشایش است * با هر سختی گشایشی است.»

ابن مسعود رضی الله عنه گفته است: اگر سختی و دشواری به درون سوراخ جانوری بخزد، گشایش و آسودگی نیز به دنبالش خواهد رفت.

هر گاه یکی از مصیبت‌های روزگار به دنبالش بیاید، از خدا امید دارد به خاطر مصیبتی که به او رسیده است او را اجر دهد و بهتر از آنچه را که از او گرفته شده برایش جایگزین گرداند.

﴿الَّذِیْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمُ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ ۝۱۵۶ اُولٰٓئِکَ عَلَیْهِمْ صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝۱۵۷ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْتَدُوْنَ﴾ (بقره/۱۵۶-۱۵۷)

«آن کسانی که وقتی مصیبتی به آنان رسد گویند ما از آن خداییم و به سوی او می‌شتابیم * آنانند که دروهای ویژه و رحمتی خاص از پروردگارشان شامل آنان است و هم آنانند که راه یافتگانند...»

هر گاه با عداوت دشمنی رویارو می‌گردد، یا از کسی بدش بیاید، رو به پیوند و صلح می‌رود، و به سازش و همدلی و همدستی امید دارد و ایمان دارد به اینکه خدا دلها را دگرگون می‌گرداند.

﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(ممتحنه/۷)

«چه بسا خدا میان شما و میان آن کسانی که دشمنان با آن در ستیزند کشش و مودتی قرار دهد، و خدا توانا است، و خدا آمرزنده و مهربان است.»

هر گاه باطل را دور از چشم حق بر کرسی حکومت و فرمانروایی ببیند، یقین می کند که باطل رو به زوال و نابودی است و حق رو به ظهور و پیروزی است.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ (انبیاء، ۱۸)

«بلکه حق را بر باطل برمی افکنیم و آن را متلاشی می سازد، و ناگهان زهر خندهی نابودی سر می دهد.»

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ (رعد/۱۷)

«آنگاه کفهای روی آب بخار می شوند و به هوا می روند، و آنچه مردم را سود می بخشد در زمین می ماند....»

وقتی پیری به سراغش می آید، و در اثر پیری تمام موهای سرش به کلی سفید شده است هنوز امیدوار به زندگی دیگری است که در آن زندگانی همواره جوان خواهد زیست و هرگز پیر نخواهد شد. زندگی ای که دیگر مرگ در آن راه ندارد. خوشبختی ای که بدبختی در آن جایی ندارد.

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝٦١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا زُكْرَةٌ وَعُشْيَا ۝٦٢﴾ (مریم/۶۱-۶۲)

«بهشت های برین که خدای رحمان به بندگانش وعدهی غیبی داده بود. وعدهی او قطعاً آمدنی است * در آن بهشت ها بیهوده ای نشوند مگر سلام، و روزی آنان هر صبح و شام برایشان مقدر است.»

مادیگرایان به سنت های طبیعی، و علل و اسباب ظاهری تکیه می کنند، و به ماورای آنها امیدی ندارند. اما اهل ایمان از اسباب و علت های ظاهری بالاتر می روند و به راز وجود راه پیدا می کنند. به خدای آفرینندهی اسباب و مسببات، که بسیاری از سبب های باطنی در اختیار او است، و از درک و

فهم بندگانش به دور. پس چرا به هنگام روی آوردن بحران‌ها و فشرده شدن حلقه‌های زنجیر گرفتاری‌ها بر گردنشان، دل‌هایشان متوجّه او نگردد، خدا برای اهل ایمان پناهگاهی است در گرفتاری‌ها و سختی‌ها، انیس و مونس است در وحشتها و تنهایی‌ها، و یار و یاور است در تنگدستی. بیماری که همه‌ی پزشکان او را جواب کرده‌اند. به او روی می‌آورد و با امید به شفا یافتن به درگاه او نیایش می‌کند.

آن که اندوهگین است به او روی می‌آورد و از او شکیبایی و دلخوشی درخواست می‌کند. آن که اندوهگین است به او روی می‌آورد و از او شکیبایی و دلخوشی درخواست می‌کند، و جایگزین هر چه را که از دست داده است از او می‌خواهد، و هر چه را که گم کرده عوضش را از او می‌طلبد. ستمدیدگان به او روی می‌آورند، و امید به روزی که خیلی زود فرا خواهد رسید، دارند که در آن روز بر ستمگران پیروز خواهند گردید و باور دارند که بین دعای ستمدیدگان و بارگاه عدل الهی پرده و حجابی نیست.

آن مرد یا زنی هم که از فرزند محرومند به خدا روی می‌آورند و از او می‌خواهند که دودمان پاک و پاکیزه‌ای به آنان عنایت فرماید. همه‌ی این درخواست کنندگان امیدوارند که خواسته‌هایشان به آنان داده شود، و آنچه آرزو کرده‌اند جامه‌ی عمل بپوشد، زیرا از قدرت خدا هیچ بعید نیست و این خواسته‌ها بر خدا گران نمی‌آید.

ابراهیم علیه السلام پیرمرد سالخورده‌ای شده بود که از خدا فرزند خواست.

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (صافات/۱۰۰)

«پروردگار من، از شایستگان مرا ببخش»

خدا درخواستش را پذیرفت و فرشتگان را به سوی او فرستاد و آنان به صورت چند مهمان درآمدند و بر ابراهیم علیه السلام وارد شدند و گفتند:

﴿إِنَّا بُشِّرُكَ بِعَلَمٍ عَلِيمٍ﴾ (۵۲) قَالَ أَبَشِّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بُشِّرُونَ

﴿۵۱﴾ قَالُوا بُشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاطِنِينَ ﴿۵۵﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ

رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۵۶﴾ (حجر/۵۳-۵۶)

«ما تو را به نوجوانی دانا مژده می دهیم * گفت: با وجود این پیری و سالخوردگی من، چنین مژده ای به من دادید؟ به چه چیز مرا مژده می دهید؟ * گفتند: به حق مژده ات دادیم پس از نومیدان مباش * گفت: و چه کسی از رحمت پروردگارش نومید می گردد مگر گمراهان؟!»

بعدها در مقام دعا و ثنا می گفت:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

(ابراہیم/۳۹)؛ «سپاس خدایی را که در سالخوردگی اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. پروردگار من شنوای دعاها است».

یعقوب علیه السلام وقتی غیبت فرزندش یوسف علیه السلام طولانی شد، و فراق به طول انجامید، و جا داشت که امید دیدار یوسف را به کلی از دست بدهد. حتی پس از آن با توقیف شدن برادرش در ماجرای پیمانه ی پادشاه مواجه گردید. اما با همه ی اینها نومیدی به دلش راه نیافت. بلکه گفت:

﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ ۖ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

(یوسف/۸۳)؛ «صبری زیبا باید پیشه کرد. چه بسا خدا همه ی آنان را نزد من بیاورد. او علیم و حکیم است».

وقتی از فراق فرزندش یوسف اظهار تأسف کرد، فرزندانش به او گفتند:

﴿تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ (۸۵) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحَرَفِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ (یوسف/۸۵-۸۶)

«به خدا سوگند تو دست برنمی داری و پیوسته نام یوسف را بر زبان می آوری تا از دست بروی یا هلاک شوی * گفت: گله و شکایتم را به نزد خدا می برم و از خدا چیزها می دانم که شما نمی دانید».

بعد امید شیرینی را که در جاناش ریشه دوانیده بود صادقانه با فرزندانش در میان نهاد، امیدی که پشتوانه اش اعتماد به خدا بود که بالاخره جمع فرزندانش را جمع خواهد کرد. گفت:

﴿يَبْنِيْ اَذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَ اَخِيْهِ وَلَا تَاْتَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَاْتِسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ﴾ (يوسف/۸۷)

«ای فرزندان من، بروید و نهانی یوسف و برادرش را جستجو کنید، و از مددهای الهی ناامید نگردید، که از مددهای الهی ناامید نمی‌شوند مگر گروه کافران».

زکریای پیامبر علیه السلام: ﴿اِذْ نَادٰى رَبُّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝۲ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَاۤیِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝۴ وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآیَ وَكَانَتْ اَمْرًاۤی عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝۵ یٰرَبِّیْ تُرِثْ مِنْۢ مَّآلِ یَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۝۶﴾ (مریم/۳ تا ۶)

«آنگاه که پروردگارش را نهانی ندا در داد * گفت: پروردگار من، من استخوان‌هایم سست شده و از شدت پیری موهای سرم به کلی سفید شده است، و در دعا و نیایش به درگاه تو، پروردگار من بدبخت و بی‌نصیب نبوده‌ام * و من برای پس از مرگم از عموزادگانم می‌ترسم، و همسرم نازا است. پس از جانب خودت به من جانشینی موهبت فرما * که وارث من شود و وارث آل یعقوب گردد و او را پروردگار م پسندیده قرار ده».

ایوب علیه السلام نیز:

﴿وَ اٰیُوْبَ اِذْ نَادٰى رَبُّهٗ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ۝۸۳ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَاۤیَهِ مِنْ ضُرٍّ وَّءَاتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرًاۤی لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝۸۴﴾ (انبیاء/۸۳-۸۴)

«و ایوب علیه السلام نیز آنگاه که پروردگارش را ندا در داد که دچار بیچاره‌گی شده‌ام و تو مهربانترین مهربانانی * ندایش را پاسخ دادیم؛ بیچارگی او را برطرف ساختیم و خانواده‌اش را با همان تعداد از بستگانش به او دادیم. رحمتی از سوی ما و یادآوری‌ای برای ستایشگران».

یونس علیه السلام را آن ماهی بزرگ بلعید:

﴿فَكَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ﴾

﴿ ۸۷ ﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۸۸ ﴾

(انبیاء/ ۸۷-۸۸)

«در آن تاریکی ندا درداد که خدایی نیست جز تو، همه تسبیح گوی تو هستند. من از ستمگران بودم * به ندایش پاسخ دادیم و او را از غم و اندوه نجات دادیم و این چنین اهل ایمان را نجات می دهیم.»

موسی علیه السلام وقتی با بنی اسرائیل شبانه به راه افتاد تا آنان را از فرعون و لشکریانش رهایی بخشد. فرعونیان آماده باش می دهند و لشکر عظیمی بسیج می کنند و به دنبال بنی اسرائیل می تازند تا آنان را دستگیر سازند.

﴿ فَأَتَبَهُمُ مُّشْرِيقٌ ﴿ ۶۰ ﴾ فَلَمَّا تَرَأَ الْجَمْعَانَ قَالِ اصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُونٌ ﴿ ۶۱ ﴾ ﴾

(شعرا/ ۶۰-۶۱)

«به هنگام آفتاب زدن، آنان، بنی اسرائیل را تعقیب کردند * وقتی هر دو گروه به هم رسیدند، یاران موسی گفتند: ما در محاصره ایم!»

و کدام محاصره از این بدتر؟ دریا در جلو، و دشمن پشت سرشان!! جز آنکه موسی بی تابي نکرد و ناامید نشد. بلکه گفت:

﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ ۶۲ ﴾ ﴾ (شعرا/ ۶۲)

«نه! پروردگار من با من است؛ مرا پیش خواهد برد؛ و امیدش بیجا نبود.

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ ۶۳ ﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْأَخْرِينَ ﴿ ۶۴ ﴾ وَأَجْنَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿ ۶۵ ﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ ﴿ ۶۶ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً... ﴿ ۶۷ ﴾ ﴾ (شعرا/ ۶۳-۶۷)

«به موسی وحی کردیم که با چوبدستی ات به دریا بزنی. دریا بر شکافت، و آبهای هر بخش از آن مانند کوه بزرگ بر روی هم انباشته شد * و آن گروه دیگر را در آنجا با آب آشنا کردیم * و موسی و کسانی را که با او بودند همه را نجات بخشیدیم * سپس آن گروه دیگر را غرق کردیم * در این داستان آیتی است...»

حضرت محمد ﷺ در مسیر مهاجرت از مکه به مدینه با همراه صدیقش به غار ثور پناه می‌برد، و مشرکان ردّ پای آن حضرت را دنبال می‌کنند، و کارشناسان می‌گویند: محمد ﷺ از این موضع فراتر نرفته است... یا از همین جا به آسمان صعود کرده و یا از همین جا به درون زمین رفته است... صدیق ﷺ سخت بر جان صاحب دعوت اسلام و خاتم پیامبران می‌ترسد و می‌گرید و می‌گوید: اگر یکی از اینان زیر پایش را نگاه کند ما را می‌بیند، و پیامبر اکرم ﷺ به او می‌گوید: «چه گمان داری درباره‌ی آن دو نفری که خدا سوّمین آن دو است؟».

و فرجام کار آن شد که قرآن کریم آورده است:

﴿إِلَّا تَصُورُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ سَكِنَتْهُ عَلَيْهِ وَآيَاتُهُ بِجُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغَالِيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (توبه/۴۰)

«اگر شما او را یاری نکنید، خدا او را یاری کرد هنگامی که کافران او را اخراج کردند، نفر دوم آن دو نفر، هنگامی که آن دو در غار بودند، هنگامی که به همراهش می‌گفت: اندوهگین مباش. خدا با ما است. آنگاه خدا آرامش خویش را بر او فرستاد و او را با لشکریانی که شما آنها را ندیدید مدد رسانید، و سخن کافران را پست‌ترین قرار داد، و سخن خدا است که برترین است، و خدا عزیز و حکیم است».

اینها وقایع و حوادثی هستند که تاریخ به خود ندیده است و تردیدی در آن نیست، و شاید مادیگرایان بعضی از آنها یا همه‌ی آنها را انکار کنند. به دلیل اینکه علل و اسبابی غیرعادی و غیرمعمول دارند. اما، اهل ایمان یقینی دارند به اینکه علل و اسباب طبیعی قدرت مطلقه‌ی خدا را محدود نمی‌گرداند و ثبات آنها یک واجب عقلی نیست که انفعاک‌ناپذیر باشد، اگر بنا بود دانشمندان و مخترعان در مرز همان علل و عوامل معلوم و مشهود نزد مردم بمانند، و عرف و عادت مردم هم روزگارشان را مبنا قرار دهند، دانش یک وجب بلکه یک بند انگشت پیش نمی‌رفت، و ما به عصر اتم و عصر فضا نمی‌رسیدیم.

ضرورت امید در زندگی:

امید برای پیشرفت علوم ضرورت دارد. اگر نوابع دانش و اختراع، در حد اصول و ضوابط علمی شناخته شده در عصر خودشان خود را محدود گردانیده بودند، و جز جلو پایشان به جای دیگری نمی‌نگریستند. و مجهول امید به کشف، به آنان مدد روحی نمی‌رسانید، و به دست آوردن حقایق و معارف نوین آنان را تشویق نمی‌کرد، دانش، آن گامهای خیره کننده را به پیش برنمی‌داشت، و پای انسان به کره‌ی ماه نمی‌رسید.

امید برای پیروزی رسالتها و نهضتها نیز یک ضرورت است. اگر مصلحان اجتماعی امیدشان را از دست بدهند درست مانند آن است که اسلحه‌ای را که باید با آن بجنگند در میدان نبرد با خود نیاورده باشند! بلکه مانند آن است که بدون دست وارد کارزار شده باشند و اصلاً نتوانند اسلحه به دست گیرند. آن وقت از کجا می‌توانند چشمداشت پیروزی و رستگاری داشته باشند؟...

وقتی امید، رفیق راه انسان شد، دشواریها آسان می‌گردند، و دورها نزدیک که گفته‌اند: گذران روزگاران دور را نزدیک می‌گرداند، و زمان بخشی از علاج است.

نمونه‌ی مصلحان عالی، حضرت رسول اکرم ﷺ است:

مدت سیزده سال در مکه، قوم خود را به اسلام دعوت فرمود، و دعوتش را به مسخره می‌گرفتند، و قرآنش را نمی‌شنیدند و در هنگام تلاوت آن سر و صدا به راه می‌انداختند، و با تکیه بر افسانه‌های دروغین خودشان به جنگ براهین و دلایل آن حضرت می‌آمدند، و در برابر آیات الهی عناد می‌ورزیدند و سرسختی نشان می‌دادند، و یارانش را آزار می‌دادند و شکنجه می‌کردند، اما هرگز نیزه‌اش کج نشد، و امید در سینه‌اش فرو ننشست.

آزار مشرکان نسبت به یاران پیامبر اکرم ﷺ شدت یافت. به آنان امر فرمود که به حبشه مهاجرت کنند، و با اعتماد و یقین هر چه تمامتر به آنان فرمود:

«تَفَرَّقُوا فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّ اللَّهَ سَیَجْمَعُكُمْ»؛

«در اطراف و اکناف زمین متفرق شوید، به زودی خدا جمع شما را جمع خواهد فرمود.»

یکی از صحابه‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله به نام خباب بن ارت رضی الله عنه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد. زنی که مالک او بود پشتش را با آهن داغ می‌کرد، و خباب از این شکنجه‌ی مستمر به تنگ آمده بود. با دردمندی به آن حضرت گفت: چرا برای ما دعا نمی‌کنی؟ گویی زمان به نظرش طولانی آمده بود یا از حرکت ایستاده بود. انتظار داشت که با یک دعای حضرت محمد صلی الله علیه و آله کار میان دو صف ایمان و شرک یکسره شود، و با دعای آن حضرت که پایه‌های عرش الهی را می‌لرزاند، عذاب خدا بر آن قوم تبهکار همانند عاد و ثمود و اقوام دیگر فرود آید.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از این شتابزدگی پیروانش به خشم آمد، و درس صبر در برابر سختی‌های روزگار و امید به پیروزی فردا را به او داد و فرمود:

«إِنَّ الرَّجُلَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَمْشِي بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ، وَيَنْشُرُ بِالْمَنْشَارِ فَرَقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُظْهَرَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاکِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرٍ مَوْتٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذَّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ... وَلَكِنْكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ!!»

«پیش از شما با چنگهای آهنین، گوشت و رگ و پی مردان را از روی استخوانشان می‌تراشیدند و با ارّه به دو نیمشان می‌کردند، تا بلکه دست از دینشان بردارند، سوگند به آن که جانم در دست او است، این امر به ظهور خواهد پیوست، تا آن که سوار از صنعا تا حضر موت را سیر کند، و جز از خدا از هیچکس و هیچ چیز حتی از خطر گرگ بر گوسفندانش نترسد... ولی شما شتابزدگی می‌کنید!!».

در مهاجرت از مکه به مدینه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از شهر خودش در شرایط یک فراری تحت تعقیب که راهش را تغییر می‌دهد و به غار پناه می‌برد، و شب هنگام حرکت می‌کند و روزها پنهان می‌شود... در میان راه سوار کار ماجراجویی چون سراقه بن مالک به آن حضرت می‌رسد. رؤیاهای شیرین در سر می‌پروراند که به زودی یکصد ناقه‌ی ممتاز از نوع شتران سرخ موی را تصاحب خواهد کرد. جایزه‌ای که قریش برای هر کس که سر محمد صلی الله علیه و آله را زنده یا مرده بیاورد تعیین کرده بودند. اما، پاهای اسبش در زمین فرو می‌رود، و به یکباره در تمام اعضایش احساس سستی می‌کند. رسول

اکرم صلی الله علیه و آله که خدا برای پیشبرد دینش پرده‌های غیب را برایش کنار زده است به او می‌فرماید:

«یا سراقه کیف بک إذا ألبسک الله سواری کسری؟».

«ای سراقه چطور است برای تو اگر خدا دستبندها و بازوبندهای خسرو را بر تن تو بیاراید؟»
شگفت زده و مبهوت می‌پرسد: خسرو پسر هرمز؟ و آن حضرت پاسخ می‌دهد: «آری».

رسول اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه می‌رود، و پیکارهای خونین و تلخ خود را با طاغوت‌های شرک و یاران گمراهی آغاز می‌کند، و جنگ با شکست‌ها و پیروزی‌های متناوب میان طرفین، چنان که سنت خداوند است، ادامه می‌یابد. تا آن که غزوه‌ی احزاب روی می‌دهد. مشرکان و بت پرستان هسه دست به یکی می‌کنند، و نیرنگ همه‌ی نسل‌های یهودیان یکپارچه به کار می‌افتد و کار بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحابه‌ی آن حضرت سخت می‌گردد، قریش و غطفان و همیمانانشان از بیرون مدینه، یهود و منافقان از درون مدینه. اوضاع پیچیده و دشواری که قرآن کریم آن را چنین ترسیم می‌کند:

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝۱۰ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝۱۱﴾ (احزاب/ ۱۰-۱۱)

«آن هنگام که از بالا و پایین دشمن بر سر شما می‌تاخت، و آن هنگام که چشم‌ها جایی نمی‌دید، و دل‌ها به گلوها رسیده بود، و گمان‌ها به خدا می‌بردید * در آنجا مسلمانان سخت مبتلا شده بودند و دچار اضطراب شدید بودند».

در این لحظات هولناک که درخت امید خشک می‌شود، و پرتو امیدواری بی‌فروغ می‌گردد، و انسان جز به رهایی و نجات از همان گرفتاری و دردسری که دچار آنست، به چیز دیگری نمی‌اندیشد... در همین لحظات که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با یارانشان مشغول کندن خندق در اطراف مدینه‌اند تا از ورود جنگجویان دشمن به داخل شهر ممانعت کنند، و راه آن طمعکاران سرکش را ببندند، آن حضرت درباره‌ی فردای روشن و آینده‌ی امیدوارکننده برایشان سخن می‌گویند. آن

زمان که خدا برایشان کشور ایران و کشور روم و بلاد یمن را فتح می کند. آن هم با آنچنان اعتماد و اطمینانی که سردمداران نفاق و ناباوری و کینه توزی گفتند: محمد گنج های خسرو ایران و قیصر روم را به ما وعده می دهد، در حالی که یک نفر از ما امنیت ندارد که به تنهایی برای قضای حاجت برود! یا به گفته ی قرآن کریم:

﴿وَلِإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾

(احزاب/۱۲)

«و آن هنگام که منافقان و آن کسانی که دلهایشان بیمار است، می گفتند: وعده های خدا و رسول جز برای فریب ما نبوده است.»

شما این پرتو نورانی را که در شبهای تیره و تاریک بزرگ می تابید و راه را روشن می کند و تاریکی ها را کنار می زند، چه می نامید؟ این همان امید است. یا بگویید: ایمان داشتن به یاری رسانیدن خدا است که:

﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (۵) وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ (روم/۵-۶)

«هر که را بخواهد پیروز می گرداند، و او عزیز و رحیم است * وعده ی الهی که خدا خلف وعده نمی کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند.»

۱۵۹۹- ﴿۲﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ أَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۵۹۹

۱۵۹۹- (۲) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«نباید کسی از شما، آرزوی مرگ کند و (یا) فرا رسیدن مرگ پیش از سرآمدش را دعا کند؛ اگر بفیرد، [عملکرد و] امیدش، پایان می‌پذیرد؛ و عمر مؤمن، تنها موجب افزایش نیکی می‌شود».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: این روایت، مبین این حقیقت است که تمنا نمودن مرگ جایز نیست و در تأیید این مسئله در کتابها روایات متعددی وارد شده است چنان که بخاری از حضرت ابوهریره مرفوعاً روایت می‌کند: «ولا یتمنی أحدکم الموت إما محسناً فلعله أن یزداد خیراً و إما مسیئاً فلعله أن یتعذب»^ا.

و در صحیح مسلم آمده است: «ولا یتمنین أحدکم الموت و لا یدع به من قبل أن یاتیه، انه إذا مات أحدکم انقطع عمله، و أنه لا یزید للمومن عمره إلا خیراً»^ب.

در این جا این پرسش مطرح می‌گردد که از حضرت عبادہ حدیثی نقل شده است مبنی بر این که تمنا نمودن مرگ مستحسن و نیکو است چنان که ایشان می‌فرمایند: إن النبی صلی الله علیه و آله قال: «من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، و من کره لقاء الله کره الله لقاءه»^ج.

در پاسخ گفته می‌شود اگر آرزوی مرگ به خاطر ضرر و زیان دنیوی باشد جواز ندارد و اگر به خاطر ضرر اخروی باشد به طور مثال ضایع شدن ایمان او را تهدید کند اشکالی ندارد و این مطلب از روایت حضرت انس تأیید می‌گردد آنجا که می‌گوید: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «لا یتمنین أحدکم الموت لضر نزل به»^د.

معلوم می‌شود که ممانعت از تمنای مرگ بر عموم و اطلاق خود نیست بلکه با ضرر دنیوی

^ا بخاری، ج ۲، ص ۸۴۷.

^ب مسلم، ج ۲، ص ۳۴۲.

^ج صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۴۳.

^د صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۴۲.

خاص است و اگر کسی به خاطر تحفظ دین تمنای مرگ بکند باکی ندارد بلکه علامه نووی آن را مستحسن و مندوب گفته است.

۱۶۰۰ - ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضَرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بَدَ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»^{۱۶۰۰}

۱۶۰۰ - (۳) انس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«نباید کسی از شما، به خاطر گزندگی که به او رسیده است، آرزوی مرگ

کند؛ اگر ناگزیر [به گفتاری شد،] باید بگوید:

«اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي؛ و توفني اذا كانت الوفاة خيراً لي»؛

«بار خدایا! اگر زندگی برایم بهتر است، پس مرا زنده بدار؛ و اگر مرگ

برایم بهتر است، پس مرا بمیران».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: در این موضوع، ذکر چند نکته، لازم به نظر می‌رسد:

۱- مؤمنان، با چه چیزهایی مورد آزمایش قرار می‌گیرند؟ و عکس العمل مؤمنان چگونه است؟

یکی از راههای شناخت انسان آزمودن او در مسائل مختلف به وسیله‌ی اشیای گوناگون می‌باشد. شخصیت و ارزش هر انسانی معمولاً در مسیر پستی و بلندی‌های زندگی شکل گرفته و توان او در برابر ناهنجاری‌ها و مصیبت‌ها مشخص می‌گردد. بحث ما در این قسمت بیان آرا و نظرات اندیشمندان انسان‌شناس و یا جامعه‌شناسان شرق و غرب نیست، بلکه هدف ما روشن ساختن این نکته است که چرا مؤمنان مورد آزمایش الهی قرار می‌گیرند؟ و در صورت ابتلا به

^{۱۶۰۰} بخاری ۱۲۷/۱۰ ح ۵۶۷۱؛ مسلم ۲۰۶۴/۴ ح (۱۰-۲۶۸۰)؛ ابوداود ۴۸۰/۳ ح ۳۱۰۸؛ ترمذی ۳۰۲/۳ ح ۹۷۱؛

نسائی ۳/۴ ح ۱۸۲۱؛ ابن ماجه ۱۴۲۵/۲ ح ۴۲۶۵ و احمد ۱۰۱/۳.

گرفتاری چه حالتی دارند و با مشکلات و مصائب چگونه برخورد می نمایند؟ تا بدین وسیله دریابیم که ما هم به عنوان یک فرد مؤمن از این قاعده مستثنی نبوده و حتماً مورد امتحان الهی قرار خواهیم گرفت. در قرآن مجید گاهی همه ی انسانها چه کافران و چه مؤمنان مورد خطاب قرار گرفته و گاهی هم تنها بندگان مؤمن منظور شده اند، چنانچه خداوند می فرماید: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (عنکبوت/۲): «آیا مردم می پندارند که با گفتمانی کلمه ی «ایمان آوردیم» رها شده و مورد امتحان قرار نمی گیرند..»

و یا در جای دیگری می فرماید: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ...﴾ (محمد/۳۱): «و ما شما مؤمنان را می آزماییم تا مجاهدان و صابران از میانتان دانسته شود و اوضاع و احوالتان را بر ملا سازیم...».

صرف ایمان بدون آزمایش و امتحان در طول تاریخ بشریت وجود نداشته است. و در این مسیر الگوی درخشان برایمان پیامبران الهی هستند. هیچ پیامبری بدون امتحان و آزمایش، رسالت الهی را به انجام نرسانده است، البته شکل های آزمایش در زمان ها و مکان های مختلف فرق می کرد. خدای سبحان در قرآن مجید شکل های امتحان را بدین گونه شرح می دهد و می فرماید:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ...﴾ (بقره/۱۵۵)

«بدون شک شما را با چیزهایی از قبیل ترس، گرسنگی، کمبود مالی، کمبود جانی و خسارت میوه ها و... می آزماییم...».

اما درجه ها و میزان امتحانات از نظر سبکی و سنگینی نسبت به پیامبران الهی متفاوت بوده است. به عنوان مثال در قرآن مجید آزمایش حضرت ایوب علیه السلام که همه ی مال و ثروت و زن و فرزند خویش را از دست داده و حتی در جسم و بدن او بلایی می افتد که مردم او را از قریه ی خویش بیرون می کنند و روانه ی بیابان می سازند اما آن حضرت در برابر همه ی این ناملایمات صبور است و عاقبت لطف خدا شامل او می گردد و از آزمایش الهی سرفراز بیرون می آید؛ و یا ابتلای حضرت ابراهیم علیه السلام از سخت ترین آزمایش ها بوده، ابتدا در آتش انداخته می شود، سالها بعد به دستور خدا باید نور چشمان خود را به دور از هر گونه

مساعدتی در صحرای برهوت حجاز رها سازد و اندکی بعد باید تنها فرزند خویش را در راه خدا قربانی کند. و یا ابتلای حضرت موسی علیه السلام که خداوند از آن به بلای عظیم یاد می کند و یا ابتلای حضرت یونس علیه السلام در شکم ماهی و یا امتحان سخت حضرت زکریا علیه السلام و فرزند صبورش حضرت یحیی علیه السلام و یا ابتلای یوسف صدیق علیه السلام، پاک مردی که الگوی پاکان هستی شد و یا ابتلای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در شعب ابی طالب و در هجرت به مدینه و در جنگها و سایر قضایای حیات آن حضرت، همه و همه در راه استواری ایمان و صدق درون و پاکی طینت و ابلاغ رسالت الهی و ساختن جامعه ای انسانی، مورد آزمایش عظیم الهی قرار گرفتند.

این امتحانات الهی گاهی اوقات در قالبها و شکل هایی به سوی انسان می آید که اصلاً انسان تصور نمی کند این نوع آزمایش الهی باشد. چنانچه خداوند می فرماید: «وَبَلَّوْكُمْ بِالْخَيْرِ وَفِتْنَةٍ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» (انبیاء/۳۵): «با بدیها و خوبیها به گونه ای شما را می آزمایم و بازگشت شما تنها به سوی ماست». امتحان به اشیای خوب و امتحان با اشیای بد و هر کدام به گونه ای که کمتر به تصور می آید. واقعاً همه ی حیات ما امتحان و آزمایش است.

بنابراین در این جا باید به این نکته ی بسیار مهم اشاره کنم، از دیدگاه قرآن و سنت، داشتن مال و ثروت و راحتی و لذت و امتحان نشدن و ضرر نکردن و زیان های مالی و جانی ندیدن، نشانه ی محبت الهی نیست. به عنوان مثال اگر شخص مسلمانی تصور کند، چون خدا او را دوست دارد پس این همه مال و ثروت و خانه و ماشین و لذت و راحتی در اختیار او نهاده است و در کنار و همسایگی او شخص مسلمانی در گرفتاری و مصیبت و فقر و زندانی و شکنجه و ناراحتی قرار گرفته و تصور کند که خدا او را ترک کرده و دوستش ندارد و ملاک محبت الهی را در حیات مادی و زندگی راحت بی درد سر بدانند و یا ملاک عدم محبت الهی را در گرفتاری ها و رنج و مصیبت بدانند. این هر دو تصور و دیدگاه از نظر خدا و قرآن و سنت بر طبق نص صریح قرآن غلط است. بالفرض مثال اگر این تصور درست باشد، پس پیامبران الهی که برگزیدگان خدا هستند چرا این همه سراسر زندگیشان توأم با رنج و مصیبت و گرفتاری بود! مگر خدا بدانها محبت نداشت؟ نه هرگز چنین نیست. خداوند در رد هر دو دیدگاه فوق و بیان دیدگاه درست چنین می فرماید:

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، وَنَعَّمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَخْشَوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾﴾ (فجر/ ۱۵-۱۸)

«زمانی که انسان مورد امتحان پروردگار خویش قرار گرفت، خداوند از لطف و کرم خود او را گرامی داشت و نعمت‌های فراوان در اختیارش نهاد، در کمال غرور و خودخواهی می‌گوید: چون من لیاقت و ارزش چنین لطفی را داشتم پس خداوند نیز این همه نعمت را به من ارزانی داشت و خداوند تنها مرا دوست دارد، و آنگاه که خداوند انسانی را مورد آزمایش قرار می‌دهد و رزق و روزی او را تنگ و سخت می‌کند و رنج و گرفتاری او فزونی می‌یابد، پس صدای ناله و فریاد گله‌مندی او بلند می‌شود و بدون این که صبر و تحملی نماید شروع به شکوه می‌کند که پروردگارم مرا خوار و ذلیل ساخت و او مرا دوست ندارد و همه‌ی حیثیت و آبروی من بر باد رفت.»

اما خداوند متعال هر دو دیدگاه و اندیشه‌ی فوق را با اسلوبی بسیار زیبا و سخنی متین رد می‌کند و می‌فرماید: ای انسان چنین نیست که تو می‌پنداری، بلکه آنچه به تو از نعمت‌های الهی رسیده و تو صاحب مال و مقام و ثروت و زندگی شده‌ای نه از لیاقت و تلاش و غیرت توست و نه این که خداوند تو را بیش از دیگران دوست دارد و به تو تنها اکرام و محبت می‌ورزد، بلکه با دقت بیشتر در متن آیه و مخصوصاً در کلمه زیبای «ما ابتلاه» درمی‌یابیم که همه‌ی اینها ابتلا و امتحان است. به تو که نعمت‌های فراوان بخشیده با همان نعمت و خیرات و کثرت مال، مقام و منال می‌آزماید و شاید آزمایش در نعمت‌ها چه بسا از آزمایش مصیبت‌ها سخت‌تر باشد! و همچنان که در صفحات قبل و در آیات گذشته توضیح دادیم خداوند می‌خواهد ببیند، آیا تو حق و حقوق ابن نعمت‌ها را رعایت می‌کنی و شکر آن را کاملاً به جا می‌آوری یا نه! ﴿تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ﴾ آیا از مال و ثروت خویش به یتیمان و فقرا و بینوایان می‌بخشی و علاوه بر اینها دیگران را در این مسیر همیاری و اتفاق به محرومان تشویق می‌کنی؟ آیا تو فردی ایثارگر و بخشنده هستی؟ و آیا در این طریق دیگران را هم راهنمایی می‌نمایی؟ آیا آن مقام، منزلت، شغل و پستی که خداوند در این دنیا نصیب تو ساخته و در جامعه‌ی انسانی بدان افتخار داری، در فکر دست‌گیری

دیگران هم هستی؟ و آیا در چنین مقامی دلت به حال محرومان و درماندگان می‌سوزد؟ و آیا در فکر نجات گرفتاران هستی؟ و یا گریهی از مشکلات مردم را باز می‌کنی؟ یا همه‌اش در فکر خود و در فکر پر کردن جیب خود و گنده کردن شکم خود و بالا بردن زندگی خود هستی؟ آری اینها همه عَقَبه‌های هستند که انسان مؤمن باید از آنها سلامت و پیروز عبور نماید و از این سدهای امتحان به نیکی بگذرد. هر نعمتی که در اختیار انسان است همه امتحان و آزمایش است و از همه‌ی آن نعمت‌ها چه مال و ثروت، چه پست و مقام، چه علم و دانش، چه زن و فرزند، چه خانه و زندگی، چه... در آخرت سؤال می‌شود و این نص صریح قرآن است:

﴿ تَلْتَسَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ (تکواثر/۸)

«سپس در آن روز از همه‌ی نعمت‌های داده شده بازخواست می‌شوید و البته هیچ شک و تردیدی در این بازخواست نیست».

در واقع اگر نعمت‌های الهی در جای خویش صرف نشود و حق آن ادا نگردد و شکر آن گزارده نشود، بی‌شک تبدیل به نعمت و بلا و عذاب خواهد گشت. بنابراین هر گاه در مسیر زندگی انسان مؤمنی، صاحب مال و ثروتی گشت و به زندگی راحتی دست یافت. باید با دیدگاهی درست بدان نگاه کند و همانطور که شرح دادیم.

شکر نعمت، نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند

و اما برگردیم به توضیح بخش دوم آیه و بپردازیم به شرح حال آن انسانی که مورد امتحان الهی قرار می‌گیرد و در مسیر زندگی خویش دچار حوادث و مشکلات می‌گردد و فقر و مسکنت گریبانگیر او می‌شود و از فلاکت به هزاران رنج و درد می‌افتد. او نیز بر اساس اندیشه‌ی درست الهی نباید در برابر این رنج‌ها به کفر گویی و ناسپاسی بپردازد و تصور کند که خداوند او را رها کرده و از درگاه خویش رانده است. نه هرگز چنین تصویری جایز نیست. بلکه او وظیفه‌ی دیگری دارد، صبر و تحمل و پناه بردن به خداوند و استقامت جایز نیست. بلکه او وظیفه‌ی دیگری دارد، صبر و تحمل و پناه بردن به خداوند و استقامت و پایداری در برابر این امتحانات و آزمایش‌های الهی. مگر نه این است که خداوند بزرگ‌مردانی چون پیامبران را رنج‌ها داده و به مصیبت‌ها

گرفتار کرده است. آری این اندیشه درست نیست که بگوییم علت این گرفتاری‌ها به خاطر بد بودن است. پیامبران الهی که هرگز بدی به ساحت مقدسشان راهی ندارد، چرا رنج کشیده‌اند؟ آری همه‌ی اینها امتحان الهی است. انسان مؤمنی که دچار حوادث و گرفتاری‌ها می‌شود باید صبر نماید، صبری چون صبر ایوب علیه السلام و صبری چون صبر یونس علیه السلام در شکم ماهی، و صبری چون صبر ابراهیم علیه السلام در درون آتش نمرودیان، و صبری همچون صبر اصحاب و یاران راستین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صبری همچون صبر دعوتگران، مجاهدان، اولیا، علما و فرهیختگان مسلمان در طول تاریخ اسلام و صبری همچون صبر مُجددین دینی و فدائیان راه حق که سال‌های سال در زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها در زندانها و سلول‌های تاریک و نمناک و تبعیدگاههای دشمنان اسلام مقاومت نموده و به خاطر حفظ قرآن و سنت و آرمان درست دینی و عقاید پاک توحیدی همه‌ی حیات و زندگی، زن و فرزند، مال و جان خود را از دست دادند ولی لب فرو بستند و خدای خویش را از خود راضی نمودند. آری انسان مؤمن چنین بینش و تفکری در مورد نعمت‌های داده شده‌ی الهی و یا در مورد وجود مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها و سختی‌ها دارد.

در دیدگاه او زندگی سراسر امتحان و ابتلا و آزمایش است. و دنیا مکانی است برای شناسایی نیک و بد. و مرگ و زندگی تنها برای این است که انسان چه عکس العملی انجام می‌دهد، آیا کارها و رفتار نیک و درست انجام می‌دهد و شکر و سپاس نعمت‌ها را به جا می‌آورد و در برابر ناملازمات صبر می‌کند و یا این که راه ناسپاسی و بی‌صبری را برمی‌گزیند و حق و حقوق هستی را زیر پای می‌نهد. در واقع براساس راهنمایی خداوند حیات و مرگ همه امتحان است. ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ...﴾ (ملک/۲): «خداوند آن ذات مقدسی است که مرگ و حیات را برای امتحان و آزمایش شما آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان بهترین عمل‌ها را انجام می‌دهید».

بنابراین نتیجه می‌گیریم که ملاک محبت و رضای خدا درباره‌ی یک انسان، داشتن مال و متال و مقام و راحتی دنیوی نیست و همچنین وجود گرفتاری‌ها و پیش آمدهای ناگوار و درد و رنج‌های گوناگون در زندگی دنیوی ملاک قهر و غضب الهی نسبت به یک انسان نمی‌باشد. از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که حضرت فرمودند:

«إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا - عَلَى مَعْصِيَةٍ - مَا يُحِبُّ، فَإِنَّا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾» (انعام/ ۴۴). رواه احمد بن حنبل في مسنده.

«وقتی که شما دیدید خداوند به بنده‌ای با همه گناهکاری و معصیت، مال و ثروت و زندگی فراوان عطا می‌کند و به او همه چیز می‌بخشد، این نشانه‌ی محبت خدا با آن بنده‌ی گناهکار نیست بلکه این نوعی مهلت و استدراج است. یعنی خداوند به او فرصت و مهلت می‌دهد تا بیشتر در معاصی فرو رود، سپس رسول خدا این آیه‌ی قرآن را تلاوت فرمودند: وقتی که مردم تذکرات و پندهای پیامبران را فراموش کردند ما درهای رحمت خویش را به رویشان باز کردیم تا این که آنان به این نعمت‌ها مغرور گشته و شادمان شدند، آنگاه در همان حالت خوشی و سرمستی آنان را گرفتار نمودیم و همه‌ی بساط عیش و نوش آنان را برهم زدیم، در آن وقت آنان مأیوس گشته و برای همیشه از نجات یافتن ناامید شدند.»

و باز در حدیث دیگری از رسول خدا ﷺ روایت است که حضرت فرمودند:

«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.» رواه ترمذی و قال حدیث حسن.

«آنگاه که خداوند برای بنده‌ی خود خیر و نیکی را اراده نماید، عقوبت و تنبیهاتش را در همین دنیا به او نشان می‌دهد (تا آن بنده بیدار شده و در فرصت باقی مانده از عمرش توبه نماید)، و هرگاه خداوند برای بنده‌ی خود شر و بدی را اراده کند، گناهان و بدی‌هایش را نگه می‌دارد تا در روز قیامت کاملاً او را مورد بازخواست قرار دهد.»

در واقع باید گفت این بدترین حالت برای یک انسان است، زیرا تحمل مشکلات و رنجهای دنیوی بسیار آسانتر و سبک‌تر از عذابها و دردهای اخروی است و به همین خاطر می‌بینیم انسانهای با ایمان و پرهیزکار برای سعادت و راحتی آخرت خویش حاضرند هر مشکل و مصیبتی را در این دنیا تحمل نمایند و همیشه از خدای خویش جویای سعادت و پاداش آخرتند.

با این شرح و توضیح که ذکر کردیم مشخص شد، زندگی انسان مؤمن در این دنیا سرتاسر ابتلا و آزمایش است و البته هیچ انسانی از این قاعده مستثنی نیست. ولی گاهی اوقات بین گرفتاری‌ها و مصایب و بلاهای وارده بر انسان تفاوت‌هایی وجود دارد، بدین صورت که ابتلای انسان‌های مؤمن و داعیان مخلص برای ارتقای درجه و مقام معنوی و تثبیت ایمان آنهاست. به همین علت برخورد آنان با مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها و آزمایش‌های الهی همراه با صبر و استقامت است و هیچ گاه در این مسیر احساس افسردگی، ضعف و ناراحتی نمی‌نمایند، بلکه با عشق و علاقه و طیب خاطر تسلیم مقدرات آفریدگار خویشند. چنان چه در روایت صحیحی از رسول مکرم اسلام ﷺ آمده است که آن حضرت فرمود:

«إِنَّ أَعْظَمَ الْجَزَاءِ مِنْ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَىٰ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ». رواه الترمذی و قال حدیث حسن.

«به راستی پاداش عظیم در قبال امتحانات عظیم می‌باشد. و هرگاه خداوند متعال ملت‌ی را دوست بدارد آنان را مورد آزمایش و امتحان قرار می‌دهد، پس هر کس که به تقاضای الهی راضی باشد و از امتحان الهی احساس رضایت کند، پس برای او خشنودی خداست و هر که احساس نارضایتی کند و از امتحان الهی بدش بیاید، پس برای او نارضایتی و خشم خداست.»

و باز در حدیث دیگری از حضرت رسول خدا ﷺ روایت است که حضرت فرمودند:

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». رواه مسلم.

«قضیه‌ی انسان مؤمن جای تعجب دارد، در واقع هر کار و کردارش خیری است برای او، و همه‌ی حالاتش به نفع اوست و این امر برای احدی جز انسان مؤمن متصور نیست، و مؤمن این چنین است، اگر خیر و نیکی از جانب خدا به او رسد، سپاسگزاری کند و این شکر و سپاس به خیر و صلاح اوست و هرگاه شری به او رسد و در رنجی گرفتار آید، صبر کند و این صبر و تحمل نیز به خیر و صلاح اوست.»

انسان مؤمن در هر دو شکل و صورت با بینش دقیق و درستی که از مکتب حیات بخش اسلام

فرا گرفته با حوادث و ابتلائات روبرو می شود، در نتیجه خداوند متعال در قبال گرفتاری ها و ناملایمات و ناراحتی ها به او بصیرت صبر و پایداری عنایت می دارد و نیز در قبال نعمت ها و خیر ها به او قوه ی تشکر نمودن و سپاسگزاری ارزانی می دارد و بدین وسیله انسان مؤمن عیناً این رفتار را در زندگی عملی خویش پیاده می کند و از همین جاست وقتی که ما تاریخ زندگی و سرگذشت مؤمنان راستین از انبیا و اصحاب آنان و پیشوایان دین و اولیا و صالحان و شهدا را به دقت می نگریم متوجه می شویم که آنان همیشه در برابر ناملایمات و مصیبت های دنیوی صبور بودند و در قبال نعمت های الهی و خوشی های زندگی بسیار سپاسگزار و شاکر بودند. اما نوع دوم مصیبت ها و گرفتاری ها که گریبانگیر مجرمان و گناهکاران و ستم پیشه گان می شود و آنان مورد امتحان و آزمایش الهی قرار می گیرند، جنبه ی ارتقای معنوی و یا رشد ایمانی ندارد، بلکه اینها همه مکافات عمل است. و چون دنیا جای عمل و محل کسب است، بسیاری از اعمال انسان در همین دنیا بازتاب دارد. در واقع همین نوع امتحان الهی نیز لطفی است به بندگان خدا. و مکافات عمل نوعی بیدار کردن انسان از خواب غفلت است.

گاهی اوقات ممکن است انسان مؤمنی بر اثر وسوسه های نفس شیطانی مرتکب گناهی گردد و جرم و جنایتی از او سرزند و بر خود و یا دیگری ستمی روا دارد. در نتیجه جزای کیفر خود را در همین دنیا می بیند تا متوجه اعمال و رفتار خویش گشته و به درگاه خدا توبه کند. خداوند پاک در مورد سرگذشت قوم بنی اسرائیل در قرآن مجید مطالب بسیار زیادی نقل کرده است و مرتب آنان را مورد آزمایش قرار می داد، در واقع همه ی این آزمایش ها برای آن بود که آنان بیدار شوند و از غفلت در آیند و راه سعادت را بجویند. اما تعدادی این موضوع را درک نمی کردند.

خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی اعراف در این باره چنین می فرماید:

﴿ وَقَطَعَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ
وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (اعراف/۱۶۸)

«و تقسیم کردیم آنان را در روی زمین به چندین قوم، گروهی از آنان صالح و گروهی دیگر ناصالح شدند و ما همگان را به وسیله ی نیکی ها و به وسیله ی بیایی ها آزمایش نمودیم تا شاید آنان به درگاه خداوند بازگشت کنند.»

بنابراین در این آیه مبارکه خداوند علت آزمایش آنان را جهت بازگشت به درگاه خویش و توبه کردن و پشیمان شدن از اعمال و رفتار ناپسند خویش بیان می‌دارد.

و باز در جای دیگری خداوند متعال با صراحت بیان می‌دارد که بسیاری از مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها نتیجه و پاداش اعمال و رفتار شماست، و شما در واقع نتیجه‌ی عمل خویش را می‌گیرید و اینها همه مکافات اعمال و رفتار و کردارتان می‌باشد. چنانچه می‌فرماید:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ...﴾ (شوری/۳۰)

«و هر آن مصیبتی که دامان شما را گرفت، به سبب گناهانتان بود»

و باز در جای دیگری چنین می‌فرماید:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (روم/۴۱)

«در روی خشکی و دریا و در شهر و روستا به سبب گناهان مردم فتنه و فساد آشکار شد و بدین وسیله خداوند جزای بعضی از رفتارهای آنان را به آنها چشاند تا شاید آنان به سوی خدا رجوع کنند و از گناهان خویش دست بردارند».

و اما نتیجه‌ای که از بحث امتحان و آزمایش الهی نسبت به بندگان مؤمن گرفته می‌شود این است که خداوند هیچ گاه بندگان مؤمن و مخلصان بارگاه خویش را به خاطر اذیت نمودن و خوار کردن و آزار رساندن مورد آزمایش قرار نمی‌دهد بلکه این همه آزمایش صرفاً برای ارتقای درجه‌های معنوی و فزونی اجر و پاداش و تثبیت ایمان و پاک نمودن گناهان و تربیت یافتن در حد کمال و رسیدن به مقام قرب الهی است و رشد همه جانبه در ابعاد انسانی و ایمانی و پیراستن از وابستگی‌های دنیوی است، تا این جماعت شایستگی بندگی خدا در روی زمین و رهبری انسانیت و الگو و اسوه‌ی بشریت گردند. و ما در حدیث صحیح از حضرت رسول خدا ﷺ چنین می‌شنویم که آن حضرت فرمود:

«أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثْلَ، يُتَلَّى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ ابْتُلِيَ عَلَى قَدَرِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِقَّةٌ، هُوَ عَلَى، فَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ

بِالرَّجُلِ حَتَّى يَدْعَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَظِيَّةٌ». متفق عليه.

«از میان مردم شدیدترین آزمایشها برای انبیا است، و بعد از آنان به ترتیب برای انسانهای پاکدا من و وارسته است. هر شخصی به تناسب دینداری و پابندی اش به دین، مورد امتحان قرار می گیرد، اگر شخصی در دین و ایمانش مستحکم بود به همان اندازه آزمایش های سخت به سوی او می آید، ولی اگر در دین و ایمانش ضعف و سستی بود به همان اندازه مورد امتحان قرار می گیرد و آنقدر برای بندگان مؤمن آزمایش ها و امتحان های الهی می آیند تا او را کاملاً پاکیزه سازند، تا جایی که در روی زمین راه برود و زندگی کند در حالی که هیچ گناهی بر گردن او نیست».

قطعاً بینشی که از سخن گوهر بار و متین اسوه ی انسانیت و رسول بشریت و امام تقوای پیشگان به دست می آید، بینشی کاملاً معنوی و توأم با منظره های زیبای حقیقت پرستی است. و کمتر افرادی هستند که بتوانند به چنین مقام والایی دست یابند. جایگاهی که فقط از پاکی و قداست در آن سخن است. در واقع چنین دیدگاهی در مورد امتحان و آزمایش الهی باعث می گردد مؤمنان با کمال صبر و از خود گذشتگی و نهایت تحمل و بردباری در برابر حوادث زندگی بایستند و راضی به هر آن امتحانی باشند که از جانب خدا به سویشان می آید و به خیر و شر آن با دیده ی رضا می نگرند.

خداوند در توصیف این صابران چنین می فرماید:

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (۱۵۶) ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (۱۵۷) ﴿(بقره/ ۱۵۶-۱۵۷)﴾

«صابران و بردباران، آن کسانی هستند که هر گاه مصیبتی برایشان پیش آید، گویند، به راستی ما از آن خدا هستیم و قطعاً بازگشت ما به سوی اوست آری بر آنان درود و سلام و رحمت خاصی از جانب پروردگارشان هست و تنها آنان هدایت یافته گانند».

در واقع وقتی ما می گوئیم، «ما از آن خداییم» بدین معنی است که ما مخلوق و مملوک او هستیم، هر چه داریم از اوست، و چون او داده، پس هر گاه او بگیرد ما حق اعتراض نداریم،

همچنان که در وقت دادن، خداوند با احدی مشورت نمی کند، در وقت گرفتن هم همان حق را دارد. و این موضوعی بسیار ساده و قابل فهم است، وقتی ما اعتراف داریم که همه در ملکیت او هستیم. پس او در ملک خویش هر گونه که بخواهد تصرف می کند، در نهایت برایمان جای هیچگونه اعتراضی باقی نمی ماند. و اگر ما مؤمن هستیم در اصل باید اینگونه باشیم تا مغفرت و رحمت خدا به سوی ما سرازیر گردد، همانگونه که خداوند در آیهی بالا بدان بشارت داده است و این بشارت الهی تنها برای آنانی است که در وجودشان آن صفتهای مورد اشاره در آیه وجود دارد و زیباتر این که خداوند این گروه و این افراد را با تأکید و به طور قطع و یقین از ره یافتگان معرفی می کند، پس شکی نیست که انسانهای مؤمن و صبور و بردبار مشمول عنایت و توجه خدای خویش قرار گرفته و به سعادت خواهند رسید. امید که خداوند ما را در این گروه و افراد قرار دهد.

۲- بیمار اجازه دارد از درد، شکوه و ناله کند:

اشکالی ندارد که بیمار نزد پزشک معالج خود، یا پرستار، یا فامیل، یا دوست و دیگران، از درد و آلمی که دارد، شکوه و ناله کند، مادامی که آن شکوه و ناله ناسپاسی و نارضایتی از قضا و قدر نباشد، زیرا احتمال دارد، آنان، به ویژه پزشک، دارویی داشته باشند که شفای درد او باشد یا حداقل آلم و رنج او را تخفیف دهد.

همچنین شکوه و ناله نزد کسی که مورد وثوق و اطمینان بیمار است، سبب سبکی و راحتی نفس می شود، به ویژه هنگامی که طرف با او همدردی و مواسات کند و خود را شریک غم و رنج او بداند. شاعر گفته است:

شَكْوَتْ وَمَا الشَّكْوَى لِمِثْلِي عَادَةٌ وَلَكِنْ تَقْيِضُ الْكَأْسُ عِنْدَ امْتِلَانِهَا!

«شکوه کردم و شکوه از درد شیوهی من نیست. چه کنم لیوان چو پر شود سرریز گردد».

یا:

وَلَا بَدَّ مِنْ شَكْوَى إِلَى مُرَوِّةٍ يُوَاسِيكَ أَوْ يَسْلُكُ أَوْ يَتَوَجَّعُ!

«اظهار شکوه و ناله نزد صاحبان مروّت ضروری است که او تو را مواسات و همدردی کند و یا تسلی دهد».

بخاری از ابن مسعود رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:

«إِنِّي أَوْعَكُ كَمَا يَوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمُ»

«من به درد و رنج مبتلا می شوم همان گونه که دو نفر از شما به درد و رنج مبتلا می شوید. یعنی به اندازه‌ی دو نفر ثواب دارم».

قاسم بن محمد روایت می کند که عایشه (رضی الله عنها) گفت: «آی، سرم». پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمود: «من هم آی سرم».

از سعد رضی الله عنه روایت شده که می گفت: به سبب اینکه در حجة الوداع به درد شدیدی گرفتار شدم، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به عیادتم آمد. به عرض رساندم همان گونه که مشاهده می فرمایید به درد و الم دچار شدم...^ا

بخاری در کتاب «الأدب المفرد» از عروة بن زبیر روایت می کند که می گفت: من و عبدالله بن زبیر رضی الله عنه نزد اسماء - دختر ابوبکر که مادر هر دوی آنان بود - رفتیم. عبدالله به وی گفت: حالت چگونه است؟ گفت: ناراحتم.^ب

این عمل مخالف با قول بعضی علماست که می گویند: اظهار آه و ناله‌ی بیمار مکروه است. نووی در تعقیب این گفتار می گوید: چنین قولی ضعیف و باطل است، زیرا مکروه عبارت است از، آن چه به نهی مقصود از طرف شارع ثابت شده باشد. چنین چیزی در این مورد به اثبات نرسیده است، و اگر استدلال به حدیث عایشه رضی الله عنها نموده باشند، در توجیه آن می توان گفت که شاید منظور آنان از کراحت همان خلاف اولی^۱ باشد. شکی نیست که اشتغال دردمند به ذکر خدا بهتر و اولی است.^ج

^ا نگاه به این حدیث و دو حدیث قبل از آن در فتح الباری، کتاب «المرضی» باب «ما رخص للمریض ان یقول: إِنِّي وَجِعٌ؛ و اراساه؛ او اشتد الوجع»، احادیث شماره ۵۶۶۶-۵۶۶۷-۵۶۶۸.

^ب الأدب المفرد، بخاری، حدیث شماره «۵۰۹».

^ج فتح الباری، ۱۰/۱۲۴.

قرطبی می گوید: واقعیت این است که کسی توان رفع درد و آلم از انسان را ندارد. روان انسانی هنگام درد و آلم، ناله و آه می کشد. تغییر این غریزه از انسان ناممکن است. تنها چیزی که بنده‌ی دردمند بدان مکلف می شود، این است که، در آه و ناله‌ی زیاد مبالغه و افراط نرزد؛ زیرا این حالت، بیمار را از صفت صبوری دور می سازد. مجرد شکوه ناپسند نیست، تا زمانی که نارضایتی و ناسپاسی ایجاد نگردد. ^امسلم از عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه روایت می کند که، او از دردی که در بدن داشت نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکایت برد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«ضَع يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ.» ^ب

«دستت را بر موضع درد و بر روی جسمت بگذار و بگو: به نام خدا - سه بار - و هفت بار بگو: به عزت و قدرت خدا پناه می برم از شر آن چه دارم و از شر آن چه از آن می ترسم.»

علمای اسلامی گفته اند: از این روایت استنباط می شود که اظهار شکوه و ناله‌ی بیمار نزد انسانی که بدان تبرک جویند و امید دعا و برکت از وی انتظار برود، مندوب است. ^ج امام احمد بن حنبل هنگام بیماری، نخست خدا را شکر و سپاس می کرد پس از آن از عوارض وارده بر خود خبر می داد، به سبب روایت ابن مسعود رضی الله عنه که می گوید:

«إِذَا كَانَ الشُّكْرُ قَبْلَ الشَّكْوَى فَلَيْسَ بِشَايٍ؛»

«هنگامی که شکر بیمار قبل از شکوه و ناله باشد، آن شخص جزء شکوه گران به حساب نمی آید.»

حافظ ابن حجر در تعقیب این قول پیامبر خدا که در حدیث عایشه رضی الله عنها فرمود: «وَأَرَأَيْتُمْ» (آی سرم) می گوید: بیان درد، شکایت نیست. چه بسا بیمارانی که ساکت هستند، ولی ناسپاس و

^ا فتح الباری، ۱۰/۱۲۴.

^ب مسلم در «السلام»، ابوداود، شماره «۳۸۹۱»، ترمذی «۲۰۸۱».

^ج علامه ملا علی قاری در کتاب «مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ» شرح «مَشْكَاةُ الْمَصَابِيحِ»: ۲/۲۹۸ این را بیان داشته است.

ناراضی اند و چه بسا شکایت کنندگانی که راضی و شاکرند. بنابراین توجه و اعتماد به عمل قلبی است نه بر نطق و کلام. ^ا و الله اعلم.

لازم است کسی که در حضور او شکوه و ناله می‌شود، بآلمس و مالش مهربانانه و کلام آرام بخش و دعای نیک، از درد و آلام بیمار بکاهد. همان عملی که رسول گرامی برای سعد رضی الله عنه انجام داد. آنجا که عایشه دختر سعد از پدرش روایت می‌کند که می‌گفت: در مکه سخت بیمار شدم. رسول گرامی صلی الله علیه و آله به عیادت آمد... سپس دست بر سر و بدنم مالید و فرمود:

«اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَ أَتَمِّمْ لَهُ هِجْرَتَهُ»

«خدایا سعد را شفا عطا فرما و هجرت او را کامل گردان.» ^ب

سعد رضی الله عنه می‌گوید: آن چنان تسکین و آرامش بر من حکمفرما گردید که تاکنون آن را فراموش نمی‌کنم.

ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفتم؛ دیدم سخت بیمار است دست بر بدن مبارکش مالیدم و گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله شما هم به این سختی بیمار می‌شوید؟ فرمود:

«أَجَلٌ كَمَا يُوَعَّكَ رِجُلَانِ مِنْكُمْ»

«آری به اندازه‌ی دو نفر از شما.»

گفتم: پس شما دارای دو اجر هستید؟ فرمودند: بلی. سپس فرمودند:

«مَائِنٌ مُسْلِمٍ يَصِيبُهُ أَذَى أَوْ مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تُحَطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقُهَا» ^ج

«هر مسلمانی دچار اذیتی شود، خواه بیماری یا غیر آن، همان گونه که درخت برگ هایش را می‌ریزد، خداوند متعال هم گناهان او را می‌ریزند.»

لازم است هر که شنونده‌ی شکایت بیماری است، بیمار را به فضیلت صبر بر مصیبت و

^ا فتح الباری، ۱۰/۱۲۶-۱۲۵.

^ب الأدب المفرد، بخاری، حدیث «۵۰۹».

^ج بخاری، حدیث شماره «۵۶۶۰».

رضا به قضا و بیان ثواب نسبت به کسی که به مصیبتی گرفتار آید و در مقابل آن صبر کند، دعوت کند و بیان دارد که بیماری و مصائب، پاک کننده و کفاره‌ی گناهان محسوب می‌شوند و موجب ازدیاد حسنات و رفع درجات می‌گردند. بیشترین کسانی که به مصیبت‌ها مبتلا شده‌اند، پیامبران الهی بوده‌اند. به دنبال آن‌ها اولیاء، علما، صالحان و امثال این افراد. همچنین او را به آیات و احادیث و سیره‌ی صالحان یادآوری نماید تا قلبش آسوده و روانش شاد گردد. البته نباید خیلی هم او را ملول و کم حوصله سازد و همان شیوه را به کار بندد که پیامبر ﷺ با عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه انجام داد.

اما اظهار شکایت از درد و مصیبت نزد خالق جلّ شأنه:

قرآن داستان‌هایی از پیامبران را برای ما بازگو می‌کند، و روایت می‌کند که یعقوب علیه السلام می‌گفت:

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (یوسف/۸۶)

و ایوب علیه السلام که می‌گفت:

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (انبیا، ۸۳)

«و ایوب را [به یاد آور] هنگامی که پروردگارش را خواند: بدحالی و مشکلات به من روی آورده، و تو مهربان‌ترین مهربانانی.»

این خود ردّی است علیه سخن بعضی از مشایخ صوفیه که می‌پندارند دعا برای رفع بلا و مصیبت با مقوله‌ی رضا و تسلیم به پیشگاه خداوند، منافات دارد.^۱ به طور قطع و یقین دعا و زاری به درگاه خداوند متعال عبادت و بلکه عین عبادت است. همان گونه که حدیث صحیح پیامبر گرامی بیانگر آن است.

شکوه و ناله هنگامی مکروه و ناپسند است که بنده‌ای شکایت پروردگارش را به سوی کسی برد و با ناسپاسی و نارضایتی از پروردگار، ناله و فریاد کند. کراهت چنین عملی مورد اتفاق همه‌ی دانشمندان اسلامی است. چنین کسانی عادت دارند که از نعمت‌های سرشار خداوند غافل مانند و فقط به ذکر درد و مصیبت پیردازند.

^۱ فتح الباری، ۱۰/۱۲۴.

۳- آرزوی مرگ از جانب بیمار:

همان گونه که ذکر شد، جایز است بیمار از درد و مصیبت شکوه کند؛ ولی جایز نیست که آرزوی مرگ کند یا به سبب درد و مصیبتی که به وی عارض شده، درخواست مرگ کند. دلیل آن حدیثی است که شیخین از انس رضی الله عنه روایت می کنند؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:

«لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضَرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»^أ

«هیچ کس نباید از مشقتی که بدو رسیده آرزوی مرگ کند و اگر احیاناً این کار را کرده باید بگوید: خدایا، مرا زنده گردان، اگر زنده ماندن برایم خیر و نیکوست، و خدایا مرا بمیران، اگر مرگ برایم خیر و نیکو است.»

در حدیث بخاری از ابوهریره رضی الله عنه و دیگران فلسفه ی این نهی و ممانعت از آرزوی مرگ از دیدگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است. ایشان می فرماید:

«وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِلَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزِدَّادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ»^ب
«هیچ یک از شما مرگ آرزو نکنند، زیرا اگر نیکوکار باشد شاید نیکی هایش افزوده گردد و اگر بدکار باشد شاید توبه کند.»

در صحیح مسلم روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:

«لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا»^ج

«هیچ یک از شما مرگ را آرزو نکنند و قبل از اینکه به وی در رسد آن را نخواهد، زیرا اگر او بمیرد عملش قطع می گردد و عمر برای مؤمن جز خیر نمی افزاید.»

^أ روایت از فتح الباری شماره ۵۶۷۱ باب تمنی المریض الموت؛ و مسلم فی الذکر والدعاء: ۲۶۸۰.

^ب مسلم در بیان ذکر، دعا و توبه. حدیث ۲۶۶۲؛ ریاض الصالحین: ۵۸۱.

^ج فتح الباری: ۵۶۷۳.

عالمان اسلامی گفته‌اند: آرزوی مرگ هنگامی برای مسلمان مکروه و ناپسند است که در بدنش بیماری و در دنیایش سختی پیش آید، ولی اگر به سبب ترس از فتنه در دین و فساد زمان باشد، نه تنها ناپسند نیست، بلکه این همان مفهوم حدیث گذشته‌ی انس رضی الله عنه است. از بسیاری عالمان گذشته روایت شده است که هنگامی بر دین خود بیم می‌داشتند، آرزوی مرگ می‌کردند.^ا

حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه در بیان دعای پیامبر صلی الله علیه و آله مؤید این مطلب است، آنجا که می‌فرماید:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبَّ الْمَسَاكِينِ وَ إِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتُونٍ»

«خدایا از تو انجام خیرات، ترک منکرات و محبت مسکینان را مسألت دارم و هرگاه در میان قومی اراده‌ی فتنه داشته باشی مرا قبل از مبتلا بدان، بمیران.»

در احادیث اَشْرَاطُ [نشانه‌های] قیامت روایت شده که زمانی فرا خواهد رسید که مرد بر قبر برادرش گذر می‌کند و می‌گوید: کاش من به جای او بودم.

کراهت آرزوی مرگ هنگامی است که قبل از فرا رسیدن مقدمات فتنه‌ی دینی باشد؛ هنگام فرا رسیدن آن هیچ گونه مانعی در آرزوی مرگ نیست. دلیل آن رضا به لقای خداوند متعال و محبت دیدار او است. به همین سبب بخاری در این باب، حدیث عایشه رضی الله عنها را بیان کرده که می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که به من تکیه زده بود فرمود:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ اخْلُقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى»^ب

«خدایا مرا ببخامرز و به من رحم کن و مرا به رفیق اعلیٰ ملحق گردان.»

و این اشاره بر نهی دارد که، مخصوص قبل از نزول مرگ است.^ج

^ا همان

^ب بخاری حدیث ۵۶۷۴

^ج نگاه: فتح الباری، ۱۰/۱۳۰.

به هر حال، آرزو کردن مرگ، از لحاظ شرعی، ممنوع است و نباید از پروردگارش بخواهد که مرگ او را جلو بیندازد و یا آرزوی مرگ نماید، زیرا پیامبر اسلام چنین کاری را نهی فرموده و می‌فرماید:

«لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلٍ بِهِ فَإِمَّا مُحْسِنًا فَعَسَىٰ أَنْ يَزِدَّادَ وَإِمَّا مُسِيئًا فَعَسَىٰ أَنْ يَتُوبَ»^ا

«هیچ یک از شما به خاطر زیانی که به او رسیده آرزوی مرگ نکند چرا که اگر نیکوکار است شاید نیکبهایش را افزون کند و اگر بدکار است شاید توبه کند.»

و این امر بدان معناست که انسان نباید برای مرگ خودش تقاضای تعجیل کند و یا آن را آرزو نماید، زیرا شخص از دو حال خارج نیست: یا یکی از اشخاص نیکوکار است که عمر طولانی او موجب افزایش حسنات اوست، و یا از اشخاص بدکار است که در این صورت امید آن می‌رود که خداوند فرصت توبه را برای او فراهم نماید و از آن پس عبرت گیرد و به درگاه خداوند بازگردد. پس دلیلی ندارد که او آرزوی مرگ کند.

در حدیث دیگری روایت شده که پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«فَإِنْ كَانَ وَ لَا حَالَةَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرَ أَلِي وَ تَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرَ أَلِي»^ب

«و اگر ناگزیر باید آرزوی مرگ کند باید بگوید: خدایا مرا زنده بدار مادامی که میدانی زندگی برای من نکوست و مرا بمیران وقتی که مرگ برای من بهتر باشد.»

یعنی باید کار را به خدا بسپارد نه به اختیار خود چرا که اگر زندگی برای او بهتر باشد، پس طول عمر برای او مطلوب و شایسته است. در حدیثی روایت شده که پیامبر ﷺ می‌فرماید:

^ا به روایت شیخین و دیگران از انس رضی الله عنه.

^ب به روایت شیخین، ابوداود، ترمذی، نسائی از حدیث انس رضی الله عنه.

«خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَ حَسَنَ عَمَلُهُ»^۱

«بهترین مردم کسی است که عمرش طولانی و کردارش خوب باشد.»

شاید بقای زندگی چنین شخصی هم برای خود و هم برای دیگران مفید و سودمند باشد و اگر مرگ برای او بهتر باشد، خداوند او را می‌میراند که چه بسا عمر طولانی او مستوجب گناہانی گردد که عاقبت خوب و ستوده‌ای در بر نداشته باشد. بنابراین لازم است که انسان چنین آگاهی را به خدا و به اذن و مشیت او محوّل نماید؛ آداب یک مسلمان با پروردگارش بایستی اینگونه باشد، اما کسی به محض اینکه به مصیبت دنیایی مبتلا می‌گردد مانند اینکه همسرش، یا دخترش، یا فرزندش و یا... فوت نماید و یا به بیماری دچار شود، آرزوی مرگ کند و تمام زندگیش را به جهنمی تبدیل کند، در واقع خود اوست که زندگیش را به این صورت درآورده است، چرا که انسان خود می‌تواند زندگیش را به صورت خوب، سعادت‌مندانه و رضایت‌بخش درآورد همانگونه که در بعضی احادیث روایت شده که پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ بِقِسْطِهِ جَعَلَ الْفَرَحَ وَالرَّوْحَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينَ وَ جَعَلَ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ فِي السَّخَطِ وَالشَّكِّ»

«خداوند متعال، به عدالت خود شادی و آرامش خاطر را در رضا و یقین، غم و اندوه را در شک و ناسپاسی قرار داده است.»

شادی و آرامش خاطر در رضا و یقین است. یعنی انسان به آنچه از جانب خدا می‌آید راضی و به قضا و قدر او تن دهد و یقین داشته باشد به اینکه نزد خداوند به پاداش خوب نائل خواهد شد یعنی باید مسلمان به امروز خود راضی و به فردایش اطمینان داشته باشد. این است مفاد رضا و یقین که به او سرور، شادی و آرامش روحی می‌دهد. چنان آرامش روحی‌ای که بعضی از گذشتگان گفته‌اند:

^۱ به روایت احمد، ترمذی، و حاکم از ابوبکر رضی الله عنه با سند صحیح.

«إِنَّا نَعِيشُ فِي سَعَادَةٍ لَوْ عَلِمَ بِهَا الْمُلُوكُ جَادَلُونَا عَلَيْهَا بِالسُّؤْفِ»

«ما در چنان سعادت‌ی زندگی می‌کنیم که اگر پادشاهان از آن آگاهی می‌یافتند برای نیل بدان با شمشیر با ما به مقابله بر می‌خاستند.»

چنین سعادت‌ی از شمار سعادت‌طلا و جواهر و قصرهای عالی نیست، بلکه از سعادت روحی و روانی است.

۴- سکت‌های مغزی به طور کلی، مرگ شرعی به حساب می‌آید:

موضوع دیگری که در این تحقیق مورد توجه است، شرایط خاصی از بیماری است که بیمار در آن شرایط به مرگ نزدیک‌تر نمی‌شود ولی مغز وی به کلی مرده و تمام سیستم‌های مغزی او به حالت تعطیل درآمده باشند و از نظر طبیبان و متخصصان مؤثّق بازگشت سلامتی وی غیرممکن باشد. با وجود این، خانواده‌ی بیمار اصرار می‌ورزند که به بیمار با دستگاه‌های راه اندازی تنفس، گردش خون، غذا و... حیات بخشند؛ چه بسا چنین بیماری، ماه‌ها و سال‌ها زنده بماند و خانواده و خویشاوندان بیمار، سخاوتمندانه و با تفاخر، مال فراوانی برای او هزینه کنند و به صورت نوبتی کنار او بمانند، به گمان اینکه رعایت حال بیمار را می‌کنند و از مواظبت او اِهمال نمی‌ورزند.

واقعیت این است که دنیای این گونه بیماران با دنیای دیگران فرق دارد. چنین کسانی از لحظه‌ی وقوع مرگ مغزی به طور کلی، از جمله‌ی مردگان به حساب می‌آیند. لذا استمرار در معالجه‌ی آنان با دستگاه‌های حیات بخش، عملی بیهوده است و اِضاعه‌ی مال و وقت را به دنبال دارد و منافای بارهنمودهای اسلامی است.

اگر خانواده‌ی این بیمار نسبت به دین خود ققاهت و بینش داشتند و به واقعیت امر پی می‌بردند به طور قطع و یقین می‌فهمیدند برای کرامت بیمار، مناسب‌تر است که تمام دستگاه‌های تنفس مصنوعی و حیات بخش را از او قطع نمایند و باور کنند که این بیمار در حقیقت مرده است. بهتر بود اطرافیان و نزدیکان بیمار به اتلاف مال و تلاش خود پایان می‌دادند و تخت بیمارستان را برای بیمار دیگری که به شدت نیازمند آن است، تخلیه می‌کردند و دستگاه‌های تنفس مصنوعی و حیات بخشی را - که در واقع برای مدت زمانی اندک مناسب است - تنها برای دستیابی به وضعیت بیمار استعمال می‌نمودند.

این مطالب، نظریه‌ی فقط ما نیست، بلکه مصوبه‌ای از مجمع جهانی فقه اسلامی وابسته به مؤسسه‌ی کنفرانس اسلامی است. در آن مجمع شماری از تحقیقات و پژوهش‌های فقهی و پزشکی تخصصی عرضه شد و پس از بحث و تبادل نظر، مجمع جهانی فقه اسلامی بیان تاریخی خود را در نشستی که در شهر عمان، کشور اردن، منعقد شد به تاریخ ۱۳-۸ ماه صفر ۱۴۰۷ ه.ق. مطابق با ۱۶-۱۱ اکتبر ۱۹۸۶ میلادی و پس از فراخوان مقالات به نواحی و ممالک اسلامی، به شرح زیر به تصویب رساند:

هر کسی که مشمول یکی از دو نشانه‌ی زیر باشد، به طور شرعی مرده محسوب می‌شود و تمام احکام مقرر شرعی بر او جاری می‌گردد:

۱- هرگاه قلب و تنفس بیمار به کلی متوقف گردد و پزشکان متخصص در این مورد نظر دهند که این توقف، بازگشت به زندگی نخواهد داشت.

۲- هرگاه تمام فعالیت‌های مغزی بیمار به طور کلی تعطیل شود، و پزشکان متخصص نظر دهند بر اینکه چنین حالتی فاقد بازگشت است. در این صورت جایز است که دستگاه‌های تنفس مصنوعی و نیروبخشی که بر بیمار متصل شده‌اند، برداشته شوند. حتی اگر بعضی از اندام‌های وی، همچون قلب، پیوسته به وسیله‌ی دستگاه‌های حیات بخشی به اعمال خود پردازند. والله اعلم

در پرتو این مصوبه، چند حکم شرعی استنباط می‌شود؛ از جمله:

نخست، اجازه‌ی برداشتن دستگاه‌های تنفس مصنوعی و حیات بخشی از چنین بیماری به دلیل عدم امید به بهبود وی. حتی برداشتن این نوع دستگاه‌ها و متوقف ساختن آن‌ها در چنین شرایطی، نه فقط جایز، بلکه واجب است؛ زیرا بقای فعالیت آن دستگاه‌ها برای چنین بیماری از چند جهت مخالف با شریعت اسلامی است، از جمله:

- تأخیر، در تجهیز و دفن میت بدون ضرورت؛ تأخیر در تقسیم ماترک میت و تأخیر دخول در عده‌ی همسر و غیر اینها از آن چه مترتب بر حکم وفات شخص است.
- اضعای مال و هزینه‌ی آن بدون فایده و ثمر، که چنین عملی از نظر شرعی ناپسند است.

• زیان رساندن به دیگران به سبب مشغول ساختن و به کارگیری دستگاه‌هایی که ممکن است دیگران بدان نیازمند باشند. این مورد، از جمله قواعد قطعی است و حدیث صحیح نبوی بیانگر آن است که: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ»^ا.

دوم آن که، تبرع بعضی از اندام‌ها در چنین حالتی جایز است و به عنوان صدقه به شمار می‌آید و بر آن پاداش داده می‌شود اگر چه بدان هم وصیت نکرده باشد. در حدیث صحیح روایت شده است که:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»^ب

«هر مسلمانی که درختی بکارد و یا زمینی را کشت کند، هر پرنده و حیوان و انسانی که از ثمر آن بخورد خداوند آن را به عنوان صدقه و احسان برایش محسوب می‌نماید.»

اگر چه صاحب آن‌ها قصد صدقه و تبرع نداشته باشد. در جایی دیگر از پیامبر خدا ﷺ روایت شده که می‌فرماید:

«مَا يَصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةُ يَشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»^ج

«هر مسلمانی که دچار خستگی، بیماری، غم، اندوه، اذیت، شکنجه، حتی خاری که به پایش بخلد شود، خداوند متعال در برابر آن، گناهانش را می‌آمرزد.»

بنابراین هیچ جای شگفتی نیست اگر خانواده‌ی بیمار، که مرگ مغز او ثابت شده باشد بعضی از اندام‌های وی را به بیمار دیگری که به آن اندام‌ها نیاز دارد، اهدا کنند، و به وسیله‌ی آن، سبب

^ا احمد و ابن ماجه این حدیث را از ابن عباس رضی الله عنهما و از عبادہ رضی الله عنہ روایت کرده‌اند و از مجموع این چند طریق، به شمار صحیح درآمده است، نگاه «سلسلة الأحادیث الصحيحة»، آلبانی شماره «۲۵۰» نگاه: الأشباه و النظائر، ابن نجیم، قاعده‌ی پنجم، «الضرر یزال» و فروع آن صفحه ۹۲-۸۵.

^ب متفق علیه، اللؤلؤ و المرجان، شماره «۱۰۰۱».

^ج بخاری، ۹۱/۱۰، مسلم، شماره «۲۵۷۳» ریاض الصالحین، شماره «۳۷».

بازگشت حیات، بینایی، صحت و... در شخص دیگری شوند. شکی نیست که چنین عملی، ارزشی عظیم و ثواب جزیلی نزد خداوند دارد.

بدین ترتیب اگر اهدای اندام صحیح باشد، برداشتن اندام‌های بیمار قبل از قطع دستگاه‌های تنفس مصنوعی و حیات بخشی جایز است، زیرا آن اندام‌ها بر حسب مصوبه‌ی مذکور عملاً از مرده برداشته شده است. باید توجه داشت که پیوند اندام‌های مرده پس از قطع دستگاه‌های حیات بخشی به بیمار دیگر بی‌ارزش خواهد بود، زیرا آن اندام‌ها پس از قطع دستگاه‌های حیات بخشی حرارت حیات را ندارند و به عنوان اندام مرده تلقی می‌شوند.

برداشتن دستگاه‌های حیات بخشی از بیماری که از او قطع امید شده باشد:

بیماری کسی که به طول بینجامد و مدت‌ها تحت دستگاه‌های تنفس مصنوعی و حیات بخشی قرار گیرد اما شرایطش رو به بهبودی نرود و پزشکان معالج و متخصص با توجه به سن الهی هیچ گونه امیدی به شفا و بهبودی او نداشته باشند، همچنین دستگاه‌های حیات بخشی نیز هیچ اثر و فایده‌ای برای او نداشته باشند، به طوری که زندگی وی به آن دستگاه‌ها وابسته شود، یعنی اگر آن‌ها از او قطع گردند پس از اندک زمانی حیات او پایان خواهد یافت؛ رأی ما هم بر این است که برداشتن آن دستگاه‌ها از بیمار هیچ اشکالی ندارد و بهتر است که بدون مداخله‌ای از جانب ما وی را به قدر مقدّر واگذار نماییم. این عمل «قتل ترحم» نیز نیست، زیرا وی به قتل نرسیده است، بلکه نهایت کاری که با او انجام داده‌ایم، این است که مداوا و معالجه‌ی وی را از طریق سوار شدن دستگاه‌های حیات بخشی، متوقف ساخته‌ایم.

هیچ فقیهی نمی‌تواند بگوید: معالجه و داوای بیمار از طریق این نوع دستگاه‌ها واجب شرعی بوده است و اِهمال در آن جایز نیست و اگر آن دستگاه‌ها را متوقف نماییم با شریعت مخالفت داشته‌ایم. بلکه از نظر علمای شریعت واضح و روشن است که حکم مداوا و معالجه‌ی هر نوع بیماری، از دیدگاه مذاهب چهارگانه و جمهور فقها، اباحه‌ی محض است نه واجب و لازم.

تعداد کمی از فقیهان اسلامی قائل به استحباب و تعداد کمتری از آن‌ها قائل به

و جوب آن شده‌اند. امام غزالی در کتاب «الإحیاء» بابی را در ردّ کسانی که گفته‌اند: «ترک مداوا در هر صورت بهتر است»، گشوده است که برای درک بیشتر موضوع می‌توان بدان مراجعه کرد.

از نظر ما قول راجح بر این است که اگر بیماری شدید باشد و دارو و درمان غالباً و عادتاً مُجَرَّب و نافع باشد مداوا و معالجه واجب است. ولی اگر مطابق نظریه‌ی پزشکان متخصص، امید به شفای بیمار از طریق مداوا ضعیف باشد یا اصلاً امیدی به شفای آن نباشد هیچ گونه زمینه‌ای - نه وجوب نه استحباب - در مورد معالجه و مداوای بیمار وجود ندارد.

بنابراین حکم توقف یا قطع دستگاه‌های تنفس مصنوعی و حیات بخشی در مورد بیماران «مرگ مغزی» بیشتر از ترک امر مباح نخواهد بود. اگر چه نظر امام احمد و دیگران بر این است که توقف و قطع آن دستگاه‌ها بهتر است.^۲

۱۶۰۱ - ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَرْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بَشْرَ بَعْدَابِ اللَّهِ وَعَقُوبَتَهُ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»^{۱۶۰۱}

^۱ نگاه: الهدایة مع تكملة فتح القدیر: ۱۶۴/۸، مجموع: ۱۰۶/۵، المبدع: ۲۱۳/۲-۲۱۴، الإنصاف: ۴۶۳/۲.

^۲ ر.ک: دیدگاههای فقهی معاصر، ج ۳، صص ۴۰۰-۴۰۵.

^{۱۶۰۱} بخاری ۳۵۷/۱۱ ح ۶۵۰۷؛ مسلم ۲۰۶۵/۴ ح (۲۶۸۴/۱۵)؛ ترمذی ۴۸۰/۴ ح ۲۳۰۹؛ نسائی ۱۰/۴ ح ۱۸۳۸؛

دارمی ۴۰۲/۲ ح ۲۷۵۶؛ مالک ۲۴۰/۱ ح ۵۰ کتاب جنائز و احمد ۱۰۷/۳.

۱۶۰۱- (۴) عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هر کس، ملاقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند هم ملاقات او را دوست دارد؛ و هر کس که ملاقات خدا را دوست نداشته باشد، خداوند نیز، ملاقات او را دوست ندارد».

عایشه رضی اللہ عنہا - یا یکی دیگر از همسران آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم - گفت: به راستی ما مرگ را دوست نداریم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هدف، این نیست؛ بلکه هنگامی که مرگ به سراغ مؤمن بیاید، او را به خشنودی و بخشش الهی، بشارت می‌دهند؛ در این هنگام، هیچ چیزی برایش از آنچه که در انتظارش هست، محبوبتر نیست؛ پس او، ملاقات خدا را دوست دارد و خدا هم ملاقات او را دوست دارد».

اما هنگامی که مرگ کافر فرا رسد، او را به عذاب الهی، بشارت می‌دهند؛ از این رو، هیچ چیزی برایش از آنچه که در انتظارش می‌باشد، ناگوارتر نیست؛ اینجاست که او، ملاقات خدا را دوست ندارد و خدا هم، ملاقات او را دوست ندارد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

شرح: در این روایت بدین موضوع، تصریح شده است که هنگامی که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس، ملاقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند هم ملاقات او را دوست دارد؛ و هر کس که ملاقات خدا را دوست نداشته باشد، خداوند نیز، ملاقات او را دوست ندارد»؛

عایشه رضی اللہ عنہا، یا یکی دیگر از همسران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرد: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! حال ما چنین است که: «انا لنکره الموت»؛ ما از مرگ می‌ترسیم؛ و مرگ برای ما، گوارا نیست. آن حضرت آنچه در پاسخ فرمودند، خلاصه‌اش چنین است: منظور من این نیست که آدمی مرگ را دوست داشته باشد. دوست نداشتن مرگ، یک امر فطری و طبیعی است. بلکه منظورم این است که بعد از مرگ، رضا و فضل و کرم خداوند که شامل حال مؤمن بوده و به هنگام مرگ برایش ظاهر و روشن گشته برای آدمی محبوب بوده و مشتاق آن باشد.

هر انسانی که چنین حالی داشته باشد، خداوند با او محبت می کند و ملاقات با او را دوست می دارد. و عکس آن، هر انسانی که در اثر بد عملی و بدبختی خود مستحق خشم و غضب الهی قرار گیرد، به هنگام مرگ از انجام اعمال بد خود، آگاه می شود، لذا او راضی نیست به بارگاه الهی حاضر شود و حضور خود را مصیبتی بزرگ برای خود، تلقی می کند. با چنین شخصی خداوند متعال حاضر به ملاقات نخواهد بود و از او دوری و نفرت خواهد نمود.

طبق این توضیح رسول اکرم ﷺ، مراد از «لقاء الله»، مرگ نیست، بلکه آن برخورداری است که خداوند متعال بعد از مرگ بنده ی خود، با او، خواهد داشت. چنان که حدیثی با همین مضمون از خود حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است و در پایان آن، این جمله نیز مذکور است: «وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ»: «یعنی مرگ پیش از دیدار الهی است».

حضرت شاه ولی الله دهلوی رحمۃ اللہ علیہ در شرح این حدیث، می فرماید: هنگامی که وقت کوچ کردن از این جهان به جهان دیگر نزدیک می شود، پرده و حجابهای غلیظ و تاریک مادی و بهیمی کنار زده می شوند و روح، عالم ملکوت را مشاهده می کند. در آن موقع، حقایق و واقعیتهایی از عالم غیب و آخرت که رسول اکرم ﷺ به آنها خبر داده اند، مشاهده می شوند و روح بنده ی صاحب ایمان، که همواره در خواستهای بهیمی را مغلوب و منکوب کرده و سعی در غالب کردن صفات مَلْکُسی نموده است، با مشاهده ی مناظر لطف و کرم و عنایت پروردگار، مشتاق این می شود که هر چه سریع تر از این جهان، خارج شده و به آغوش رحمت الهی برسد.

بر عکس آن، انسان منکر و نفس پرستی که همیشه گرفتار شهوات و مست لذت های دنیوی بوده است، روحش به هنگام مرگ، با مشاهده ی مناظر مهیب و وحشتناک جهان آخرت برای خود، به هیچ وجه حاضر نمی شود، این جهان را ترک کند.

شاه ولی الله مرحوم می فرماید: این دو حالت با «أَحَبَّ لِقَاءِ اللَّهِ» و «كَرِهَ لِقَاءِ اللَّهِ» تعبیر شده اند و مراد از «أَحَبَّ لِقَاءِ اللَّهِ» و «كَرِهَ لِقَاءِ اللَّهِ» رضا و نارضایتی و خشم و غضب و ثواب و عذاب الهی است.

«مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ»:

بحث رؤیت خدا: خداوند در قرآن بیان می‌دارد که در بهشت یک نعمت و لذت روحی و معنوی وجود دارد که فوق لذت‌های حسی و مادی آن است که عبارت از مشاهده و نظر به سوی ذات الله است:

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝٥٥ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝٦١﴾ (یونس/ ۲۵-۲۶)

«خداوند به سوی سرای امن و مورد اطمینان (بهشت) دعوت می‌کند، و هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌نماید، کسانی که کارهای نیکو می‌کنند منزلت نیکو (بهشت) از آن ایشان است و افزون بر آن دارند و غبار غم و اندوه و پریشانی بر روی ایشان نمی‌نشیند، و ذلت و رسوایی نمی‌بینند آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن می‌مانند.»

کلمه (حسنی) در آیه فوق به معنی بهشت و کلمه (زیادة) به معنی مشاهده و نظر به سوی ذات الله است، از صهیب صحابی پیغمبر ﷺ روایت شده که پیغمبر ﷺ وقتی که (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) را قرائت کرد فرمود:

«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَىٰ مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يَرِيدُ أَنْ يُنَجِّزَ كُمُوهُ، فيقولون: ما هو؟ أَلَمْ تُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا، وَتُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُرْخِزَنَا عَنِ النَّارِ، قَالَ فَيَكْشِفُ لَهُمُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لَأَعْيُنِهِمْ»^۱

«وقتی که اهل بهشت داخل بهشت و اهل دوزخ وارد آن شدند بانگ برمی‌آورند و می‌گویند ای اهل بهشت خداوند به شما وعده‌ای داده است می‌خواهید که این وعده را در حق شما انجام دهد، می‌گویند: چه وعده‌ای است؟ مرگ ترازوی حسنات، ما را سنگین

نکردند، و روی ما را سفید نکردانیدند، و ما را داخل بهشت نمودند، و ما را از دوزخ نجات ندادند؟ پیغمبر ﷺ فرمود، در این هنگام خداوند حجاب را کشف می‌کند و متجلی می‌شود و اهل بهشت به سوی ذاتش نگاه می‌کنند. قسم به خدا تمام نعمتهایی که خداوند به آنان بخشیده به اندازه نظری به سوی خدا برای ایشان محبوب و لذت بخش و شادکننده نیست.»

خداوند متعال رؤیت خود را در قیامت در این آیه اعلام و ثابت نموده و می‌فرماید:

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾

(قیامه / ۲۰-۲۳)

«چنین نیست، اصلاً شما دنیای گذرا را دوست دارید، و آخرت را رها می‌سازید، در آن روز چهره‌هایی شاداب و شادند و به پروردگار خود می‌نگرند.»

خداوند متعال در روز قیامت در بین خود و بندگان نیکوکارش حجاب کبریائی را برمی‌دارد و این بندگان به مشاهده ذات الله شرفیاب می‌شوند، و این مشاهده و رؤیت یک لذت معنوی و نعمت روحی است که هیچ یک از لذایذ مادی در برابر آن ارزش ندارد.

۱۶۰۲- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ عَائِشَةَ: «وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ»^{۱۶۰۲}

۱۶۰۲- (۵) و در روایت عایشه رضی الله عنها آمده است که: «مرگ، پیش از ملاقات

خداوند می‌باشد؛ (یعنی: مرگ، پل ارتباطی بنده، با خداوند است).».

شرح: راز مرگ:

در یکی از روزنامه‌ها، نویسنده، قضا و قدر الهی را در ارتباط با مرگ انسان‌ها، مورد اعتراض قرار داده بود، مبنی بر این که در پشت صفحه‌ی مرگ، هیچ حکمتی نهفته نیست؛ و

کسانی که به هنگام مرگ عزیزان و بستگانشان، ابراز رضایت می‌کنند و اعتقاد دارند به این که مرگ در زندگی انسان، یک سنّت الهی است، چنین نگرشی، فلسفه‌ی کوتاه فکran و فاقد دانش و هوش است...

جواب: «کوتاه فکر» در این قضیه همان نویسنده‌ی احمق و مغرور است که از سخنان او برمی‌آید که در برابر وقایع کوچک و حوادث ناچیز ناتوان و شکست خورده است، دیگر چه رسد به حوادث بزرگ از جمله مرگ! همچنین برمی‌آید که وی دارای اندیشه‌ی سطحی و قشری است که توجه به عمق و حقایق اشیاء ندارد. در دریای حوادث نظر به سطح آن دارد و از قعر آن غافل مانده است، و از دین و فلسفه کاملاً بی‌اطلاع می‌باشد.

الف) اگر این شخص منطق زندگی را می‌شناخت، همانطور که مردمان عامی به حکم فطرت و منطق تجربه معتقدند که مرگ سنّت حیات است، ایشان هم به مرگ اعتقاد پیدا می‌کرد، و می‌دانست نکته‌ی اینکه باغبانان بعضی از شاخ و برگهای درختان را قطع می‌کنند بخاطر آن است که سایر درختان زنده بمانند، و رشد و نمو کنند و به ثمر برسند. یعنی بخاطر بقای کل، بعضی قربانی می‌شوند. و این همان قانون زندگی است که اگر چنین قانونی نمی‌بود، هیچ امتی جگر گوشه و فرزندان عزیز خود را چون شهیدانی در راه آرمان و عقیده تقدیم نمی‌کرد. مرگ آنان باعث حیات امت است، و قطع شاخ و برگ به منظور بقای اصل و ریشه است.

ب) اگر این نویسنده منطق دین را می‌دانست، پی می‌برد که در پشت پرده‌ی قضیه‌ی مرگ و زندگی، راز تکلیف و آزمایش، نهفته است، و ذوب شدن انسان در این دنیای فانی بخاطر این است که در سرای باقی جاویدان ماند.

«الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»

«همان که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بيازمايد که کدامتان نیکوکارترید.»

و اگر این شخص به منطق دین معتقد می‌بود اطلاع حاصل می‌کرد به اینکه مرگ نه نابودی محض است و نه عدم صرف، آنچنان که جاهلان گمراه تصوّر می‌کنند. مرگ انتقال از حالی است به حالت دیگر، و از موقعیتی به موقعیت دیگر، و از سرای به سرای دیگر.

همانطور که عمر بن عبدالعزیز می گوید:

«إِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْأَبَدِ، وَإِنَّمَا تَنْقُلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ»

«آفرینش شما برای سرای ابد است، و شما فقط از این سرا به سرای دیگر منتقل می شوید».

و نیز شاعر می گوید:

وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا رَحْلَةً غَيْرَ أَنَّهَا مِنْ الْمَنْزِلِ الْفَانِي إِلَى الْمَنْزِلِ الْبَاقِي

مرگ سفری بیش نیست جز آن که این سفر از منزل فانی به سوی منزل باقی است.

مردگان در گورهای خویش، حیات برزخی دارند، و چه با برخورداری از لذتها و چه با گرفتاری به عذابها، زندگی خود را سپری می نمایند؛ و آن مقدمه ای برای حیات ابدی آخرت است که در آنجا با برخورداری از حسن ثواب و گرفتاری به سوء عذاب روبرو خواهند گردید.

ج) اگر این نویسنده از منطق فلسفی آگاهی می داشت اندکی تأمل می کرد، بارها درباره ی حکمت این امر بزرگ و خطیر، که هیچ یک از افراد بشر را رها نمی کند جز آنکه او را با مرگ دوستان و عزیزانش داغدار می سازد، با خود به پرس و جو می پرداخت آن وقت فلسفه ی مرگ روشن تر از سپیده ی صبح نمایان می گردید حال ببینیم آیا اگر مرگ بر بنی آدم مقرر نمی شد و هیچ یک از آنان نمی مردند، و به تولید نسل و تکاثر اولاد می پرداختند، - و بر این منوال میلیونها هزار سال سپری می شد، و در این گذر روزگار آنان روز به روز در ازدیاد می بودند، و با مرگ کاهش نمی یافتند، چه روی می داد؟ آنچه به تصور و اندیشه ی ما می آید این است که عقلای مردم هر شهر و دیاری اجتماع می نمودند و به منظور کاهش مزاحمت و به خاطر آسان زندگی کردن دیگران، مثلاً هر ساله به اعدام گروهی از انسانها می پرداختند، ولی آیا انتخاب و تعیین افراد اعدام شونده چگونه انجام می گرفت؟ آیا هر خاندان شماری از افراد خود را برای اعدام تقدیم جامعه می نمود؟ یا انتخاب افراد اعدامی توسط بیگانگان یا بوسیله ی قرعه انجام می پذیرفت؟! اگر انسان به حکم خلقت قابلیت مرگ را نمی داشت، اجرای چنین امری چگونه امکان پذیر می بود؟

مرگ طبیعی از تمام این معضلات، انسان را راحت ساخته، و خیر و منفعت گسترده ای را برای بشریت به ارمغان آورده است؛ زیرا، مرگ در حقیقت ضرورت زندگی است.

فیلسوف بزرگ اخلاق اسلامی، احمد بن محمد مسکویه، در کتاب خود «تهذیب الاخلاق» بخشی از فلسفه مرگ را بیان داشته است و می‌گوید:

«اگر اجداد و نیاکان ما نمی‌مردند هستی به ما نمی‌رسید، و اگر قرار می‌بود که انسان در این دنیا باقی بماند، گذشتگان ما باقی می‌ماندند و اگر نسل اندر نسل انسانها باقی می‌ماندند و نمی‌مردند، زمین گنجایش آنان را نمی‌داشت. با این مثالی که بیان می‌نمایم، قضیه برای شما روشن خواهد شد: فرض کنید یک نفر از چهار صد سال پیش تاکنون زنده است، و او یکی از مشاهیر مردم مانند علی بن ابیطالب باشد، تا بتوان فرزندان او و نوه‌ها و نبیره‌های او را که در میان مردم مشهور هستند، باز شناخت، و همچنان از فرزندان آنان نیز، نسلهایی بوجود بیایند، و هیچ یک از آنان نمیرند، تعداد آنان چه رقم سرسام‌آوری خواهد گردید؟!»

طبیعی است که شماره نسل آن یک نفر مرد نامی از ده هزار نفر نیز تجاوز می‌کند، و اگر شماری مردگان آنان را بحساب بیاورید تعداد آنان به دویست هزار نفر خواهد رسید. حال، حساب کنید که انبوه افراد بشر در طول چهار صد سال یا بیشتر، اکنون در کره‌ی زمین، از شرق تا غرب چه نوادگان و فرزندان نسل اندر نسل باقی می‌گذاشتند؟ روشن است که با چنین ضریب مضاعفی تعداد ساکنان زمین قابل بررسی و شمارش نخواهد بود. از طرف دیگر چون مساحت کره‌ی زمین محصور و محدود است، قطعاً گنجایش چنان جمعیتی را حتی بصورت ایستاده نمی‌داشت چه جای گنجایش جمعیتی که در حال قیام و قعود و رفت و آمد باشند. آنگاه، قطعاً یقین حاصل می‌نمودی به اینکه دیگر در کره زمین جایی برای ساختمان و کشاورزی و رفت و آمد و تحرک باقی نمی‌ماند! تازه، این همه مزاحمت و تنگنا در ارتباط با یک مدت زمان کوتاه است؛ در این صورت، در یک مدت زمان طولانی با چنان ضریب افزایش جمعیت چه وضعی پیش می‌آمد، جز خدا کسی بدان آگاهی نخواهد یافت!

چنین است حال کسی که از مرگ متنفر است و آرزوی زندگی ابدی را دارد؛ و از روی جهل و نادانی چنان گمان می‌برد که چنین وضعیتی ممکن یا دست‌یافتنی است. بنابراین، حکمت بالغه و عدل فراگیر پروردگار تنها راه صواب است و گریزی از آن نیست، و آن نهایت جود و کرم پروردگار است، که فراتر از آن را هیچ خواهند نباید بخواهد و هیچ درخواست‌کننده نباید بطلبد.

و کسی که از مرگ می‌ترسد، در واقع ترسان از عدل و حکمت خداوند بلکه ترسان از جود و عطای اوست.

با این ترتیب به خوبی روشن گردید، آنچنانکه عموم مردم می‌پندارند، مرگ پدیده‌ی بدی نیست بلکه آنچه بد است، ترس و خوف از مرگ است کسی از مرگ می‌ترسد که جاهل به مرگ و حقیقت آن باشد، و نیز معلوم گردید که با توجه به مطالب گذشته حقیقتاً مرگ جدا شدن روح از بدن است، و این جدایی هیچگونه تباهی برای روح و جان انسان نخواهد آورد؛ و تنها پیکر خاکی انسان است که از میان می‌رود، زیرا، گوهر نفس که حقیقت و اصل موجودیّت انسان است، به حال خود باقی خواهد ماند.^۱ این بود بخشی از بیانات فیلسوفانی امثال ابن مسکویه در ارتباط با راز مرگ. ابن مسکویه در این باب در کتب خود به تفصیل داد سخن داده است؛ به صفحات ۲۰۹ تا ۲۱۷ کتاب وی مراجعه شود.

یکی از بدبختیها و نکبتهای دنیای ما این است که بسیاری از کسانی که به روزنامه‌نگاری اشتغال دارند و افکار عمومی را جهت می‌دهند، نه کتاب خوانده‌اند و نه به تعلّم اشتغال ورزیده‌اند؛ «کوری بین عصاکش کور دگر بُود»^۲

چنین آدمهایی که بخاطر مرگ مادر بزرگشان یقه پاره کرده و شیون به پا می‌کنند، چه انتظاری از آنان خواهد بود که جان خود و فرزندانشان را در راه خدا یا در راه شرف و کرامت انسانیت تقدیم نمایند، در حالی که تقدیم قربانیان به پیشگاه مرگ را فلسفه اغیبا و آدمهایی کودن می‌دانند؟

یادآوری چند نکته:

۱- مؤمن، بر آجل خویش، ایمنی دارد:

[انسان باایمان از بابت مرگ نیز ایمنی دارد؛ می‌داند که خدا برای او موعد ملاقاتی معین و قطعی قرار داده است. روزهای عمرش محدود است و نفسهایش محدود. هیچ نیرویی نمی‌تواند این وقت ملاقات را نزدیکتر کند یا دورتر گرداند.

^۱ تهذیب الاخلاق، تألیف: ابوعلی احمد بن محمد مسکویه، تحقیق: قسطنطین زریق، ص ۲۱۵-۲۱۶.

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (اعراف/۳۴)

«پس آنگاه که اجلشان برسد، نه ساعتی تأخیر می‌کند و نه ساعتی جلو می‌افتد.»

﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ (منافقون/۱۱)

«و هرگز خدا مرگ جاننداری را هنگامی که اجلش برسد به تأخیر نخواهد انداخت...»

﴿إِنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (نوح/۴)

«اجل خدا وقتی که بیاید به تأخیر نمی‌افتد. ای کاش که می‌دانستید.»

﴿وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ (فاطر/۱۱)

«و عمری نمی‌کند انسان سالخورده‌ای و کم نمی‌شود از عمر هیچ انسانی مگر آن که در کتابی نوشته شده است.»

انسان با ایمان یقین دارد به اینکه خدا اجل‌ها و عمرها را معین کرده است و برای هر جاننداری نوشته است که چه وقت می‌میرد و کجا می‌میرد.

مَنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ بِأَرْضٍ فَلَيْسَ يَمُوتُ فِي أَرْضٍ سِوَاهَا

«هر آنکس که مرگش در سرزمینی بخصوص، مقدّر شده باشد، در سرزمینی غیر از آن نخواهد مُرد.»

با این ترتیب، انسان با ایمان بار هم و غم مرگ و نگرانی برای زنده ماندن را از شانه‌اش بر زمین می‌افکند و نفس راحتی می‌کشد.

این ایمنی از بابت روزی و مرگ به انسان با ایمان آنچنان آرامش و آسایش درونی و روانی می‌بخشد که با نیرومندی تمام بتواند در برابر زندگی و سرکشی‌ها و جبروت آن بایستد.

حجاج، سعید بن جبیر را به قتل تهدید کرد. در جواب به او گفت: اگر می‌دانستم که مرگ و زندگی به دست تو است معبودی جز تو را نمی‌پرستیدیم؟!]

۲- مؤمن از مرگ نمی‌ترسد:

[انسان با ایمان با ترس از مرگ زندگی نمی‌کند، و همواره تلخی جام مرگ او را به تب و

تاب نمی‌اندازد؛ مرگ میهمانی است که به ناچار سر می‌رسد. مسافری است که ناگزیر از راه می‌رسد و ترس مانع از آمدن و وارد شدن او نمی‌شود. بی‌تابی انسان هم تصمیم او را تغییر نمی‌دهد.

﴿قُلْ إِنْ أَلَمْتُ أَلَدَىٰ تَفَرُّوتَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ (جمعه/۸)

«بگو: آن مرگی که از آن می‌گریزید، خودش به دیدار شما می‌آید...»

﴿أَيَنْمَاتُ كُونُوا يَذْرِكُمْ أَلَمْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ (نساء/۷۸)

«هر کجا که باشید مرگ شما را در می‌یابد، هر چند که در برج و باروهای محکم باشید...»

﴿قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ (آل عمران/۱۵۴)

«بگو: اگر به فرض در خانه‌هایتان هم بودید کسانی که کشته شدن برایشان نوشته شده بود به بستر مرگ کشیده می‌شدند...»

این نکته هم مرگ را برای انسان باایمان راحت‌تر می‌کند که می‌داند همان راهی است که پیش از او پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان رفته‌اند. او هم ناگزیر باید به دنبال آنان برود، و به راهی که آنان رفته‌اند قدم بگذارد... آری مرگ مسأله‌ی مهمی است که آنقدر بزرگ است که ساده است. و آنقدر خشن است که نرم و دلپذیر است. یک بلیه‌ی عمومی است و گفته‌اند: «مصیبت‌ها هر گاه عمومیت یابند دلپذیر می‌شوند».

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (زمر/۳۰)

این فرموده خدای سبحان به پیامبر گرامی‌اش است که:

«تو حتماً می‌میری و آنان حتماً می‌میرند.»

از سوی دیگر، داشتنی‌های دنیا در نظر مؤمن بی‌ارزش‌تر از آن است که به خاطر دور شدن از آنها بر اثر مرگ تأسف بخورد. چگونه چنین باشد، در جایی که مرگ پلی است که او را به داشتنی‌های ابدی و نعمتهای سرمدی می‌رساند؟!:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ الْكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

(آل عمران/۱۸۵)

«هر جاندارِ مرگ را خواهد چشید و دستمزدهایتان را در روز قیامت خواهند داد. پس آنکس که از آتش به دور شود و به بهشت داخل گردد، برنده شده است و زندگی دنیا جز مایه‌ی فریب چیز دیگری نیست.»

﴿قُلْ مَنْعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (نسا، ۷۷)

«بگو: داشتنی‌های دنیا بس اندک است و آخرت برای آنکس که تقوا پیشه کند بهتر است و بر شما به اندازه‌ی نخ میان هسته‌ی خرمایی ستم نخواهد رفت.»

مرگ نابودی محض نیست. فنای صرف نیست. انتقال یافتن از یک زندگی به زندگی دیگر است. حالی به حالی شدن است. در اخبار آمده است که «شما برای ابدیت آفریده شده‌اید و از این خانه به آن خانه جابجا می‌شوید.»

وما الموت إلّا رحلة غیر أنّها من المنزل الفانی إلى المنزل الباقي

«مرگ سفری بیش نیست با این تفاوت که، سفری است از سرای فانی به سرای باقی.»

مرگ بیرون شدن از قفس و غلاف این جسد خاکی است، برای طیّ عالم برزخ، و سپس به همین جسم خاکی باز خواهیم گشت برای روز رستاخیز و حشر و نشر همگان. آورده‌اند که یکی از عرفا وقتی دریافت که اجلش نزدیک است، برخاست و غسل کرد و عطر به خودش زد و دو رکعت نماز خواند و دقایقی نگذشت که به اطاقش وارد شدند دیدند رو به قبله دراز کشیده و مرده است، و بالای سرش ورقه‌ای است که این اشعار در آن نوشته شده است:

قل لإخوان رأونی میتاً	فبکونی ورثونی حزنّاً
أتظنّون بأنّی میتکم؟	لیس هذا المیت والله أنا
أنافی الصور وهذا جسدی	کان ثوبی وقميصی زَمناً
أحمدُ الله الَّذی خلّصنی	و بنی لی فی المعالی مسکناً
لا تظنّوا الموت موتاً، إنّه	لیس إلّا نقلة من هاهنا!

«بگو به برادرانی که مرا مُرده دیدند، و از روی اندوه و حسرت برای من گریه کردند و مرثیه خواندند، می‌پندارید که مرده‌ی شما هستم؟ به خدا، این مرده من نیستم!

من در صور هستم و این پیکر من است

که روزگاری لباس و پیراهن من بود!

من گنجشکی بودم و این قفس من بود،

من از این قفس پریدم؛ قفسم گیر شماها افتاد!

سپاس می‌گویم خدای را که مرا خلاص کرد،

و در آن بالا بالاها برایم مسکن دیگری ساخت!

مرگ را مرگ نپندارید، که مرگ

چیزی نیست به جز کوچ کردنی از این دنیا!»

در کتاب «رجال الفكر و الدعوة فی الاسلام» (ص ۲۷۹ به نقل از مثنوی مولانا جلال الدین رومی)، در بیان راز مرگ و حکمت فناء اجساد قبل از زندگانی جاودانه و ابدی چنین آمده است:

شاه بنان و جسم را ویران کند	بعد ویرانیش آبادان کند
کرد ویران خانه بهر گنج و زر	وز همان گنجش کند معمورتر

برای ترقی انسان، آبادی و عمران بدون ویرانی غیرممکن است، خزانة و گنج زمانی بدست می‌آید که زمین کنده شود، هرگاه دیدید ساختمانی را دارند منهدم می‌کنند بدانید که برنامه‌ی آبادیش از نو اجرا می‌شود.

«تو از آن روزی که در هست آمدی	آتشی یا خاک، یا بادی بُدی
گر بدان حالت ترا بودی بقا	کی رسیدی مر ترا این ارتقا
از مبدل هستی اول نماند	هستی دیگر به جای او فشاند
این بقاها از فناها یافتی	از فنایش رو چرا برتافتی
این فناها چه زیان بودت که تا	بر بقا چسبیده‌ای ای بینوا»

خدا که جواد مطلق است، هیچ نعمتی را که به بنده اش ارزانی داشته باشد نمی گیرد مگر آنکه نعمتی بزرگتر از آن به او می بخشد؛ پس این زندگی کم ارزش را که نمی تواند زندگی ابدی نام گیرد، نمی گیرد، مگر آنکه زندگی ای فراختر و ماندگارتر و زیباتر و برتر به آدمی ارزانی می دارد. یحیی بن معاذ گفت: «دیدار مرگ را ناخوش نمی دارد مگر انسان بی اراده و شکاک! مرگ است که دوست را به دوست نزدیک می گرداند.»

ناگفته نماند که این دیدگاه نسبت به مرگ اختصاص به دانشمندان و فیلسوفان و متصوفه ندارد، بلکه دیدگاه همه ی اهل ایمان است.

به یک عرب بدوی گفتند: تو داری می میری! گفت: آن وقت پس از مرگ مرا کجا می برند؟ گفتند به سوی خدا. گفت: «وای بر شما! چگونه بترسم از رفتن به سوی کسی که خیر و نیکی را جز نزد او نمی بینم». خدا راست گفته که فرموده است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ (فصلت/ ۳۰ تا ۳۲)

«آن کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و آنگاه پایداری کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند که نترسید و اندوهگین مشوید و مژده باد به بهشتی که به شما وعده می دادند * ما یاران شما ایم و در زندگی دنیا و آخرت، و در بهشت هر چه دلتان بخواهد خواهید داشت و هر چه درخواست کنید برایتان آماده است * پذیرایی است از سوی خدای غفور و رحیم.»

۳- عشق به زندگی:

[انسان مسلمان و باایمان همان گونه که طبیعت را دوست دارد، زندگی را نیز دوست دارد، و زنده بودنش را گناهی نمی داند که جرمش به عهده ی پدر و مادر او است، و بار سنگینی نمی داند که از شانه افکند، و زندانی نمی داند که باید از آن گریخت. زندگی رسالتی است که باید از عهده ی آن برآمد، و نعمتی است که باید سپاس آن را گذارد. در حدیث نبوی آمده است:

«خیر الناس من طال عمره و حسن عمله». (رواه أحمد و الترمذی و حسنہ)

«بهترین مردم کسی است که عمرش طولانی و عملش نیکو باشد».

«لا یتَمَنَّى أحدکم الموت و لا یدعو به من قبل أن یأتیه، و إنَّه إذا مات انقطع عمله، و إنَّه لا یزید المؤمن عمره إلا خیراً» (رواه مسلم)

«هیچ یک از شما آرزوی مرگ نکنند و پیش از آنکه مرگش برسد دعا نکنند که خدا مرگش را برساند. زیرا وقتی بمیرد عملش قطع می‌شود، و عمر مؤمن جز خیر برای او نمی‌افزاید».

«لا یتَمَنَّى أحدکم الموت إمَّا محسنًا فلعلَّه یزداد، و إمَّا مسیئًا فلعلَّه یتستعَب». (رواه أحمد و البخاری)

«هیچ یک از شما آرزوی مرگ نکنند اگر نیکوکار باشد امید است که بر نیکی‌اش بیفزاید، و اگر بدکار است امید است که بتواند جبران کند».

بنابراین زندگی در هر حال خوب است، و هر گاه انسان این اطمینان را از دست داد باید این دعا را بخواند:

«اللهمَّ اَحْیِنی ما علَمتَ الحَیَۃَ خَیراً لِّی و توفِّنی إذا کانت الوفاة خَیراً لِّی». (رواه النَّائی و الحاکم)
«خدایا، مرا زنده بدار مادام که زندگی برای من بهتر است، و مرا بمیران هر گاه که مرگ برای من بهتر باشد».

۴- عشق به مرگ:

[انسان با ایمان عشقش به زندگی از روی حرص و آزمندی نسبت به داشتنی‌های بی‌مقدار دنیا نیست. برای لذت‌های دنیوی سر و دست نمی‌شکند، و آنچنان عشقی به زندگی ندارد که او را از مرگ بترساند، تا در نتیجه با دو دست خاک زمین را بچسبد. بلکه انسان با ایمان زندگی را دوست دارد به دلیل اینکه با زنده بودنش می‌تواند حق خدا را در زمین ادا کند. مرگ را نیز دوست دارد، بدلیل اینکه او را زودتر به لقای پروردگارش می‌رساند. در حدیث آمده است:

«من أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه». (متفق علیه)

«هر که ملاقات خدا را دوست دارد خدا ملاقات او را دوست خواهد داشت».

وقتی حضرت رسول اکرم را میان لقای پروردگارش و بقای در دنیا مخیر گردانیدند، فرمود: «من رفیق اعلیٰ را اختیار می‌کنم». وقتی علی بن ابی طالب علیه السلام مورد اصابت ضربت عبدالرحمن بن ملجم قرار گرفت گفت: «به پروردگار کعبه سوگند رستگار شدم!»؛ وقتی مرگ بلال رضی الله عنه فرا رسید. همسرش فریاد زد: «و اکرباه!» (چه مصیبتی!!). بلال روی به همسرش کرد و گفت: «و اطرباه!» (چه سعادت!!). فردا به ملاقات دوستانم محمد صلی الله علیه و آله و یارانش سرفراز می‌گردم! زمانی که مشرکان در مکه خبیب بن زید رضی الله عنه را گرفتند و می‌خواستند او را به دار بزنند، سرودی که بالای چوبه‌های دار زمزمه می‌کرد، این بود:

ولست أبالی حين أقتل مسلماً علی‌ای جنب کان فی الله مصرعی
و ذلک فی ذات الإله وإن یشأ یبارک علی أوصال شلو ممزَع

«وقتی دارم به جرم مسلمانی کشته می‌شوم، هیچ باک ندارم که در راه خدا به کدام پهلویم روی خاک بیفتم». «اینها همه در راه خداست، و اگر بخواهد برکت و عنایت را شامل همین بند از بند گسسته‌ی پیکر من نیز می‌کند».

خالد بن ولید رضی الله عنه، که او را «سیف الله» (شمشیر خدا) لقب داده‌اند، وقتی برای یکی از فرماندهان سپاه ایران یا روم پیام می‌فرستد، در پایان پیامش پس از دعوت به اسلام و ترغیب به صلح می‌گوید: و گرنه... گروهی را بر شما چون رگبار فرو می‌ریزم که مرگ را همان اندازه دوست دارند که شما زندگی را دوست دارید!!]

۵- ایمان به جاودانگی:

[انسان با ایمان نیرو و توان خویش را از جاودانگی‌ای که به آن یقین دارد، می‌گیرد، زندگی او عبارت از این روزهای محدود، در این مکانهای محدود نیست. یک زندگی ابدی است و جز این نیست که از این خانه به آن خانه می‌رود.

وما الموت إلّا رحلة غیر أنّها من المنزل الفانی إلی المنزل الباقی

«و مرگ سفری بیش نیست، جز آنکه، این سفر از منزلگاه فانی به جایگاه باقی است».

این عُمیر بن حمام انصاری رضی الله عنه است که در جنگ بدر می شنود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به یارانشان می فرمایند:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ - الْمُشْرِكِينَ - فَيَقْتُلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مَقْبَلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ».

«سوگند به آنکه جانم در دست او است. هیچ مردی نیست که امروز با مشرکان بجنگد و صبورانه در راه خدا کشته شود، و روی به مشرکان آورده و از رویارویی با آنان روی برنタفته باشد، مگر آنکه خدا او را به بهشت درآورد».

عُمیر می گوید: به به! به او می گویند: به به از چه چیزی ای حمام؟ تو می گوید: مگر میان من و بهشت همین مقدار فاصله نیست که پای پیش بگذارم و با اینان بجنگم و کشته شوم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: بلی! عُمیر چند دانه خرما در دست دارد که مشغول خوردن آنها است. با خود می گوید: اینقدر زنده بمانم که این خرماها را بخورم؟ این زندگی طولانی ای است! و خرماها را به سویی می افکند و به جبهه ی جنگ روی می آورد و در رَجَزی که می خواند می گوید:

رَكْضًا إِلَى اللَّهِ غَيْرَ زَادٍ إِلَّا التَّقَىٰ وَعَمَلُ الْمَعَادِ
وَالصَّبْرُ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ وَكُلُّ زَادٍ عَرَضُهُ النِّفَادِ
غَيْرِ التَّقَىٰ وَالْبِرِّ وَالرِّشَادِ

«می شتابم به سوی خدا بدون هیچ توشه ای،

مگر پارسایی و عمل برای آخرت»

«و شکیبایی در راه خدا بر جهاد،

و هر توشه ای در معرض از میان رفتن است»

«مگر پارسایی و نیکوکاری و درستکاری»

این هم انس بن نضر رضی الله عنه است که قهرمانانه در اُحُد می جنگد، و وقتی سعد بن معاذ رضی الله عنه را می بیند، به او می گوید: ای سعد، این بهشت است؛ به پروردگار نضر سوگند! من بوی آن را از پوشش کوه اُحُد می یابم!!]

۶- خود مردگی و ضعف، با ایمان منافات دارد:

گاهی انسانهایی را می‌نگریم که با دین و ایمان سروکار دارند، و ادّعی انتساب به دین و ایمان را دارند، و حتی مدّعی اند که به مغز و حقیقت دین رسیده‌اند، می‌بینیم که ناتوانی و پژمردگی و فروتنی و خواری و افسردگی از سر تا پایشان مشهود است و کسانی به اشتباه یا به علت نادانی گمان می‌کنند که اینها مؤمنان واقعی و درستند. حال آن که ایمان حقیقی از این قیافه‌های ساختگی، و این جلوه‌های دروغین بیزار است. ایمان، نیرومندی ظاهر و باطن است، توانمندی اخلاق و رفتار است، و درون و برون انسان را از قدرت سرشار می‌گرداند.

عمر رضی الله عنه مردی را دید که با افسردگی و پژمردگی مشغول نماز است. سرش را کج کرده و خواری و فروتنی بسیار از خویش نشان می‌دهد. بی‌درنگ تازیانه‌اش را به روی او بلند کرد و گفت: «دینمان را بر ما نمیران. خدا تو را بمیراند! سرت را بلند کن، چرا که خشوع در قلب است نه در گردن!» و از سخنان به یادگار مانده از او است که می‌گفته است: «خدایا من به تو پناه می‌برم از خشوع منافقانه». او را گفتند: خشوع منافقانه چیست؟ گفت: «آن است که بدن خاشع باشد اما قلب خاشع نباشد!»

شفا، دختر عبدالله بن عمر رضی الله عنه، چند مرد جوان را دید که با خود مردگی و سستی راه می‌روند. جا خورد! گفت: اینها دیگر کیستند؟ گفتند: عابد و زاهدند! گفت: عمر رضی الله عنه وقتی راه می‌رفت تند راه می‌رفت. وقتی سخن می‌گفت بلند سخن می‌گفت که همه بشنوند. وقتی می‌زد به درد می‌آورد، و عابد و زاهد حقیقی او بود.

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز با آن وقار و هیبتی که داشت، به هنگام راه رفتن سریع راه می‌رفت، چنان که گویی از بلندی به زیر می‌آید. ابوهیرره رضی الله عنه می‌گوید: احدی را زیباتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله ندیدم. گویی خورشید در سیمای مبارکش می‌تایید. همچنین احدی را ندیدم که از آن حضرت صلی الله علیه و آله سریعتر راه برود، چنان که گویی زمین زیر پای وی در هم پیچیده می‌شد. ما خودمان را به زحمت می‌انداختیم که همپای آن حضرت راه برویم، و او توجّهی به این امر نداشت.» [

۱۶۰۳ - ﴿۶﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَحْدُثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرَاخٌ مِنْهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاخُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ»^{۱۶۰۳}

۱۶۰۳ - (۶) از ابوقتاده (بن ربیع انصاری) رضی اللہ عنہ روایت است که وی، چنین روایت می کرد:

جنازه‌ای بر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گذشت (و آن را از نزدیکی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشییع نمودند.) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«یا خودش راحت و آسوده شد و یا دیگران، از دستش راحت شدند».

گفتند: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! یعنی چه (یا خودش راحت شد و یا دیگران، از دستش راحت شدند؟)

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بنده‌ی مؤمن، (وقتی بمیرد،) از رنج و ناراحتی دنیا، با پیوستن به رحمت خداوند، آسوده می‌شود؛ (از ناراحتی و گرفتاری دنیا نجات پیدا می‌کند و به رحمت خدا، شاد می‌شود؛) و بنده‌ی نافرمان و گنهکار، (با مرگ وی)، هم بندگان خدا و هم شهرها (مملکت) و درختان و حیوانات، از (شرّ) او آسوده می‌شوند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

۱۶۰۴ - ﴿۷﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٦٠٤

۱۶۰۴ - (۷) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دستش را بر شانهم گذاشت و فرمود:

«در دنیا چنان باش که گویی مسافر یا رهگذری. (در دنیا مانند مسافر یا رهگذر، زندگی کن).»

(راوی می گوید: ابن عمر رضی اللہ عنہ) (در اثر همین سفارش پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب به خود، یا دیگران) می گفت:

«هنگامی که شب می کنی، منتظر صبح مباش؛ (چون معلوم نیست که تا صبح زنده باشی یا خیر؟) و هنگامی که صبح نمودی، منتظر شب نباش؛ (چون معلوم نیست که تا شامگاه، زنده باشی یا خیر؟) و از وقت صحت و تندرستی، برای زمان بیماری خود، بهره برداری کن؛ و همچنین، در دوران زندگی، برای مرگت، آمادگی کن (و برای آن، اندوخته ای فراهم کن).»
[این حدیث را بخاری روایت کرده است]

شرح:

«خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ»: اشاره به آن است که اعمالی که انسان در وقت سلامتی و تندرستی خویش انجام می دهد، در ایام بیماری که توان و قدرت انجام آن ها را ندارد، در نامه ی اعمال وی ثبت و ضبط می گردد.

۱۶۰۵- ﴿۸﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۶۰۵

۱۶۰۵- (۸) جابر رضی اللہ عنہ گوید: سه روز پیش از وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از ایشان شنیدم که می‌فرمودند:

«هیچ یک از شما، از دنیا نرود و چهره در نقاب خاک نکشد، جز آن که به خدا (ی مهربان)، نیکو پندارد و بدو، حُسن ظنّ داشته باشد».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]

شرح: «حُسن ظنّ داشتن، نسبت به پروردگار بلند مرتبه»:

سَنَّت است بیمار به ویژه کسی که مرگ فرارویش است یا در حال احتضار است، به خداوند متعال حسن ظنّ داشته باشد. بدین معنا که امید به رحمت خدا را بر خوف از عذاب وی ترجیح دهد و کرم عظیم، عفو جمیل، رحمت واسع، فضایل سرشار و احسان و بخشش وی را به خاطر بسپارد و آن چه را که به توحیدیان بشارت داده و به آن چه از رحمت و بخشایش خود به ایشان عطا فرموده است، به یاد آورد. جابر رضی اللہ عنہ از پیامبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم روایت می‌کند که می‌فرماید:

«لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى»^ا

«هیچ یکی از شما نمیرد جز اینکه به خدا حسن ظنّ داشته باشد».

حدیث قدسی مُتَّفَق بر صحت آن، مؤید آن است. آنجا که خداوند متعال می‌فرماید:

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»^ب

«من همراه با گمان بنده‌ام هستم».

۱۶۰۵^ا مسلم ۲۲۰۵/۴ ح (۸۱-۲۸۷۷)؛ ابوداود ۴۸۴/۳ ح ۳۱۱۳؛ ابن ماجه ۱۳۹۵/۲ ح ۴۱۶۷ و احمد ۲۹۳/۳.

^ا مسلم در بیان بهشت و صفات بهشت، شماره ۲۸۷۷.

^ب بخاری در کتاب توحید و مسلم در باب ذکر، شماره ۲۶۷۵.

ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: هر گاه مردی را دیدید که در احتضار مرگ است او را بشارت خوب دهید تا با حُسن ظن، خدا را ملاقات کند و اگر شخص سالمی را دیدید، او را از خوف و قهر خدا بترسانید. معتمر بن سلیمان می گوید: پدرم هنگام مرگش به من گفت: ای معتمر، از رخصت و تسامح برایم بگو که شاید با حالت حسن ظن به حضور خداوند شرفیاب شوم.^ا امام نووی می گوید: سنت آن است که اگر بر بالین شخص مُحْتَضر حاضر شدید او را به رحمت و بخشایش خداوند امیدوار سازید و او را به حسن ظن پروردگارش تشویق و ترغیب نمایید و او را با آیات و احادیث مربوط به رجا و امیدواری متذکر سازید. دلایل آن چه را که بیان داشتیم در احادیث صحیح فراوان است. ابن عباس رضی الله عنهما همین اعمال را نسبت به عمر بن خطاب رضی الله عنهما در هنگام احتضارش انجام داد. همچنین از عایشه رضی الله عنها روایت شده که ابن عمر و بن عاص رضی الله عنهما همین کار را انجام داد و تمام آن روایات در احادیث صحیح بیان شده است.^ب

یک سؤال:

مرگ پایان است یا آغاز؟

مرگ همیشه به صورت یک هیولای وحشتناک در برابر چشم انسانها مجسم بوده است، فکر و اندیشه‌ی آن، شربت شیرین زندگی را در کام بسیاری ناگوار ساخته است. نه تنها از نام مرگ می ترسند که از اسم گورستان نیز متنفرند، و با زرق و برق قبرها و مقبره‌ها سعی دارند ماهیت اصلی آن را به دست فراموشی بسپارند. در ادبیات مختلف جهان آثار این وحشت کاملاً نمایان است و همیشه با تعبیراتی همچون «هیولای مرگ»، «چنگال موت»، «سیلی اجل» و مانند آن از آن یاد می کنند! هنگامی که می خواهند نام مرده‌ای را ببرند برای این که مخاطب وحشت نکند با جمله‌ای از قبیل «دور از حالا»، «زبانم لال»، «هفت کوه در میان»، «هر چه خاک اوست عمر تو باشد»! سعی می کنند دیواری میان شنونده و خاطره‌ی مرگ بکشند.

^ا شرح السنة، بغوی: ۲۷۵/۵.

^ب المجموع، نووی: ۱۱۰/۵-۱۰۹.

ولی باید تحلیل کرد بینیم سرچشمه‌ی این وحشت همیشگی انسانها از مرگ چه بوده است؟ چرا گروهی برخلاف این برداشت عمومی نه تنها از مرگ نمی‌ترسیدند بلکه بر چهره‌ی آن لبخند می‌زدند و به استقبال مرگ افتخارآمیز می‌رفتند؟

در تاریخ می‌خوانیم در حالی که جمعی به دنبال آب حیات و اکسیر جوانی می‌گشتند، گروهی عاشقانه به جبهه‌های جهاد می‌شتافتند و بر چهره‌ی مرگ لبخند می‌زدند و گاه از طول زندگی شکوه می‌کردند و در آرزوی روزی بودند که به دیدار محبوب و لقاء الله پیوندند، و امروز هم در جبهه‌های مبارزه‌ی حق و باطل نیز همین امر را به وضوح می‌بینیم که چگونه جان بر کف به استقبال شهادت می‌شتابند.

دلیل اصلی این ترس:

با دقت و بررسی به این جا می‌رسیم که عامل اصلی این وحشت همیشگی دو چیز بیش نیست:

۱- تفسیر مرگ به معنی فنا:

انسان همیشه از نیستیها می‌گریزد، از بیماری می‌گریزد که نیستی سلامت است، از تاریکی وحشت دارد که نیستی نور است.

از فقر می‌هراسد که نابودی غنا است.

حتی گاهی از خانه‌ی خالی نیز وحشت می‌کند و در یک بیابان خالی گرفتار ترس می‌شود، چرا که کسی آنجا نیست!

و عجب این که از خود مرده نیز وحشت دارد، و مثلاً حاضر نیست در اطاقی که مرده‌ای در آنجا باشد شب را به سر برد در حالی که وقتی زنده بود از آن شخص ترسی نداشت!

اکنون بینیم چرا انسان از عدم و نیستی می‌ترسد و وحشت می‌کند؛ دلیلش روشن است، هستی با هستی گره خورده است، و وجود با وجود آشناست، هرگز وجود با عدم آشنایی ندارد، پس بیگانگی ما از نیستی کاملاً طبیعی است.

حال اگر مرگ را پایان همه چیز بدانیم و گمان کنیم با مردن همه چیز پایان می‌گیرد حق داریم که از آن بترسیم، و حتی از اسم و خیال آن وحشت کنیم، چرا که مرگ همه چیز را از ما می‌گیرد.

اما اگر مرگ را سرآغاز یک زندگی نوین، و حیات جاودان و دریچه‌ای به سوی یک جهان

بزرگ بدانیم طبیعی است که نه تنها از آن وحشتی نداریم، بلکه به کسانی که پاک و سربلند به سوی آن گام برمی دارند تبریک می گوئیم.

۲- پرونده های سیاه:

گروهی را می شناسیم که مرگ را به معنای فنا و نیستی تفسیر نمی کنند و هرگز منکر زندگی بعد از مرگ نیستند، اما با این حال از مرگ وحشت دارند. چرا که پرونده ی اعمال آنها آنقدر سیاه و تاریک است که از مجازات های دردناک بعد از مرگ وحشت دارند.

آنها حق دارند از مرگ بترسند، آنها به مجرمان خطرناکی می مانند که از آزاد شدن از زندان می ترسند زیرا می دانند هر گاه آنها را از زندان بیرون ببرند، به جوخه ی اعدام می سپارند.

آنها محکم میله های زندان را می چسبند، نه اینکه از آزادی متنفر هستند، آنها از این آزادی می ترسند که نتیجه اش مجازات اعدام است، همین گونه بدکارانی که آزاد شدن روحشان را از قفس تنگ، مقدمه ای برای شکنجه های طاقت فرسا به خاطر اعمال زشت و ننگین و ظلم و ستم و تبهکاری می دانند، از مرگ وحشت دارند.

اما آنها که نه مرگ را «فنا» می بینند نه «پرونده ی تاریک و سیاه» دارند، چرا از مرگ بترسند؟ بدون شک آنها زندگی را نیز با تمام وجودشان می خواهند، اما برای این که از آن بهره ی بیشتر برای زندگی نویشان در جهان پس از مرگ بگیرند، از مرگی که در راه هدف و افتخار و رضای پروردگار باشد استقبال می کنند.

دو دیدگاه مختلف:

گفتیم مردم دو دسته اند: گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند، از مرگ بیزار و متنفرند. اما گروهی دیگر از مرگی که در راه هدفی بزرگ همچون شهادت در راه خدا بوده باشد استقبال می کنند، و یا حداقل هنگامی که احساس کنند پایان عمر طبیعی شان نزدیک شده است به هیچ وجه غم و اندوهی در دل آنها راه نمی یابد.

دلیل این است که آنها دو دیدگاه مختلف دارند.

گروه اول: یا اصلاً به جهان پس از مرگ ایمان ندارند و یا اگر ایمان دارند هنوز به خوبی باورشان نشده است، لذا لحظه ی مرگ را لحظه ی وداع با همه چیز می دانند، البته وداع گفتن

با همه چیز بسیار وحشتناک است، بیرون رفتن از روشنایی و نور و گام نهادن در تاریکی مطلق بسیار دردآلود است.

همچنین آزاد شدن از یک زندان و رفتن به سوی یک دادگاه برای کسی که مجرم است و اسناد جرم او آشکار می‌باشد نیز وحشت‌انگیز و هولناک است.

اما گروه دوم: مرگ را یک تولد جدید می‌دانند، بیرون شتافتن از محیط محدود و تاریک دنیا، و گام نهادن به عالمی وسیع و پهناور و روشن.

آزاد شدن از یک قفس تنگ و کوچک، و پر گشودن در آسمان بی‌کران، بیرون رفتن از محیطی که مرکز نزاعها، کشمکشها، تنگ‌نظریها، بی‌عدالتیها، کینه‌توزیها و جنگهاست، و گام نهادن به محیطی که از همه‌ی این آلودگیها پاک است. طبیعی است که آنها از چنین مرگی وحشت نداشته باشند و «علی‌وار» بگویند: «لایب ابی طالب أنس بالموت من الطفل بثدی امه»: «به خدا سوگند فرزند ابوطالب علاقه‌اش به مرگ بیشتر است از کودک شیرخوار به پستان مادر». یا همچون آن شاعر پارسی زبان، این نوارا سر دهند:

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ!
من ز او جانی ستانم جاودان او ز من دل‌قی ستانم رنگ رنگ!

بی‌جهت نیست که در تاریخ اسلام به افرادی برخورد می‌کنیم که هر قدر لحظه‌ی شهادت آنها نزدیکتر می‌شد چهره‌ی آنها شادانتر و برافروخته‌تر می‌گشت، و از شوق دیدار یار در پوست نمی‌گنجیدند.

و باز به همین دلیل است که در تاریخ پرافتخار زندگی علی علیه السلام می‌خوانیم هنگامی که ضربه‌ی شمشیر آن جانی روزگار بر مغزش فرو نشست فریاد «فزت و رب الکعبه» برآورد یعنی «به خدای کعبه پیروز و راحت شدم»!

بدیهی است مفهوم این سخن این نیست که انسان خود را به مخاطره بیفکند، و موهبت بزرگ زندگی را نادیده بگیرد، و از آن برای رسیدن به هدفهای بزرگ استفاده نکند. بلکه منظور این است که از زندگی بهره‌ی صحیح بگیرد، ولی هرگز از پایان آن وحشتی به خود راه ندهد مخصوصاً آن جا که در راه هدفی بزرگ و عالی است.

معاد به زندگی مفهوم می‌دهد:

اگر زندگی این جهان را بدون جهان دیگر در نظر بگیریم بی‌معنی و بوج خواهد بود. درست به این می‌ماند که زندگی دوران جنین را بدون زندگی این دنیا فرض کنی. کودکی که در شکم مادر قرار دارد، و در این زندان محدود و تاریک ماهها زندانی می‌شود اگر عقل و خردی داشته باشد و درباره‌ی زندگی جنینی فکر کند به راستی تعجب خواهد کرد. چرا من در این زندان تاریک محبوسم؟ چرا باید در میان آب و خون دست و پا زنم؟ آخر عمر من چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود؟

اما اگر به او آگاهی دهند که این یک دوران مقدماتی است؛ اعضای تو در اینجا شکل می‌گیرد، نیرومند می‌شود، و آماده‌ی تلاش و حرکت در یک دنیای بزرگ می‌گردد.

بعد از گذشتن نه ماه، فرمان آزادی تو از این زندان صادر می‌شود، در دنیایی گام می‌گذاری که آفتاب درخشان و ماه تابان، درختان سرسبز و نهرهای آب روان و انواع مواهب در آن است، آنگاه نفس راحتی می‌کشد و می‌گوید، حالا فهمیدم فلسفه‌ی وجود من در اینجا چیست! این یک مرحله‌ی مقدماتی است، این یک سکوی پرش است، این کلاسی است برای رسیدن به یک دانشگاه بزرگ. اما اگر رابطه‌ی زندگی جنینی با زندگی این دنیا بریده شود همه چیز تاریک و بی‌معنی خواهد شد، زندانی وحشتناک و بی‌هدف، زندانی آزاردهنده و بی‌نتیجه.

در مورد رابطه‌ی زندگی این دنیا و جهان پس از مرگ نیز مطلب همین است. چه لزومی دارد ما هفتاد سال یا کمتر و بیشتر در این دنیا در میان مشکلات دست و پا زنیم؟ مدتی خام و بی‌تجربه‌ایم و تا پخته شود خامی ما، عمر تمام است! مدتها باید تحصیل علم و دانش کنیم، هنگامی که از نظر معلومات پخته می‌شویم برف پیری بر سر ما نشسته! تازه برای چه زندگی می‌کنیم، خوردن غذا، پوشیدن لباس، و خوابیدن؟ این زندگی تکراری را دهها سال ادامه دادن؟ آیا به راستی این آسمان گسترده، این زمین پهناور و این همه مقدمات، این همه تحصیل علم و اندوختن تجربه، این همه استادان و مربیان، همه برای همان خوردن و نوشیدن و لباس پوشیدن و این زندگی منحط تکراری است.

این جاست که پوچی زندگی برای آنها که معاد را قبول ندارند قطعی می‌شود، چرا که نمی‌توانند این امور کوچک را هدف زندگی بشمارند، و به عالم پس از مرگ هم که ایمان ندارند.

لذا دیده می‌شود که گروهی از آنها دست به خودکشی و نجات از چنین زندگی پوچ و بی‌معنی می‌زنند. اما اگر باور کنیم که دنیا «مزرعه» ای برای آخرت است، دنیا کشتزاری است که باید در آن بذرافشانی کنیم و محصول آن را در یک زندگی جاویدان و ابدی بگیریم.

دنیا «دانشکده‌ای» است که باید در آن آگاهی کسب کنیم، خود را برای زندگی در یک سرای جاوید آماده سازیم، دنیا «گذرگاه و پلی» است که باید از آن عبور کنیم. در این صورت زندگی دنیا پوچ و نامفهوم نخواهد بود، بلکه مقدمه‌ای می‌شود برای یک زندگی جاودانی و ابدی که هر چه در راه آن تلاش کنیم کم است. آری ایمان به معاد به زندگی انسان مفهوم می‌دهد و او را از «اضطراب» و «نگرانی» و «پوچی» رها می‌سازد.

ایمان به معاد عامل مهم تربیت:

علاوه بر این اعتقاد به وجود دادگاه بزرگ آخرت، فوق العاده در زندگی امروز ما مؤثر است. فرض کنید در کشوری اعلام شود که در فلان روز از سال هیچ جرمی کیفر نخواهد داشت و پرونده‌ای برای آن تنظیم نمی‌شود و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر از عدم مجازات، آن روز را به آخر برسانند، مأمورین انتظامی و نظامی تعطیل می‌کنند، دادرها و دادگستریها تخته می‌شود و حتی فردا که زندگی عادی را از سر می‌گیرند جرائم آن روز قابل طرح در دادگاهها نیست. فکر کنید آن روز اجتماع چه شکلی به خود خواهد گرفت. ایمان به رستاخیز، ایمان به دادگاه بزرگی است که با دادگاه این جهان اصلاً قابل مقایسه نیست.

مشخصات این دادگاه به شرح زیر است:

- ۱- دادگاهی است که نه توصیه در آن مؤثر است و نه «روابط» بر «ضوابط» آن حاکم و نه می‌توان فکر قضات آن را با ارائه مدارک دروغین تغییر داد.
- ۲- دادگاهی است که نیاز به تشریفات دادگاههای این جهان ندارد، و به همین دلیل طول و تفصیلی در آن نیست، برق آسا رسیدگی می‌کند و دقیقاً حکم صادر می‌کند.
- ۳- دادگاهی است که مدارک اتهام افراد، خود اعمال آنهاست، یعنی اعمال در آن جا حضور می‌یابند، و ارتباط و پیوندشان را با فاعل خود مشخص می‌کنند به گونه‌ای که جای انکار باقی نمی‌ماند.

۴- شهود آن دادگاه، دست و پا و گوش و چشم و زبان و پوست تن انسان و حتی زمین و در و دیوار خانه‌ای که در آن گناه یا ثواب کرده است می‌باشد، شهودی که همچون آثار طبیعی اعمال انسان قابل انکار نیست.

۵- این دادگاه دادگاهی است که حاکمش خداست، خدائی که از همه چیز آگاه و از همه کس بی‌نیاز و از همه عادلتر است.

۶- از این گذشته مجازات و کیفر در آن جا قرار دادی نیست، و بیشتر، خود اعمال ما است که شکل می‌گیرد و در کنار ما قرار دارد و ما را آزار می‌دهد و یا در آسایش و نعمت فرو می‌برد.

ایمان به چنین دادگاهی انسان را به جایی می‌رساند که می‌گوید:

«به خدا سوگند اگر شبها را تا به صبح به جای بستر نرم، بر نوک خارهای جانگداز به سر برم، و روزها دست و پایم در زنجیر باشد و در کوچه و بازار بکشانند از آن خوشتر دارم که در دادگاه بزرگ پروردگار حاضر شوم، در حالی که ستمی بر بنده‌ای از بندگان خدا کرده باشم، و یا حق کسی را غصب نموده باشم.»

ایمان به این دادگاه است که انسان را وادار می‌کند آهن تفتیده و سوزان را نزدیک دست برادرش که خواهان تبعیض در بیت‌المال است ببرد، و هنگامی که فریاد برادر بلند می‌شود، به او اندرز می‌دهد و می‌گوید: تو از شعله‌ی آتش کوچکی که همچون بازپچه‌ای در دست انسانی است فریاد می‌کشی، اما برادرت را به سوی آتش هولناکی که شعله‌ی قهر و غضب پروردگار آن را برافروخته می‌کشانی؟ آیا چنین انسانی را با چنین ایمانی می‌توان فریب داد؟ آیا با رشوه می‌توان وجدان او را خرید؟ آیا می‌توان با تشویق و تهدید او را از مسیر حق به سوی ظلم منحرف ساخت؟! قرآن مجید می‌گوید: هنگامی که گنهکاران نامی اعمال خود را می‌بینند فریادشان بلند می‌شود و می‌گویند:

﴿مَالِ هَٰذَا الْكَتَبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (کهف/۴۹)

«این چه نامه‌ای است که هیچ گناه کوچک و بزرگی نیست مگر این که در آن ثبت است.»

و به این ترتیب موج نیرومندی از احساس مسؤولیت در برابر هر کار در اعماق روح انسان ایجاد می‌شود، که او را در برابر انحرافات و گمراهی‌ها، ظلم‌ها و تجاوزها کنترل می‌کند.

فصل دوم

۱۶۰۶ - ﴿۹﴾ (ضعیف)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ يَا رَبَّنَا فَيَقُولُ: لَمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ. فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ ١٦٠٦

۱۶۰۶ - (۹) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم [خطاب به صحابه] فرمودند:

«اگر خواسته باشید، شما را به نخستین چیزی که خداوند در روز رستاخیز برای مؤمنان می گوید و نخستین چیزی که مؤمنان، به خداوند می گویند، خبر می دهم؟!» ما گفتیم: آری ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! (ما را بدان ها، باخبر سازید).

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «خداوند، خطاب به مؤمنان می فرماید: آیا لقای مرا دوست دارید؟ آنان در پاسخ می گویند: آری؛ ای پروردگار ما! خداوند می فرماید: چرا لقای مرا دوست دارید؟ می گویند: چون امید به عفو و بخشایش تو داریم.

خداوند می فرماید: بخشش من، برای شما، مقرر و ثابت شد.»

[این حدیث را بنوی در «شرح السنّة»؛ و ابونعیم در «الحلیّة» روایت کرده اند]

۱۶۰۷ - ﴿۱۰﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَازِمُ اللَّذَاتِ الْمَوْتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ ^{۱۶۰۷}

۱۶۰۷ - (۱۰) ابوهريره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «نابود کننده و

درهم شکننده‌ی خوشی‌ها - مرگ - را بسیار یاد کنید».

[این حدیث را ترمذی، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند]

شرح: «أَكْثَرُوا»: بسیار یاد کنید. زیاد به یاد آورید.

«هازم»: درهم شکننده. نابود کننده.

«اللذات»: جمع «لذّة»: خوشی؛ سرخوشی؛ سرمستی؛ تفریح.

۱۶۰۸ - ﴿۱۱﴾ (ضَعِيفٌ)

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «اسْتَخَيُّوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» قَالُوا: إِنَّا نَسْتَخِي مِنْ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ مَنْ اسْتَخَيَّ مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَخَيَّ مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ^{۱۶۰۸}

۱۶۰۸ - (۱۱) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روزی به یاران

خویش فرمودند:

«از خداوند، آن سان که بایسته است، شرم کنید و حیا داشته باشید».

^{۱۶۰۷} ترمذی ۴۷۹/۴ ح ۲۳۰۷؛ نسائی ۴/۴ ح ۱۸۲۴؛ ابن ماجه ۱۴۲۲/۲ ح ۴۲۵۸ و احمد ۲/۲ ح ۲۹۳.

^{۱۶۰۸} ترمذی ۵۵۰/۴ ح ۲۴۵۷ و احمد ۱/۱ ح ۳۸۷.

گفتند: ای رسول خدا ﷺ! ما از خداوند، حیا می‌کنیم؛ و حمد و سپاس، از آن خداست.

رسول خدا ﷺ فرمودند: «چنین نیست؛ بلکه هر کس از خدا، آن گونه که شایسته است، شرم کند، باید سر و آنچه را که در آن است، پاس دارد و حفظ کند؛ و نیز بایستی شکم و آنچه را که دربردارد، (از ناروا) نگاه دارد؛ و باید مرگ و پوسیده شدن استخوان‌های خویش را به یاد آورد. و هر کسی، (نعمت‌های) سرای بازپسین را می‌خواهد، زیورهای این جهان را وامی‌نهد؛ پس، هر کس چنین کند، در آن صورت از خداوند، آن گونه که زیبنده است، حیا کرده است».

[این حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است.]

شرح: «لأصحابه»: اصحاب و یاران رسول خدا ﷺ.

تعریف صحابه:

۱- تعریف صحابه:

الف) تعریف لغوی: «صحابه» در لغت، مصدر است و به معنای «الصحبۃ» [دوستی، رفاقت، همراهی، یار و همدم شدن، معاشرت، گفتگو] می‌باشد. و واژه‌ی «صحابی» و «صاحب» نیز به همین معنا آمده است. و جمع آن بر وزن «اصحاب» و «صَحْب» است؛ و «صحابه» [مفرد]، به معنای «اصحاب» [جمع] نیز زیاد مورد استعمال قرار می‌گیرد. [یعنی واژه‌ی «صحابه» - که مفرد است - به معنای واژه‌ی «اصحاب» - که جمع صحابه است - زیاد به کار برده می‌شود. و زیاد اتفاق می‌افتد که کسی «صحابه» را به کار برده و منظورش جمعی از صحابه است.]

ب) تعریف اصطلاحی: صحابی در اصطلاح، به کسی گویند که پیامبر اکرم ﷺ را در حال اسلام ملاقات و دیدار کرده، و بر اسلام نیز مرده باشد؛ گر چه در این فاصله، ارتدادی نیز رخ داده باشد؛ بنا به قول صحیح. [یعنی اگر فردی به پیامبر ﷺ ایمان آورد و ایشان را ملاقات نمود، و سپس

از اسلام برگشت و مرتد شد، و در آخر، دوباره به آغوش اسلام بازگشت و از ارتدادش توبه نمود، باز هم به چنین فردی، «صحابی» گفته می‌شود.^۱

۲- اهمیت «شناخت صحابه» و فایده‌ی آن:

«شناخت صحابه»، علمی بس مهم و اساسی و بزرگ و بنیادین است که در آن فواید و نکاتی ارزنده و مفید به ودیعه نهاده شده است. و یکی از فواید مهم آن، شناخت «متصل» از «مرسل» است.

۳- به چه وسیله‌ای «صحبت و همراهی» صحابی [با پیامبر گرامی اسلام ﷺ]، شناخته می‌شود؟
«صحبت و همراهی صحابی [با پیامبر ﷺ]»، به یکی از این امور پنج گانه، شناخته می‌شود که عبارتند از:

الف) تواتر: مانند ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر بن خطاب رضی الله عنه، و سایر عشره‌ی مبشره.

از نظر لغوی و لفظی، «صحابی» منسوب به «صاحب» است و دارای معانی زیادی می‌باشد، اما نقطه‌ی مشترکی در تمام معنایی که برای آن ذکر شده است، وجود دارد و آن، این است: «ملازمت، همنشینی و اطاعت». اما تعریف اصطلاحی آن، براساس تعاریفی که علمای اصول بیان نموده‌اند، «صحابی» کسی را گویند که پیامبر ﷺ را دیده و یا اینکه پیامبر ﷺ او را دیده باشد. (منظور افراد نایبانی می‌باشد، همچون ام مکتوم) و به اسلام گرویده و بر همان حالت ایمان فوت کرده باشد.
پس براساس این تعریف، افرادی مانند ابوجهل و ابولهب و... هر چند پیامبر ﷺ را دیده‌اند، اما جزو صحابه نیستند چون، بر ایمان نمرده‌اند.

شیخ ابن حجر گوید: «هر کس از پیامبر ﷺ یک حدیث یا یک کلمه روایت کرده یا به حال ایمان او را دیده باشد، از صحابه است. هر کس با ایمان، پیامبر ﷺ را ببیند و بر اسلام بمیرد، چه همنشینی او با پیامبر ﷺ بسیار یا کم باشد، روایت از آن حضرت ﷺ داشته باشد یا نه، در غزوه و جنگی شرکت کرده باشد یا نه. هر کس او را دیده و با او نشست یا به دلیل مانعی، او را ندیده باشد، همه و همه از صحابه هستند.» و علماء و صاحب نظران اسلامی درباره‌ی «تعداد صحابه‌ی کرام» گفته‌اند:

پیامبر ﷺ مدت ۲۳ سال فعالیت دعوت و تبلیغ را انجام داده و در این مدت توانستند افرادی را تربیت نمایند که برای همیشه تاریخ، به عنوان اسوه و الگو و نمونه شناخته می‌شوند.

تعداد این افراد از سال اول تا سال بیست و سوم بعثت، رو به افزونی و نهایتاً به ۱۲۴ یا ۱۴۴ هزار نفر رسیده است. تعداد صحابه در سه سال اول، ۴۰ نفر بود. در جنگ «بدر» ۳۱۳ نفر، در هنگام صلح حدیبیه ۱۵۰۰ نفر، در وقت فتح مکه، ۱۰ هزار نفر، در جنگ «حنین» ۱۲ هزار نفر، در جنگ «تبوک» ۷۰ هزار نفر؛ و در حجة الوداع - یعنی آخرین سال زندگی رسول خدا ﷺ - تعداد این بزرگواران ۱۲۴ یا ۱۴۴ هزار نفر بوده است.

(ب) شهرت: مانند ضمام بن ثعلبة رضی الله عنه، و عکاشة بن محصن رضی الله عنه.

(ج) خبر دادن فردی از صحابه [به اینکه فلانی، صحابه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله است].

(د) خبر دادن فردی مؤثق و معتبر از تابعین [به اینکه فلانی، صحابه‌ی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است].

(ه) خبر دادن خود فرد به اینکه وی از زمره‌ی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله است. البته مشروط بر اینکه وی فردی عادل، و ادعایش نیز قابل تصور و محتمل باشد.^۱

۴- عادل بودن تمامی صحابه:

به اجماع علمای مورد اعتبار و صاحب نظران اسلامی مُعتمد، تمامی صحابه عادل هستند؛ خواه این صحابه از زمره‌ی افرادی باشند که در فتنه‌ها قاطی شده‌اند و یا از جمله‌ی افرادی باشند که خویشان را از فتنه‌ها [یعنی دوره‌ی خلافت عثمان رضی الله عنه و بعد از آن که اهواء و حزب‌گرایی، امت اسلامی را در بر گرفت] دور نگه داشته‌اند و بدانها نزدیک نشده‌اند. [و همه‌ی آنها عادل هستند و خداوند متعال عدالت آنان را در قرآن به اثبات رسانده و در بیشتر از یک سوره‌ی قرآن، آنان را ستایش و تمجید فرموده است. از جمله در آخر سوره‌ی «فتح» به خصوص مهاجرین و انصار و اصحاب بیعة الرضوان را به ستایش خود مختص نموده است. و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در چندین حدیث به بیان عدالت و امانت آنان پرداخته و سیرت و تاریخ پاک اسلام نیز گواه عدالت و امانت‌داری آنان می‌باشد.]

و معنای «عدالت صحابه»، این است که آنها از اینکه به عمد به دروغ‌پردازی در روایت بپردازند، اجتناب و خودداری می‌کردند و از انحراف و کجروی و فساد و بیراهه رفتن در روایت نیز، پرهیز می‌نمودند و دوری می‌جستند و مرتکب اموری نمی‌شدند تا به ذریعه‌ی انجام آنها، روایتشان از درجه‌ی اعتبار و قبولیت بیفتد؛ پس بدین گونه می‌توان چنین نتیجه

^۱ مثل اینکه پیش از سپری شدن صد سال از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله ادعای «صحبت و همراهی با پیامبر» را نماید. ولی اگر ادعای صحبت و همراهی را در وقتی دیرتر از این نمود، در این صورت، ادعایش پذیرفتنی نیست. همانند: «رتن الهندی» که بعد از گذشت شش قرن از هجرت (تشنه‌د سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله) ادعای «صحبت و همراهی با پیامبر صلی الله علیه و آله نمود. و در حقیقت همچنانکه علامه ذهبی در «المیزان» ج ۲ ص ۵۴ گفته، «رتن الهندی» شیخی دروغگو و شیاد و حیل‌گر و مکار است.

گرفت که تمامی روایات صحابه - بدون بدوش کشیدن سختی های تحقیق و بررسی در مورد عدالت آنها - مورد قبول است؛ و در مورد افرادی از آنها که در فتنه ها قاطی شده اند، می توان چنین نتیجه گرفت که به خاطر حسن ظن بدانها، امر هر یک از آنها بر اجتهاد حمل می شود که هر یک از آنها در این اجتهادشان مأجور می باشند، چرا که آنها حاملان شریعت و از زمره «خیر القرون» به شمار می آیند.

۵- صحابی هایی که بیش از دیگران حدیث روایت کرده اند:

شش تن از صحابه از زمره صحابی هایی هستند که بیش از دیگران به روایت حدیث پرداخته اند، و این شش نفر به ترتیب عبارتند از:

الف) ابوهریره رضی الله عنه: تعداد مرویات: ۵۳۷۴ حدیث. از وی بیش از سیصد مرد نیز حدیث نقل نموده اند.

ب) ابن عمر رضی الله عنه: تعداد مرویات: ۲۶۳۰ حدیث.

ج) انس بن مالک رضی الله عنه: تعداد مرویات: ۲۲۸۶ حدیث.

د) ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها: تعداد مرویات: ۲۲۱۰ حدیث.

ه) ابن عباس رضی الله عنه: تعداد مرویات: ۱۶۶۰ حدیث.

و) جابر بن عبدالله رضی الله عنه: تعداد مرویات: ۱۵۴۰ حدیث. [و ابوسعید خدری رضی الله عنه: تعداد مرویات:

۱۱۷۰ حدیث]

۶- صحابی هایی که بیش از دیگران، فتوا می دادند:

بیشتر فتوای صحابه، از ابن عباس رضی الله عنه نقل شده است، و پس از ایشان، اکثر فتواها از بزرگان علمای صحابه روایت شده اند که بنا به گفته ی مسروق، بزرگان علمای صحابه، شش نفر بوده اند؛ وی در این زمینه گفته است:

«انتهی علم الصحابة الى ستة: عمر و علي و ابي بن كعب و زيد بن ثابت و ابي الدرداء و ابن مسعود، ثم انتهى علم الستة الى علي و عبدالله بن مسعود»

«علم صحابه، به شش نفر ختم می شود: عمر رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، ابی بن کعب رضی الله عنه، زید بن ثابت رضی الله عنه، ابودرداء رضی الله عنه، و ابن مسعود رضی الله عنه. و علم این شش نفر نیز به علی رضی الله عنه و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ختم می گردد.»

۷- «عبادله» کیست؟

در اصل، مراد از «عبادله»، هر آن کسی از صحابه است که اسمش «عبدالله» باشد، و تعداد صحابی‌هایی که اسمشان «عبدالله» است، به نزدیکی سیصد نفر می‌رسد؛ ولی در اینجا مراد از «عبادله» چهار نفر از صحابه است که اسم هر یک از آنها «عبدالله» می‌باشد. و این چهار نفر عبارتند از:

(الف) عبدالله بن عمر رضی الله عنه.

(ب) عبدالله بن عباس رضی الله عنه.

(ج) عبدالله بن زبیر رضی الله عنه.

(د) عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه.

و امتیاز و ویژگی این گروه از صحابه بر دیگران، این است که آنها از زمره‌ی علمای صحابه‌ای به شمار می‌آیند که وفاتشان به گونه‌ای به تأخیر افتاده که [از ناحیه‌ی مسلمانان و افراد تازه مسلمان] احساس نیاز به علم و دانش آنها شده است [و بدین گونه مرجعی برای دانش‌جویان و تکیه‌گاهی برای حدیث‌پژوهان و منبع مورد اعتمادی برای مسلمانان قرار گرفتند] و بدین ترتیب، از این طریق، دارای شهرت و آوازه و امتیاز و ویژگی بر دیگران می‌باشند. پس هر گاه «عبادله» بر فتوایی به اتفاق نظر برسند، گفته می‌شود: «هذا قول العبادلة»؛ «این فتوا براساس قول عبادله است.»

۸- آمار صحابه:

در اینجا آمار دقیقی از تعداد صحابه وجود ندارد، ولی در این زمینه، آراء و نظریه‌هایی از علماء و صاحب نظران اسلامی، مطرح شده است که از مجموع آنها می‌توان چنین برداشت نمود که آمار صحابه، بیش از یکصد هزار نفر است؛ و مشهورترین این آراء و نظریه‌ها، نظریه‌ی ابوزعیه‌ی رازی می‌باشد. وی گفته است: «قُبض رسول الله ﷺ عن مائة الف و اربعة عشر الفا من الصحابة ممن روي عنه و سمع عنه»؛ «اصحاب هنگام وفات پیامبر اکرم ﷺ یکصد و چهارده هزار نفر (زن و مرد) بوده‌اند که این تعداد از پیامبر ﷺ استماع حدیث کرده‌اند و به روایت احادیث ایشان پرداخته‌اند.»

۹- تعداد طبقات صحابه:

پیرامون تعداد طبقات صحابه، در میان علماء و صاحب نظران دینی، اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از آنها بر حسب اجتهاد و استنباط خویش، به تقسیم آنها پرداخته است؛ برخی از آنها، طبقات صحابه را به اعتبار «پیشتازی در قبول دین اسلام»، یا «هجرت» و یا «حضور در مشاهد محترم و شریف» تقسیم نموده‌اند، و برخی دیگر نیز، طبقات آنها را به اعتباری دیگر تقسیم کرده‌اند. [به هر حال]، هر یک از علماء بر حسب اجتهاد خویش، به تقسیم طبقات صحابه پرداخته است [مثلاً]:

الف) ابن سعد، طبقات صحابه را به پنج طبقه تقسیم نموده است.

ب) و حاکم، طبقات صحابه را به دوازده طبقه تقسیم کرده است.

۱۰- برترین صحابه:

به اجماع اهل سنت و جماعت، برترین صحابه (به طور مطلق)، ابوبکر صدیق رضی الله عنه و سپس عمر رضی الله عنه می‌باشد.

و جمهور اهل سنت و جماعت برآنند که عثمان رضی الله عنه از نظر فضل و برتری در درجه‌ی سوم قرار دارد و بعد از ایشان علی رضی الله عنه در درجه‌ی چهارم می‌باشد؛ و سپس در درجه‌ی بعدی، سایر عشره‌ی مبشره [طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه، سعد رضی الله عنه، عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، ابو عبیده عامر بن جراح رضی الله عنه، زید رضی الله عنه] و بعد از آنها، اهل غزوه‌ی بدر، و سپس اهل غزوه‌ی «أحد» و پس از آنها «اهل بیعة الرضوان» می‌باشد.

۱۱- طلایه‌داران و پیشقراولان صحابه در عرصه‌ی پیشتازی در قبول اسلام:

[صحابه‌هایی که در زمینه‌ی قبول کردن دین اسلام، جزو طلایه‌داران، پیشقراولان، پیشگامان پیشتاز، و پیشآهنگان به شمار می‌آیند، عبارتند از:]

الف) از مردان آزاد: ابوبکر صدیق رضی الله عنه.

ب) از بچه‌ها: علی بن ابی طالب رضی الله عنه.

ج) از زنان: ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها.

د) از برده‌های آزاد شده: زید بن حارثه رضی الله عنه.

ه) از برده‌ها: بلال بن رباح رضی الله عنه.

۱۲- آخرین کسانی که از صحابه در گذشتند و چهره در نقاب خاک کشیدند:

آخرین کسی که از صحابه در گذشت، «ابوالطفیل عامر بن واثله الیشی» بود که به سال ۱۰۰ هجری در مکه‌ی مکرمه در گذشت، و برخی نیز بیشتر از این گفته‌اند [و بر این باورند که وی به سال ۱۱۰ هجری وفات نموده است] و قبل از او در بصره، «انس بن مالک» در سال ۹۳ ه. ق در گذشت و چهره در نقاب خاک کشید.^ا

۱۳- مشهورترین کتابهایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش «معرفة الصحابة» تألیف شده‌اند:

الف) «الاصابة فی تمییز الصحابة»، تألیف ابن حجر عسقلانی.

ب) «اسد الغابة فی معرفة الصحابة»، تألیف علی بن محمد جزری، مشهور به ابن اثیر.

ج) «الاستیعاب فی اسماء الاصحاب»، تألیف ابن عبدالبر.^ب

أمار آخرین صحابه‌های پیامبر در شهرها، عبارتند از: در فلسطین: «ابو ابی عبدالله بن عمر» در سال ۷۴ ه. ق. در مصر: «عبدالله بن حدث زبیدی» در سال ۸۶ ه، در کوفه: «عبدالله بن ابی اوفی» در سال ۸۷ ه، در دمشق: «عبدالله بن مازنی اسلمی» در سال ۸۸ در سن ۹۴ سالگی و قبل از او در دمشق: «ابو امامه باهلی» در سال ۸۶ ه، در مدینه: «سهل بن سعد انصاری» در سال ۹۱ در سن ۹۶ سالگی و قبل از او در مدینه: «جابر بن عبدالله انصاری» در سال ۷۴ ه، در بصره: «انس بن مالک» در سال ۹۱ و در سن ۱۰۷ سالگی، و قبل از او در بصره: «عمر بن حدیث» در سال ۸۵ ه.

جالب است بدانید که جوانترین صحابه به اعتبار سن، به ترتیب عبارتند از: «ابوالطفیل» و «مسور بن مخرمه» که هر دو در سال وفات پیامبر ﷺ هشت ساله بوده‌اند؛ و «نعمان بن بشیر» که سال دوم هجری متولد گشته است. و «حسن» و «حسین بن علی» و «عبدالله بن زبیر» که سال وفات پیامبر ﷺ نه ساله بوده‌اند، و «جعفر بن عبدالرحمن» در سفر حجة الوداع کودک بوده است، و «مسلمة بن مخلد خزرجی» و «عبدالله بن جعفر» و «قسم بن عباس» و «عبدالله بن عباس»، عموماً ده ساله بوده‌اند و «عمر بن ابی سلمه» نه ساله بوده است.

و به اعتبار طول عمر، این صحابی‌ها، هر یک یکصد و بیست سال عمر کرده‌اند: «حسان بن ثابت»، «حویطب بن عبد العزی»، «مخرمة بن نوفل»، «حکیم بن حزام بن خویلد» (برادرزاده‌ی خدیجه رضی الله عنها)، «سعید بن یربوع قرشی» (نامبردگان فوق، هم جاهلیت و هم اسلام را درک کرده‌اند)، «لبید بن ربیعہ عامری»، «عاصم بن عدی عجلانی»، «سعد بن جناده‌ی عوفی»، «نوفل بن معاویه منتج نجدی»، «عدی بن حاتم طایی»، «نافع بن سلیمان عبدی» و «نابغه‌ی جعدی». به نقل از سیوطی در الفیه ص ۲۸۷ و کفایه‌ی خطیب صص ۵۶-۷۶.

ب به هر حال گروهی از دانشمندان اسلامی، احوال صحابه را به طور مستقل و جداگانه، یا در ضمن مجموعه‌ای از مجموعه‌ها تدوین و گردآوری نموده‌اند. کتابهایی که به طور مستقل در شرح حال صحابه، تألیف و نشر یافته‌اند، عبارتند از:

الف) «الاستیعاب فی اسماء الاصحاب»، تألیف حافظ ابی عمرو یوسف بن عبدالله، معروف به ابن عبدالبر

«و ما وعی» و آنچه را که در آن است؛ و آنچه را که در سر می گذرد.

«و ما حوی»؛ و آنچه را که شکم دربردارد. و محتوای شکم.

«البلاء»؛ پوسیده شدن استخوان‌ها در قبر.

«فقد استحیی من الله حقّ الحياء»؛ در مورد اهمیت و عظمت «شرم و حیا» باید گفت که اگر در وجود کسی، حیا و شرم از خداوند بود، هرگز او امر و نواهی خدا را هتک نخواهد کرد و هیچ‌گاه به کارهای زشت و پلشت و قبیح و منکر نزدیک نخواهد شد ولی اگر کسی بی حیا شد دست به هر جنایت و معصیت و گناهی خواهد زد.

در حقیقت کسی که انجام کار زشتی در ذهنش خطور می‌کند و حیا او را از آن کار باز می‌دارد یا کسی او را دشنام می‌دهد اما شرم او را از مقابله به مثل منع می‌کند، یا به خاطر حیا از نگاه کردن به نامحرم، از گفتن سخنان یاوه و بیهوده و... خودداری می‌کند در حقیقت به صفتی

قرطبی (متوفی ۴۶۳ هـ) که ترجمه‌ی ۳۵۰۰ تن از صحابه را حاوی است.

ب) «اسد الغابة في معرفة الصحابة» تألیف ابن اثیر (متوفای ۶۳۰ هـ) که شامل ترجمه‌ی ۷۵۵۴ صحابی است. این کتاب توسط شمس الدین محمد بن احمد ذهبی (م ۷۴۸ هـ) مختصر شده و مؤلف نام آن را «تجريد اسماء الصحابة» گذارده و شامل ترجمه‌ی ۸۸۶۶ تن از صحابه‌ی رسول اکرم است. ذهبی در این کتاب، نام کسانی را که در «اسد الغابة» نیامده نیز از خود اضافه کرده است.

ج) «الاصابة في تمييز الصحابة» تألیف شیخ الاسلام شهاب الدین احمد بن علی بن محمد، معروف به ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ هـ).

د) «طبقات ابن سعد» (طبقات الصحابة و التابعین)، تألیف ابو عبدالله احمد بن سعد زهری که کاتب واقدی، مورخ مشهور بوده و خود معروف به ابن سعد است. کتاب مزبور - چنانکه از اسم آن پیداست - اختصاص به صحابه نداشته و تابعین نیز، طی آن ترجمه شده‌اند.

سه کتاب اول به ترتیب حروف الفبای نام صحابه است که معمولاً در آخر کتاب، فصلی اختصاص به صاحبان کنیه و لقب - که لقب و کنیه‌شان از نام آنها بیشتر اشتها داشت - داده شده، ولی کتاب اخیر، صحابه و تابعین را به طرز خاصی دسته‌بندی کرده که عبارت است از:

- ۱) سیره‌ی پیامبر اکرم ﷺ (۲) غزوات آن حضرت ﷺ و وقایع زمان آن جناب تا رحلت، و شرح حال کسانی که از صحابه که در مدینه‌ی منوره فتوا می‌دادند و یا قرآن را جمع‌آوری و تدوین کرده بودند. (۳) در بدرین (۴) در مهاجرین و انصاری که قبل از فتح مکه، اسلام آورده ولی در بدر شرکت نجسته بودند. (۵) در اسامی تابعین از اهل مدینه. در صحابه‌ی طائف، یمن، یمامه، بحرین. (۶) در کوفیان از صحابه و تابعین (۷) در صحابه و تابعین از اهالی بصره، شام، مصر و دیگر شهرهای اسلامی. (۸) در نساء (زنان).

نیک و پسندیده متصف شده است چرا که بالاترین درجه‌ی ایمان آن است که انسان، خداوند را حاضر و ناظر بر خود و اعمال و گفتار و پندار خویش پندارد و از او شرم کند.

پیامبر ﷺ می‌فرماید: «از خداوند چنانکه شایسته است شرم کنید. گفتند: ما از خدا شرم می‌کنیم. پیامبر ﷺ فرمود: حیا، این نیست، بلکه هر که از خدا چنانکه شایسته است شرم کند، باید سر و اعضای خود را از گناه نگه دارد، شکم و متعلقات آن را از ناروا حفظ کند و مرگ و بلارا به خاطر داشته باشد و هر که نعیم آن جهان را خواهد، زینت این جهان را ترک کند و هر که چنین کند، از خدا چنانکه باید شرم کرده است»

البته نباید حیا را با ناتوانی، زبونی، جبن و حقارت قاطی کرد و تقاعد از مواجهه با گنهکاران و بزهکاران، و عدم نهی آنها از انجام گناه، عدم مطالبه حق خویش و امر به معروف و نهی از منکر نکردن، را به حیا و شرم ربط داد، چرا که این اوصاف از حیا نیست» بلکه در اثر ناتوانی، زبونی، بزدلی، و حقارت است و نمی‌توان نام حیا را بر آن اطلاق کرد.

پیامبر اکرم ﷺ، صحابه بزرگوار ﷺ و بزرگان و طلایه‌داران عرصه‌ی دینداری و دین‌مداری، باحیاترین افراد بودند، اما هیچگاه از امر به معروف و نهی از منکر خودداری نمی‌کردند، و در اظهار رأی درست هرگز احساس ناتوانی نمی‌نمودند. و در مقابل منکرات و نابسامانی‌های جامعه، پیوسته سرهایشان بلند بود و اعتراض می‌نمودند و فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمی‌کردند و با این وجود با حیاترین مردمان بودند.

۱۶۰۹ - ﴿۱۲﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُحَقِّقُ الْمُؤْمِنُ الْمَوْتَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۱۶۰۹

۱۶۰۹ - (۱۲) عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «مرگ،

ارمغانِ انسان باایمان و حقگرا است».

[این حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است]

شرح: طبیعتاً مرگ، برای هیچ یک از انسان‌ها، خوشایند نیست؛ ولی بندگانی که از نعمت ایمان و یقین بهره‌مند هستند، چون نعمتها، جایگاه ویژه و لذّت و حلاوت دیدار الهی پس از مرگ را در نظر می‌گیرند، عقلاً، به مرگ، مشتاق و علاقمند می‌شوند؛ درست مانند این که جراحى چشم - طبیعتاً - برای انسان، مشکل است و برای هیچ کس، این کار، گوارا و خوشایند نیست؛ ولی به این امید که پس از جراحى، نعمت بینایی به دست می‌آید، در آن صورت، جراحى، مطلوب و قابل تحمّل می‌شود؛ و با دادن پول و خرج کردن مال، به دکتر پیشنهاد جراحى می‌شود؛ البته این فرق هم وجود دارد که حصول بینایی بعد از جراحى، یقینی و قطعی نیست و ممکن است، جراحى، ناموفق باشد؛ ولی برای انسان مؤمن و صاحب یقین، حصول نعمت‌های الهی و قرب و لذّت دیدار او، قطعی و یقینی است، به همین دلیل، مرگ برای صاحبان ایمان و یقین، بهترین و محبوبترین تحفه و هدیه به شمار می‌آید.

برای فهم بهتر، به مثالی دیگر توجه کنید: عروس شدن هر دختر و ترک خانه‌ی پدر و مادر و رفتن به خانه‌ی شوهر و آغاز زندگی در خانواده‌ی دیگری به این جهت که از شفقت پدر و مادر و دیدار آنها دور می‌شود، باعث رنج و مصیبت است؛ ولی بر اثر اهداف و امیدهایی که در آینده، از ازدواج، مورد نظر است (تشکیل خانواده و غیره)، اشتیاق ازدواج و عروس شدن، پیدا می‌شود و پدر و مادر هم علاقمند و مشتاق آن، خواهند بود.

همچنین بندگانی که رابطه‌ی صحیح ایمانی با خداوند بلند مرتبه دارند، حالشان چنین است و بر اثر توقّعی که از الطاف و عنایات الهی و دیدار پروردگار متعال، برای بعد از مرگ دارند، آرزومند مرگ بوده و با طیب خاطر به استقبال آن می‌روند.

[به هر حال، انسان با ایمان، عشقش به زندگی، از روی حرص و آزمندی نسبت به داشتنی‌های بی‌مقدار دنیا نیست. برای لذت‌های دنیوی سر و دست نمی‌شکند، و آنچنان عشقی به زندگی ندارد که او را از مرگ بترساند، تا در نتیجه با دو دست خاک زمین را بچسبد. بلکه انسان با ایمان زندگی را دوست دارد به دلیل اینکه بازنده بودنش می‌تواند حق خدا را در

زمین ادا کند. مرگ را نیز دوست دارد، به دلیل اینکه او را زودتر به لقای پروردگارش می‌رساند. در حدیث آمده است:

«مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ». (متفق علیه)

«هر که ملاقات خدا را دوست دارد خدا ملاقات او را دوست خواهد داشت».

وقتی حضرت رسول اکرم را میان لقای پروردگارش و بقای در دنیا مخیر گردانیدند، فرمود: «مَنْ رَفِيقَ اَعْلَى رَا اخْتِيَارَ مِي كُنَم». وقتی علی بن ابی طالب علیه السلام مورد اصابت ضربت عبدالرحمن بن ملجم قرار گرفت گفت: «به پروردگار کعبه سوگند رستگار شدم»؛ وقتی مرگ بلال رضی الله عنه فرا رسید. همسرش فریاد زد: «و اکرباه!» (چه مصیبتی!!). بلال روی به همسرش کرد و گفت: «و اطرّباه!» (چه سعادت!!). فردا به ملاقات دوستانم محمد صلی الله علیه و آله و یارانش سرفراز می‌گردم!

زمانی که مشرکان در مکه خیب بن زید رضی الله عنه را گرفتند و می‌خواستند او را به دار بزنند، سرودی که بالای چوبه‌های دار زمزمه می‌کرد، این بود:

ولستُ اُبالي حين اُقتل مسلماً علی ائی جنب کان فی الله مصرعی
وذلك فی ذات الإله وإن یثأ یبارک علی أوصال شلو ممزّع

«وقتی دارم به جرم مسلمانی کشته می‌شوم، هیچ باک ندارم که در راه خدا به کدام پهلویم روی خاک بیفتم».

«اینها همه در راه خداست، و اگر بخواهد برکت و عنایت را شامل همین بند از بند گسسته‌ی پیکر من نیز می‌کند».

خالد بن ولید رضی الله عنه، که او را «سیف الله» (شمشیر خدا) لقب داده‌اند، وقتی برای یکی از فرماندهان سپاه ایران یا روم پیام می‌فرستد، در پایان پیامش پس از دعوت به اسلام و ترغیب به صلح می‌گوید: و گرنه... گروهی را بر شما چون رگبار فرو می‌ریزم که مرگ را همان اندازه دوست دارند که شما زندگی را دوست دارید!!]

۱۶۱۰ - ﴿۱۳﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَنُّيُّ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۶۱۰

۱۶۱۰ - (۱۳) بريدة رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «انسان با ایمان، به

عرق پیشانی می میرد».

[این حدیث را ترمذی، نسایی و ابن ماجه روایت کرده اند.]

شرح: این حدیث بیانگر چند حقیقت است:

- ۱- عرق کردن پیشانی مؤمن به هنگام مرگ، عبارت از شدت سکرات مرگ است.
 - ۲- برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته اند که: عرق کردن پیشانی مؤمن، علامت خیر و نیکی به هنگام مرگ است.
- ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ گوید: «مرگ مؤمن، به سختی انجام می گیرد؛ به نحوی که از شدت و سختی سکرات مرگ، پیشانی اش عرق می کند؛ و این، بدان خاطر است تا گناهانش، زدوده شود و بر درجانش، افزوده گردد».

سکرات مرگ و سختی آن:

با توجه به اهمیت لحظه ی مرگ و انتقال انسان از یک حالت به حالت دیگر، قرآن کریم این مطلب را با عنایت خاصی بیان می فرماید، و به صورت نمونه چهار آیه ی قرآن لحظه ی مرگ را این گونه توصیف می کنند:

۱- خداوند در سوره ی واقعه می فرماید: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ (واقعه/۸۳)

«چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد (توانایی بازگرداندن آن را ندارید؟)»

۲- ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ (قیامه/۲۶)

«چنین نیست که گمان می‌برند! وقتی که جان به گلوگاه برسد».

۳- ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾

(انعام/۹۳)

«اگر ستمکاران را ببینی، در آن هنگام که در شدائد و سختیهای مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان دستهای خود را دراز کرده‌اند».

۴- ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ (ق/۱۹)

«سکرات مرگ واقعیت و حقیقت را همراه می‌آورد».

همچنین احادیث زیادی وجود دارد که لحظه‌های سکرات و سختیهای مرگ را توضیح می‌دهد، چنان چه حضرت پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف وما من مؤمن يموت إلا وكل عرق منه يالم على حدة»^ا

«فشار ملک الموت از ضربه‌ی صد شمشیر سخت‌تر است و هر انسان مؤمنی که می‌میرد تمام رگهای بدنش به صورت جداگانه احساس درد می‌کنند».

حضرت عایشه رضی الله عنها تأثرات و برداشتهایش را از مرگ حضرت پیامبر ﷺ اینگونه بیان می‌فرماید:

«مات النبي ﷺ وَ إِنَّهُ لَبَيْنَ حَافَتَيَّ وَ ذَاتَتَيَّ، فَلَنْ أَكْرِهَ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ»^ب

«حضرت پیامبر ﷺ وفات نمود در حالی که بین شکم و چانه‌ی من بود و پس از وفات ایشان سختی مرگ را برای هیچ کسی ناگوار نمی‌دانستم».

همچنین حضرت عایشه رضی الله عنها در جایی دیگر می‌فرماید: جلوی حضرت پیامبر ﷺ ظرفی

^ا رواه ابو نعیم عن عطاء بن یسار، فی الحیلة: ۲۰۱/۸.

^ب صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ و وفاته، ۸۳.

پُر از آب بود و ایشان دست مبارکشان را داخل آب می کردند و به صورت مالیده، می فرمودند: «لا اله الا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ»: «نیست معبودی جز خدای یگانه، به درستی که مرگ سختیها دارد»؛ و سپس دستانش را به زمین نصب کرد و مرتباً تکرار می کرد: «الرفیق الأعلى»^۱ یعنی: «من ملائعالی را می خواهم، تا این که وفات یافت و دستانش سست شدند».

بنگر ای برادر مؤمن و مسلمان که سكرات مرگ بر رسول و حبیب خداوند چقدر سخت بود! و تصور کن که بر انسان عادی و معمولی چگونه خواهد بود؟

و آنچه از سكرات و سختیهای مرگ که بر پیامبر ما و سایر پیامبران گذشته است، دارای فواید زیادی برای جامعه‌ی بشریت است، که عبارتند از: این که مردم اندازه و سختی و درد مرگ را بفهمند و درک کنند چون بسیاری از انسانها بر شخصی که در حال مرگ است حاضر نمی شوند و چون حرکت و سختی را نمی بینند، و می بینند که روح آن به آسانی خارج می شود گمان می کنند که مرگ خیلی آسان است و آن وضعیت واقعی که مرده با آن مواجه است، نمی شناسند و وقتی پیامبران که همانا راستگوترین انسانها هستند و نزد خداوند کرامت، ارزش و مقام والایی دارند، از سختیهای مرگ و درد آن خبر دهند، قطعاً بندگان خدا پی می برند که مرگ دارای سختی ها و دردهای فراوانی است.

سؤال: بسا اوقات این سؤال به ذهن انسان خطور می کند، پیامبران که بندگان محبوب خداوند هستند، چرا این سختیها و دردها را به هنگام مرگ لمس می کنند با وجود اینکه خداوند قدرت دارد این مشکلات را از آنان دور نموده و این سختیها را آسان نماید؟

جواب: بدون شک پیامبران خداوند در دنیا سخت ترین مشکلات و آزمایشات را تحمل می کنند و بعد هر کسی که نزد خداوند محبوب باشد مطابق با درجه‌ی قُرب و نزدیکی خودش، باید این چیزها را تحمل کند؛ و این مطلب در احادیث حضرت پیامبر ﷺ تأیید می شود و خداوند می خواهد با ابتلاء و آزمایش، بزرگی و کرامت آنان را کامل، و درجاتشان را بلند کند و این ابتلاء و آزمایش در حق پیامبران نقصان به حساب نمی آید بلکه کمال و بلند نمودن مقام و درجه‌ی

^۱ صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب سكرات الموت، ۴۲.

آنان است و پیامبران خداوند به این ابتلاء و آزمایش پروردگار راضی هستند؛ پس خداوند می‌خواهد زندگی آنان را با همین سختی به پایان برساند و با وجود این، امکان دارد، که در حق آنان تخفیف ایجاد کند ولی خداوند می‌خواهد مقام آنان را بالا ببرد و قبل از مرگ اجر و مزد آنان را زیاد کند چنانچه خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را با آتش و حضرت موسی علیه السلام را با ترس و سفر به مدین و حضرت عیسی علیه السلام را با رفتن به صحرا و گرسنگی و پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با گرسنگی و جنگ با کفار مورد آزمایش و ابتلاء قرار داده، تا درجاتشان را بلند کند و این سوء تفاهم پیش نیاید، که چرا خداوند بر آنان بیش از گناهکاران سخت گرفته است چون سختگیری خداوند بر گناهکاران، سزای اعمال آنان است و بین این دو گروه هیچ نوع مشابهتی وجود ندارد و بدون شک سكرات، دردها، و سختیهای مرگ برای تمام مخلوقات پیش می‌آید و بین مخلوقات جسمانی و روحانی، آسمانی و زمینی فرقی وجود ندارد و باید تمام مخلوقات از جرعه‌ی این کاسه بچشند و از غصه آن اندکی لمس کنند و خداوند در رابطه با این مطلب می‌فرماید: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (آل عمران/۱۸۵): «هر کسی مزه‌ی مرگ را می‌چشد».

۱۶۱۱- ﴿۱۴﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَوْتُ الْفُجَاءَةِ أَخَذَهُ الْأَسْفُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ: «أَخَذَهُ الْأَسْفُ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِ»^{۱۶۱۱}

۱۶۱۱- (۱۴) عبيدالله بن خالد رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «مرگ

ناگهانی، گرفت خشمناک و غضبناک خداوند است».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و بیهقی در «شعب الایمان» و رزین در کتابش، این عبارت را نیز افزوده‌اند:]

«أخذة الأسف للكافر و رحمة للمؤمن»؛ «(مرگ ناگهانی)، گرفتِ خشنماک
برای کافر و رحمت برای مؤمن است».

شرح: «الفجأة»: غیر منتظره؛ ناگهانی؛ غیر مترقبه؛ یکباره؛ بدون اطلاع قبلی.
«أخذة الأسف»: گرفتگی که توأم با خشم و غضب باشد.

۱۶۱۲ - ﴿۱۵﴾ (حسن)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ؟» قَالَ:
أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا
يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». رَوَاهُ
الترمذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ^{۱۶۱۲}

۱۶۱۲ - (۱۵) انس رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حالی بر جوانی وارد شدند
که در حال مرگ بود. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از او پرسیدند: «خود را چگونه
می‌یابی؟»

گفت: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! به (رحمت) خداوند، امیدوارم و از گناهان
خویش، بیمناک.

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «در مثل این مکان (زمان طاری شدن سكرات
مرگ)، خوف و رجاء در دل بنده‌ای جمع نمی‌شود، جز آن که خداوند، بدو
آنچه را امید دارد، می‌دهد و از آنچه می‌ترسد، او را ایمن می‌گرداند».
[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب
است.]

فصل سوم

۱۶۱۳- ﴿۱۶﴾ (ضَعِيف)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْتَوُوا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوَلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِنَابَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ^{۱۶۱۳}

۱۶۱۳- (۱۶) جابر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«مرگ را آرزو نکنید؛ زیرا ترس و هراس سكرات مرگ، بسیار سخت تر (از آن چیزی است که شما به سبب دل‌تنگی از آن، درخواست مرگ را می‌کنید)؛ و بی‌گمان از (نشانه‌های) سعادت و نیکبختی، (یکی این) است که عمر بنده، طولانی گردد و خداوند، (نعمت) انابه و توبه را بدو عنایت نماید.»
[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

شرح: «هول»: ترس؛ هول و هراس؛ بیم؛ هشدار.

«المطلع»: آنچه که انسان به هنگام مرگ، بر آن اطلاع حاصل کند؛ سكرات و سختی‌های مرگ، که انسان، به وقت مردن، آن‌ها را مشاهده می‌کند.

«الإنابة»: توبه؛ بازگشت به خدا؛ انابه؛ توجه به اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی.

۱۶۱۴- ﴿۱۷﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرْنَا وَرَفَّقْنَا فَبَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ: يَا لَيْتَنِي مِتُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«يَا سَعْدُ أَعِنِّي تَتَمَنَّى الْمَوْتَ؟» فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ إِنْ كُنْتُ حُلِقْتُ لِلْجَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمْرُكَ وَحَسَنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ١٦١٤

۱۶۱۴- (۱۷) ابوامامه عليه السلام گوید: به کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله نشستیم. آن حضرت صلی الله علیه و آله (آخرت و عواقب آن را) به ما یادآوری کردند و (با تعالیم و آموزه‌های ژرف و عمیق و تعالی بخش و سعادت آفرین خویش، دل‌های) ما را نرم گردانیدند.

آن گاه، سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه، سخت گریست و گفت: ای کاش، می‌مردم! آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «ای سعد! آیا به نزد من، آرزوی مرگ می‌کنی؟». و رسول خدا صلی الله علیه و آله این جمله را (ای سعد! آیا به نزد من، آرزوی مرگ می‌کنی)، سه بار تکرار نمودند.

آن گاه فرمودند: «ای سعد! اگر برای بهشت، آفریده شده باشی، پس به هر اندازه که عمرت، طولانی گردد و کردارت، نیکو گردد، پس آن، برای تو، بهتر و بایسته‌تر و زبیده‌تر و شایسته‌تر خواهد بود».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

شرح: «جلسنا الى رسول الله صلی الله علیه و آله»: به کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و در حضور ایشان، نشسته بودیم. «فذكرنا»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه کرد:

۱- مرگ و آخرت و اتفاقات پس از مرگ را به ما، یادآوری و گوشزد کرد.

۲- ما را پند و اندرز داد.

«رَقَّقْنَا»: با اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی، دل‌های ما را نرم و انعطاف‌پذیر کرد.

«فأكثر البكاء»: زیاد گریست.

«فردد»: تکرار کرد.

«ذلک»: این. مراد، جمله‌ی «ای سعد! آیا به نزد من، آرزوی مرگ می‌کنی؟» است.

۱۶۱۵- ﴿۱۸﴾ (صَحِیح)

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خُبَّابٍ وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَتَمَنَّأُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ» لَتَمَنَيْتُهُ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا وَإِنِّي فِي جَانِبِ بَيْتِي الْآنَ لَا رُبْعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ ثُمَّ أَنِّي بِكَفْنِهِ فَلَمَّا رَأَاهُ بَكَى وَقَالَ لَكِنَّ حُمْزَةً لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءٌ إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ أَنِّي بِكَفْنِهِ إِلَى آخِرِهِ ۱۶۱۵

۱۶۱۵- (۱۸) حارثه بن مضرب رضی اللہ عنہ گوید: بر خباب رضی اللہ عنہ [بن اُرت] رضی اللہ عنہ، درحالی وارد شدم که وی، خود را در هفت موضع از بدنش، داغ کرده بود. آن گاه خباب رضی اللہ عنہ گفت: اگر از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نشنیده بودم که می‌فرمودند: «هیچ یک از شما، نباید مرگ را آرزو کند»؛ قطعاً آن را [برای خود] آرزو می‌کردم؛ و به راستی، خود را در روزگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چنان دیدم که مالک یک درهم هم نبودم و حال آن که اکنون، در کُنج خانه‌ام، چهل هزار درهم است.

حارثه رضی اللہ عنہ گوید: پس از آن، کفن خباب رضی اللہ عنہ را آوردند و چون [زیبایی و شکوه و جلال] کفن خویش را دید گریست و گفت: اما برای حمزه رضی اللہ عنہ، کفنی پیدا نشد؛ مگر چادری راه راه که دارای خط‌های سیاه و سفید بود که چون بر سر وی قرار داده می‌شد، پاهایش، برهنه می‌ماند؛ و هنگامی که بر

پاهایش نهاده می‌شد، سرش، برهنه می‌ماند؛ تا آن که [در نهایت،] آن چادر، بر سر وی کشیده شد و بر پاهایش، گیاه «اذخر» قرار دادند.

[این حدیث را احمد بن حنبل، ترمذی و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده‌اند؛ با این تفاوت که ترمذی، عبارت «ثم أتى بكفنه» تا آخر حدیث را ذکر نکرده است.]

شرح: «اِکَتوی»: محل زخم را سوزاند؛ داغ کرد؛ با آهن تفته، جایی از بدن را سوزاند و داغ نمود. تداوی با داغ کردن از دیدگاه شرع:

حدیث باب بر جواز تداوی با داغ کردن دلالت دارد و این در حالی است که روایات متعددی مبنی بر ممانعت تداوی با داغ کردن وارد شده‌اند.

رشید احمد گنگوهی قدس سرّه گفته است که روایات نهی از داغ کردن منسوخ‌اند و این ممانعت در ابتدای امر بود که مردم شفا را در داغ کردن منحصر می‌دانستند یا نفس داغ کردن را شفا تصور می‌کردند نه سبب آن. و چون بعدها عقاید اسلامی در دل و درون مردم رسوخ پیدا کرد به آنها اجازه داده شد که می‌توانند به وسیله داغ کردن تداوی کنند.

جمعی از علما بر آنند که سبب و انگیزه ممانعت از داغ کردن پیشگیری از اعتقاد سوء است و اگر کسی با عقیده صحیح اقدام به این عمل نکند نه قبلاً ممانعت وجود داشته و نه الآن. گروهی معتقدند که احادیث نهی ارشادی هستند کما اینکه احادیث اباحت بر رخصت دلالت دارند.^۱

مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اظهار می‌داشتند که علاج بالکلی از دیدگاه شریعت پسندیده

^۱ این مطلب از حدیثی که از جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہ روایت شده است تأیید می‌گردد آنجا که می‌گوید: «عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: إن کان فی شیء من أَدْعِیَتِکُم شفا، ففی شرطة محجم أولذقة بنار وما أحب أن أکوی». (بخاری، ج ۲، ص ۸۵۰) برخی از احادیث اباحت به شرح زیراند:

(الف) روایت حارثه بن مضرب که در همین باب روایت شده است.

(ب) حضرت جابر رضی اللہ عنہ می‌گوید: أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوی سعد بن معاذ من رميته. (ابوداود، ج ۲، ص ۴۵۰)

(ج) حضرت انس رضی اللہ عنہ می‌گوید: أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوی سعد بن زرارۃ من الشوکه (ترمذی، ج ۲، ص ۳۴)

(د) حضرت جابر رضی اللہ عنہ می‌گوید: مرض أبي بن کعب مرضاً، فأرسل إليه النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیباً فکواه علی أکحل. (ابن

نیست چون تعمق و ژرف اندیشی در علاج است و مقتضای توکل این است که انسان بدون تعمق و ژرف اندیشی دقیق تدای را اختیار نماید و حصول شفا را به خدا بسپارد.

و چون عربها بیش از حد بر داغ کردن اعتماد داشتند و آن را آخرین دوا معرفی می کردند شریعت اسلام آن را مورد پسند قرار نداد.

بعلاوه درد و شکنجه در عمل داغ کردن یقینی، و حصول شفا از آن یک پندار ذهنی است از این رو شریعت اسلام آن را نمی پسندد. البته علاج با داغ کردن از نظر شرع جواز دارد ولی بهتر و برتر نیست. و آنچه در روایات آمده است که رسول خدا ﷺ برای بعضی از اصحاب داغ کردن را تجویز فرمودند یا خود ایشان آنها را داغ دادند انگیزه و سبب آن بیان جواز بوده است و امکان دارد که هیچ دوايي جز داغ کردن وجود نداشته و انتخاب آن نقطه جنبه ی اضطرار داشته است. خلاصه اینکه اجتناب از آن بهتر است.

در این دوران عمل جراحی عیناً حیثیت داغ کردن را دارد که بدون ضرورت شدید نباید به آن تن داد.

«قوله: لولا أن رسول الله ﷺ نهانا - أو نهى - أن نتمنى الموت لتمنيت»:

این روایت مبین این حقیقت است که تمنا نمودن مرگ جایز نیست و در تأیید این مسئله در کتابها روایات متعددی وارد شده است چنان که بخاری از حضرت ابوهریره مرفوعاً روایت می کند: «ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزاد خيراً وإما مسيئاً فلعله أن يستعذب»^ا

و در صحیح مسلم آمده است: «ولا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن ياتيه، انه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وأنه لا يزيد للمومن عمره إلا خيراً»^ب.

«لكن»: اصل آن «لا كن» است که الف آن در رسم الخط حذف شده، ولی در تلفظ باقی مانده است. لكن، از حروف مشبهة بالفعل است که اسم را منصوب و خبر را مرفوع می کند؛ و به معانی سه گانه ی زیر به کار می رود:

^ا بخاری، ج ۲، ص ۸۴۷.

^ب مسلم، ج ۲، ص ۳۴۲.

۱. استدراک: و آن در صورتی است که برای مابعد خود حکمی مخالف با ماقبل خود اثبات کند و بنابراین ناچار سخن مقدم بر آن، متناقض با سخن متأخر از آن است: «قام القوم لکن زیداً جالس: آن قوم برخاستند اما زید نشسته است»؛ یا سخن ماقبل آن، ضد ما بعد آن است: «ما هذا ابیض لکنه اسود: این سفید نیست، بلکه سیاه است».

۲. تأکید: «لوجائی زید لا کرمته، لکنه لم یجی: اگر زید می آمد او را گرامی می داشتم، و لیکن او نیامد.» که در این جمله، امتناعی را که «لو» افاده کرده است تأکید می کند.

۳. تأکید دائمی است مانند «ان» و معنی استدراک نیز با آن همراه است، و اسم آن حذف می شود؛ مانند: «ولکن من یبصر جفونک یعشق: و لیکن آنکه پلک هایت را می نگرد، عاشق می شود»؛ که در این جمله اصل آن «لکنه» بوده و ضمیر «ه» که اسم آن است حذف شده است؛ و «من» نمی تواند اسم «لکن» باشد؛ بدان جهت که اسم شرط و لازم الصدر است و ماقبل آن در آن عمل نمی کند؛ و گاهی مای کافه به لکن متصل می شود و عمل آن را باطل می کند.

و اصل واژه ی «لکن» نیز «لا کین» است که الف آن در رسم الخط حذف شده ولی در تلفظ باقی مانده است. «لکن» [به سکون] بردو گونه است:

۱. مخفف از «لکن» است؛ که در این صورت عمل آن باطل و حرف ابتدا محسوب می شود و بر سر دو جمله در می آید و با واو همراه است؛ مانند: «قام عمرو و لکن زیداً جالس: عمرو بر خاست، ولی زید نشسته است».

۲. مخفف از اصل «لکن» و حرف استدراک است و حرف عطف نیست؛ و اگر دو جمله را به هم پیوند دهد، با واو همراه می شود؛ «و لکن کانوا هم الظالمین: ولی آنان از ستمکاران بودند»؛ ولی اگر اسمی مفرد پس از آن آورده شود یا پیش از آن نفی یا نهی در آید، واجب است که با واو همراه نشود؛ مانند: «ما قام زید و لکن عمرو: زید بر نخاست ولی عمرو برخاست»؛ «لا تضرب زیداً لکن عمرواً: زید را مزن ولی عمرو را بزن».

«برده»: گلیم، یا پارچه ای از پشم سیاه که خود را در آن پیچند. جامه ی راهراه.

«ملحاء»: چادری که در آن، خطوط سیاه و سفید باشد.

«قلصت»: جمع شد؛ کوتاه شد؛ منقبض شد؛ کوچک شد؛ تنگ شد؛ کاهش یافت.

«حَتَّى مَدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخَرُ»: پس از غسل، واجب است که مسلمان فوت شده، به وسیله‌ی پارچه‌هایی کفن شود.

و وجوب کفن کردن میت، به این دلیل است که پیامبر ﷺ در مورد شخص مُحَرَّمی که شتر، گردنش را شکست و مرد، فرمود: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ...» (بخاری و مسلم)؛ «او را با آب و سدر بشویید و در دو پارچه کفن کنید». و مستحبات کفن عبارتند از:

و کفن ابریشم برای مردان مسلمان حرام است؛ زیرا در حالت حیات، استفاده از حریر و ابریشم بر او حرام بوده است. اما برای زنان مسلمانی که فوت کرده‌اند - هر چند در زمان حیاتشان بر آنان حرام نبوده است - اما به خاطر جلوگیری از اسراف و اشرافی‌گری، استفاده از کفن ابریشم برایشان کراهت دارد؛ زیرا رسول خدا ﷺ فرموده‌اند: «در کفن پوشانیدن، زیاده‌روی نکنید؛ زیرا خیلی زود، از میان می‌رود». ابوداود.

و ابوبکر صدیق رضی الله عنه می‌فرماید: «زنده، بیش از مرده به لباس جدید نیاز دارد؛ کفن نمودن، تنها برای پوشانیدن بدن مرده و جلوگیری از ریختن خون و چرک احتمالی اوست». بخاری. ناگفته نماند که کفن مرد بر سه نوع است:

الف) کفن سنت. ب) کفن کفایت. ج) کفن ضرورت.

و «کفن سنت» برای مرد، عبارت است از: «پیراهن»؛ [که بدون آستین بوده و از گردن تا پا را بپوشاند]؛ «ازار» [از سر تا قدم را بپوشاند]؛ و «لَفَافَه» [چادری که تمام بدن را بپوشاند]؛ و کفن، از آن جنسی گرفته می‌شود که مرده در زمان حیات و زندگی خودش [در روزهای جمعه و عید] می‌پوشید.

و «کفن کفایت» برای مرد: «ازار» است و «لَفَافَه»؛ [و کمتر از این، مکروه است]. و جامه‌ی سفید که از جنس پنبه باشد، [بر دیگر جامه‌ها و رنگ‌ها، برتری و تفوق دارد]؛ زیرا پیامبر ﷺ می‌فرماید: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرٌ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا» (ترمذی و ابوداود)؛ «لباس سفید بپوشید که بهترین لباس‌هایتان است و با پارچه‌ی سفید، مرده‌هایتان را کفن کنید».

و هر یک از «ازار» و «لَقَافَه»، از فرق سر تا پا را می پوشانند؛ و نباید برای پیراهن، آستین و دامن و جیب قرار داده شود؛ [و چنین پیراهنی که بدون جیب، دامن و آستین است، از گردن تا پای میّت را می پوشانند؛] و همچنین نباید اطراف پیراهن، لبه دوزی و حاشیه گذاری شود؛ و - بنا به قول صحیح تر - عمامه به سر میّت کردن، مکروه می باشد.

و [کیفیت تکفین مرد، بدین ترتیب است که: ابتدا در کفن های میّت، مواد خوشبویی به صورت طاق به کار می رود، آن گاه نخست «لَقَافَه»، نهاده می شود؛ سپس «ازار» بالای «لَقَافَه»؛ سپس از آن، «پیراهن» بالای «ازار»؛ آن گاه پس از آن که میّت را خشک می کنند، بر بالای آن می نهند و به سر و محاسن وی، «حنوط» قرار می دهند و بر مواضع سجده اش، همانند: پیشانی، بینی، کف دست ها، زانوها و دو قدمش، «کافور» می زنند؛ آن گاه نخست «پیراهن» را بر میّت پوشانند؛ سپس «ازار» را [از طرف چپ میّت و آن گاه از راست، بر وی پیچیده شود؛] سپس «لَقَافَه» از چپ، آن گاه از راست، بر وی پیچانده شود؛] و اگر چنانچه بیم باز شدن و پراکندگی کفن بود، با چیزی هر دو طرف آن، گره زده می شود تا باز و پراکنده نگردد.

[و کفن زن بر سه نوع است: الف) کفن سنت. ب) کفن کفایت. ج) کفن ضرورت.]
و در «کفن سنت» زن، [علاوه از «پیراهن»، «ازار» و «لَقَافَه»، دو چیزی دیگر نیز افزون می گردد؛ یکی «خمار» [چهارقد و روپوش] برای پوشاندن صورت [و سر] زن؛ و دوم: پارچه ای برای بستن سینه های زن؛ [یعنی «سینه بند» که از زیر بغل تا زیر ناف زن مرده را پوشاند؛ پس «کفن سنت» برای زن، عبارت است از «پیراهن»؛ «ازار»؛ «لَقَافَه»؛ «خمار» - سربند که بتوان موهای او را با آن پوشاند -؛ و «سینه بند» - که از زیر بغل تا زیر ناف زن مرده را پوشاند.]

و در «کفن کفایت» زن، [علاوه از «ازار» و «لَقَافَه»،] «خمار» [چهارقد و روپوش] نیز اضافه می گردد؛ [پس «کفن کفایت» برای زن: «ازار»؛ «لَقَافَه» و «خمار» است.]
[و کیفیت تکفین زن، بدین ترتیب است که:]

موهای زن، دو دسته قرار داده شود و بر روی سینه اش بالای پیراهن نهاده شود؛ آن گاه «خمار» [چهارقد و روپوش، بر روی سر و صورت زن مرده] بر بالای پیراهن و زیر لَقَافَه، نهاده شود؛ و سپس «سینه بند» بر بالای، «لَقَافَه» قرار داده شود.

[به تعبیری دیگر، کیفیت تکفین زن، بدین ترتیب است که: ابتدا در کفن‌های میت، مواد خوشبویی به صورت طاق به کار می‌رود؛ آن گاه نخست «لَفَافَه» هموار می‌گردد؛ سپس «ازار» بالای «لَفَافَه» هموار می‌شود؛ و پس از آن، «پیراهن» بالای «ازار» هموار می‌گردد؛ آن گاه «پیراهن» بر او پوشانده می‌شود و موهای زن را دو دسته قرار می‌دهند و بر سینه‌اش بالای پیراهن می‌نهند؛ آن گاه «خمار» - چهارقد و روپوش - بر سر وی نهاده می‌شود. به تعبیری دیگر؛ «خمار» بر بالای سر و دو طرف گیسوان میت نهاده شود و آن را، روی سینه‌های میت بر بالای پیراهن بگذارند؛ آن گاه «سینه بند» را بر بالای پیراهن ببندند؛ سپس «ازار» از چپ، و آن گاه از راست، بر وی پیچانده می‌شود؛ و پس از آن، «لَفَافَه» بر میت دور داده می‌شود. و اگر چنانچه بیم باز شدن و پراکندگی کفن بود، می‌توانند با چیزی، هر دو طرف آن را گره بزنند تا باز و پراکنده نشود.]

و پیش از آن که مرده [چه مرد و چه زن]، در کفن پیچانده شود، کفن‌ها به صورت طاق، خوشبو کرده می‌شوند؛ [زیرا پیامبر ﷺ می‌فرماید: «إِذَا أُخْرِتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجِرُوا وَتَرَأُ» (مسند احمد، سنن بیهقی و مستدرک حاکم)؛ «هرگاه مرده را خوشبو نمودید، به صورت طاق، خوشبویش کنید».]

و «کفن ضرورت» [برای مرد و زن]؛ آن چیزی است که [در حال ضرورت] یافته شود؛ [اگر چه به اندازه‌ی پوشاندن عورت باشد. خُتَّاب بن اَرتّ ﷺ گوید: «هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ؛ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ؛ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، فَمِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عَمْرِ؛ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُبْدِيهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ؛ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ؛ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغْطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» (بخاری، مسلم، نسایی، ابوداود و ترمذی)؛ «با پیامبر ﷺ به خاطر خدا هجرت کردیم؛ پاداش ما با خداست. بعضی از ما از جمله مصعب بن عمیر ﷺ فوت کردند و چیزی از غنائم جنگی دریافت نمودند؛ و بعضی از ما میوه‌اش رسید و آن را چید؛ یعنی پاداش خود را از غنائم دریافت کرد. مصعب ﷺ که روز جنگ اُحد کشته شد، چیزی برای کفن او غیر از چادری که اگر سرش را می‌پوشانیدیم، پاهایش را نمی‌گرفت و اگر پاهایش را می‌پوشانیدیم، سرش را نمی‌گرفت نیافتیم. پیامبر ﷺ به ما فرمان داد که سرش را پوشانده و روی

پاهایش را با گیاه خوشبویِ اذخر بیوشانیم.»]

و کفن حمزه رضی الله عنه نیز از نوع «کفن ضرورت» بوده است.

«الاذخر»: گیاهی است خوشبو و با شاخه‌های باریک؛ که برگ‌هایش، ریز و سرخ رنگ، یازرد و تندبو است؛ دارای شکوفه‌های سفید؛ بیخ آن، ستر است؛ ساییده‌ی برگ و بیخ آن را در زبان عربی، «غسول» می‌گویند؛ و با آن دست می‌شویند. یک قسم آن در فارسی، «والان» یا «بیخ والان» نامیده می‌شود؛ «گور گیاه» و «گاه مکه» نیز گفته‌اند؛ و در طب قدیم نیز از آن استفاده می‌شده است. این روایت، در حدیثی دیگر، چنین نقل شده است:

«و عن قیس بن أبی حازم قال: دخلنا علی خباب بن الأرت رضی الله عنه نعوذ؛ و قد اکتوی سبع کیات. فقال: إنّ أصحابنا الذین سلفوا، مضوا و لم تنقصهم الدنيا؛ و أنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً آلا التراب. و لو لا أنّ النبی صلی الله علیه و آله نهانا أن ندعوا بالموت، لدعوتُ به. ثم أتیناه مرةً أخرى و هو یبني حائطاً له. فقال: «إنّ المسلم لیؤجر فی کل شیء. ینفقہ آلا فی شیء. ینفقہ فی هذا التراب» (بخاری و مسلم).

«از قیس بن ابوحازم رضی الله عنه روایت شده است که گفت: به قصد عیادت به نزد خباب بن اُرت رضی الله عنه رفتیم. او هفت داغ بر هفت جای بدن خویش نهاده بود. [گذشتگان برای معالجه‌ی بعضی از بیماریها، چنین می‌کردند.] گفت: آن دسته از یاران ما که وفات یافتند، در حالی در گذشتند که دنیا، چیزی [از پادشاهی] آنان را نکاست و ما آن قدر [به مال و ثروت] دست یافته‌ایم اگر چنان بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را از خواستن مرگ، بازداشته است، من آن را از خداوند می‌خواستم.

آن گاه باری دیگر در حالی به نزدش رفتیم که دیواری را بنا می‌نهاد. گفت: انسان مسلمان، برای هر چیزی که اتفاق می‌کند، پاداش داده می‌شود، مگر برای چیزی که در این خاک، قرار می‌دهد».

باب (۳)

آنچه که به نزد شخص «مُحْتَضِر»
گفته می‌شود

[مُحْتَضِر: مسلمانی که در حالت احتضار و لحظات پایانی عمرش رسیده و بر او، نشانه‌های مرگ، آشکار گردیده است.]

فصل اول

۱۶۱۶ - ﴿۱﴾ (صَحِيح)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۶۱۶

۱۶۱۶ - (۱) ابوسعید (خدری) رضی اللہ عنہ و ابوهریره رضی اللہ عنہ گویند: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «لا اله الا الله را به کسانی از خود که در آستانه‌ی مرگ قرار دارند، تلقین کنید».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: در توضیح و تشریح این حدیث، ذکر چند نکته، لازم به نظر می‌رسد:

۱- قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ می‌گوید: تلقین شهادتین به شخص در حال احتضار سنت کفائی است بر خانواده‌ی وی؛ و سپس بر دیگران. پس آن کس که به او نزدیکتر است باید این را انجام دهد و همین طور درجه به درجه، و چنانچه محضر بعد از تلقین، یکبار شهادتین را بر زبان آورد، تلقین بر وی تکرار نشود از بیم آن که دلتنگ و ملول گشته و سخن زشتی را بر زبان آورد. مگر اینکه او بعد از تلقین سخن دیگری گفته باشد که در آن صورت تلقین بر وی تکرار می‌شود تا آخرین سخنش نطق به شهادتین باشد.

ترمذی از عبدالله بن مبارک نقل کرده است که: هنگام مرگ وی به او شهادتین را تلقین کردند و تلقین را بسیار تکرار کردند پس گفت: «وقتی من شهادتین را یک بار گفتم پس من بر آن هستم تا آنگاه که سخن دیگری نگفته باشم». یعنی ضرورتی به تلقین مجدد نیست.

۲- مراد از تلقین به مردگان در حدیث شریف، تلقین به محتضران است یعنی کسانی که مرگ یا فرشتگان مؤظف بر مرگ نزد وی حاضر شده باشند. پس مراد کسانی‌اند که مرگ‌شان نزدیک شده است.

علامت احتضار سه چیز است: ۱- استرخاء پاها (یعنی سستی و افتادگی آنها) ۲- کج شدن بینی ۳- فرو رفتن هر دو بنا گوش شخص.

و تعبیر از شخص «محتضر» به «مرده» در حدیث شریف دلالت بر آن دارد که باید در هنگام ظهور نشانه‌های مرگ، تلقین انجام شود نه قبل از آن، زیرا تلقین قبل از آن محتضر را دردناک و وحشت‌زده می‌سازد. این احتمال نیز وجود دارد که تلقین محتضر به این معنی باشد که شیطان در حال جان‌کندن شخص نزد وی حاضر می‌شود تا عقیده‌اش را فاسد گرداند بناءً او در این حالت نیاز به آن دارد تا بر توحید متبّه و متوجّه ساخته شود. این احتمال نیز هست که تلقین بر وی برای آن باشد تا آخرین سخن وی، نطق شهادتین باشد، به دلیل این حدیث شریف: «هر کس آخرین سخنش لا اله الا الله باشد وارد بهشت می‌شود».

ابن ابی حاتم در شرح حال ابوزرعه روایت کرده است که وقتی او در حال احتضار قرار گرفت خواستند تا بر وی تلقین نمایند و به همین جهت از حدیث معاذ رضی الله عنه در مورد تلقین محتضر در میان خود یاد کردند؛ در این مذاکره بودند که ابوزرعه آن را با اسنادش به ایشان روایت نمود و در آخر گفتن: لا اله الا الله قالب تهی کرد و روحش را به جان آفرین تسلیم نمود.

شیخ ولی الله دهلوی رحمته الله می‌گوید: محتضر در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت قرار دارد پس واجب است بر ذکر و توجه به سوی الله برانگیخته شود تا نفسش در حالی از بدنش جدا شود که او در پوششی از ایمان باشد و ثمره‌ی آن را در معادش بیابد.

وی می‌افزاید: و این منتهای نیکی به فرد محتضر است چرا که صلاح معادش به نطق شهادتین بستگی دارد. دلیل اینکه ذکر «لا اله الا الله» به این حالت خاص، ساخته شد، زیرا این ذکر افضل از کلام و معتبرترین آنها در اسلام است و فراگیر توحید و نفی شرک می‌باشد. وی می‌افزاید: در حالی

که محتضر در حصار مرگ است، اشتغال وی به ذکر خدای متعال دلیل بر صحت ایمانش و دخول بشاشت و نشاط ایمان در قلبش می باشد. همچنان این ذکر گمان آور آن است که نفسش به صبغهی احسان آراسته شده است. پس هر کس بمیرد و چنین حالتی داشته باشد، بهشت وی را واجب است. ابی می گوید: حمل حدیث باب بر تلقین به مردگان بعد از دفن نیز بعید نیست که اکثر شافعیه رحمۃ اللہ علیہ آن را مستحب دانسته اند و در حدیثی به روایت سعید بن عبدالله از وی از ابی امامه که سند قوی ندارد نیز نقل شده است: ابی امامه در حال جان کندن بود که نزد وی حاضر شدم، پس گفت: وقتی من مردم با من همچنان کنید که رسول الله صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم به ما دستور دادند؛ فرمودند: «وقتی یکی از شما مرد و خاک را بر او هموار کردید پس باید یکی از شما بر سر قبرش بایستد، سپس باید بگوید: ای فلان فرزند فلان زن! زیرا او می شنود ولی پاسخ نمی دهد. سپس بار دوم باید بگوید: ای فلان فرزند فلان زن! زیرا او در این هنگام برابر می نشیند، سپس باید بگوید ای فلان فرزند فلان زن، می گوید: راهنمایی ام کن که خداوند بر تو رحم کند. ولی شما نمی شنوید. آنگاه برایش بگوید: به یاد آور آنچه را که بر آن از دنیا خارج شده ای؛ گواهی اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ و اینکه تو به پروردگاری الله و به اسلام که دین تو باشد و به محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم که پیامبرت باشد و به قرآن که امامت باشد راضی شده ای.

زیرا بی گمان (در این هنگام) نکیر و منکر از وی فاصله می گیرند و هر یک از آنها می گوید: بیا که برویم، زیرا در حالی که حجتش به وی تلقین شده است ما را چه سود از نشستن نزد وی. و خدای متعال حجت نکیر و منکر است در قبال وی؛ پس گفته شد: یا رسول الله! اگر ما نام مادر آن مرده را نمی شناختیم؟ فرمود: در آن صورت باید وی را به حواء نسبت دهد. و بعضی گفته اند: اگر نام مادرش را نمی دانست باید بگوید: ای فلان فرزند. اُمّهی الله (کنیزک خدا). و حدیث: «بر مردگان خویش سوره ی یس را بخوانید» نیز قبلاً گذشت.

و در کتاب «درالمختار» آمده است: «بعد از آنکه مرده را در لحد گذاشتند دیگر تلقینی بر وی انجام نشود و اگر انجام شد از آن منع نشود؛ و در کتاب «جوهره» آمده است: «تلقین بعد از مرگ نزد اهل سنت مشروع است». آری! چنانکه در روایات نیز آمده است مرده به ذکر حق تعالی انس می گیرد.

و هر چند حدیث ابی امامه ضعیف است لیکن شواهدی از احادیث صحیحہ آن را قوت می بخشد مانند این حدیث: «از خداوند برای وی تثبیت درخواست کنید». و این وصیت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ: «به اندازه ای که چند شتر کشته شوند و گوشت آنها تقسیم شود نزد قبرم بمانید تا به شما انس بگیرم و بدانم که با فرستادگان پروردگارم چه چیز ردّ و بدل کنم». گفتنی است که مردم شام از عصر اول تا کنون پیوسته بر این شیوه قرار دارند. اصحاب گفته اند: تلقین کننده بر سر قبر مرده بنشیند، اما طفل و مانند آن تلقین داده نمی شوند. و الله اعلم.

اما ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ در شرح «مشکاة» گفته است: «تلقین متعارف در میان سلف صالح شناخته شده نیست بلکه این امری است نو پیدا و بنابر این فرموده ی رسول الله صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم: «مردگان خویش را تلقین کنید...» بر آن حمل نمی شود بلکه مراد از آن شخص در حال جان کندن است همچنان این فرموده ی رسول الله صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم: «بر مردگان خویش یس بخوانید» نیز ناظر بر اشخاص در حال احتضار است نه مردگان.

و از ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت شده است که رسول الله صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «بر کودکان و اولین کلمه را به لا اله الا الله بگشایید و آن را هنگام مرگ لا اله الا الله تلقین کنید زیرا هر کس اول سخنش لا اله الا الله باشد و سپس هزار سال هم عمر کند از یک گناه مورد پرسش قرار نمی گیرد».

۳- ابی رضی اللہ عنہ می گوید: مراد از «لا اله الا الله» هر دو کلمه ی شهادت است زیرا شهادتین هر دو، کلمه ی ایمان می باشند. بعضی در آغاز تلقین شهادتین و پس از آن تلقین «لا اله الا الله» را مستحب دانسته اند تا هر دو جمع گردد؛ به قولی: نباید به محتضر گفت: ای فلان! «لا اله الا الله» بگو؛ زیرا این مکلف ساختن است و محتضر در محل تکلیف قرار ندارد بلکه باید به کنایه از شهادتین یاد کرد تا او را به یاد آید و خود، شهادتین را بر زبان آورد و اگر توان تلفظ آن را به زبان نداشت به قلبش ذکر کند. به قولی: «لا اله الا الله» به منزله ی علم و عنوانی بر کلمه ی ایمان است پس اکتفا به آن در تلفظ جایز است هر چند پیوست آن: «محمد رسول الله» نیز در معنی با آن همراه است و حدیث شریف که در آن بر «لا اله الا الله» اکتفا شده نیز مفید همین معنی است.

در «تتار خانیہ» آمده است: ابو حفص حداد به بیمار، گفتن این عبارت را تلقین می کرد: «استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القيوم و اتوب الیه» و می گفت: این کلمه متضمن چند معنی

است: ۱- توبه ۲- توحید ۳- عدم وحشت بیمار؛ چرا که از تلقین کلمه‌ی طیبه چنین برداشت می‌کند که تلقین کننده علامت مرگ را در وی دیده است و شاید نزدیکان وی نیز از آن به وحشت افتند پس با گفتن این عبارت از این امر نیز اجتناب می‌شود.

اما این موضوع به اختلاف احوال محتضر، اختلاف پیدا می‌کند و گاهی حالت احتضار ایجاب اختصار را می‌نماید که در این صورت باید بر تلقین «لا اله الا الله» یا لفظی که معنی آن را برساند اکتفا نمود تا آخرین کلام شخص در حیاتش این کلمه باشد. اما در صحیحین ثابت شده است که آخرین کلمه‌ای که رسول الله ﷺ بدان تکلم کرده‌اند گفتن: «اللهم الرفیق الاعلی» بود. سهیلی می‌گوید: حکمت در اختتام کلام مصطفی ﷺ به این کلمه این است که این کلمه متضمن توحید و ذکر قلبی است و از این رخصت برمی‌آید که ذکر زبانی شرط نیست چرا که بعضی از مردم را مانعی از نطق و بیان باز می‌دارد پس برایش زبانی ندارد هر گاه که قلبش به ذکر آباد باشد. «لقنوا»: تلقین کنید. «تلقین»: فهماندن و یاد دادن کلامی به کسی. مطلبی را زبانی به کسی گفتن و آن را بدو فهماندن. کسی را وادار به گفتن کلامی کردن.

«موتاکم»: در این حدیث، مراد از «مردگان»، کسانی هستند که در آستانه‌ی مرگ قرار گرفته‌اند و آثار و نشانه‌های مرگ، بر آنها، نمایان گردیده است؛ در آن زمان، برای آنها، کلمه‌ی «لا اله الا الله» خوانده شود تا آنها نیز آن را بگویند؛ و منظور از تلقین نیز همین است تا ذهن آنها، به سوی خداوند، متوجه گردد؛ و اگر بتوانند، آن کلمه را با زبان بخوانند و تجدید ایمان کنند تا در همان حال، از دنیا، کوچ کنند.

علماء و صاحب نظران اسلامی، گفته‌اند که: در وقت احتضار، به بیماران گفته نشود تا کلمه‌ی «لا اله الا الله» را بخوانند؛ زیرا معلوم نیست که از زبان آن بیماران در آن حالت سخت، چه سخنی خارج شود؛ بلکه در کنار آنها، چندین بار، کلمه‌ی طیبه خوانده شود؛ تا آن را تکرار نمایند. این روش، آنها را وادار می‌کند تا خود، بدون دستور کسی، کلمه را بر زبان، جاری کنند و در آن لحظه‌ی حسّاس، به یاد خدا، مشغول باشند.

به هر حال، سنّت است، شخصی که در حالت احتضار و لحظات پایانی عمرش رسیده و بر او نشانه‌های مرگ، آشکار گردیده است [مُحْتَضَر]، بر [پهلوی] راست خویش قرار داده شود؛ [و

صورت وی به سوی قبله گردانیده شود.] و همچنین جایز است که بر پشت خوابانیده شود، به گونه‌ای که [پاهای وی به جانب قبله باشد و] سرش اندکی بلند گردانیده شود [تاروی وی به سوی قبله گردد. به هر حال، هرگاه کسی در شرف مرگ بود، شایسته است که اطرافیان، او را خوابیده بر پهلوی راست، رو به قبله بنمایند و چنانچه چنین حالتی برای او امکان نداشت، در همان حالت، کف پاهایش را متوجه قبله بکنند.]

و [سنت است که بر کسی که نشانه‌های مرگ آشکار گردیده و در حالت احتضار و لحظات پایانی عمرش رسیده،] بر وی «شهادتین» [لا اله الا الله محمد رسول الله] تلقین شود؛ و روش تلقین، بدین گونه است که «شهادتین» در نزد وی [بلند] خوانده شود [به گونه‌ای که شخص مُحْتَضَر آن را بشنود؛] و شخص تلقین کننده در تلقین شهادتین، پافشاری و اصرار نورزد و شخص مُحْتَضَر، مأمور به خواندن شهادتین نیز نشود [و بدو چنین گفته نشود: «بگو» یا «بخوان»؛ تا شخص مُحْتَضَر «نه» نگوید و در نتیجه، گمان بد در حق وی نرود.

به هر حال، هرگاه مسلمانی، مسلمانی دیگر را در حالت احتضار و لحظات پایانی عمرش ببیند، لازم است او را برای گفتن کلمه‌ی «توحید و اخلاص» یعنی «لا اله الا الله»، تشویق و تلقین نماید؛ و چند بار آن را برای او تکرار نماید؛ و چنانچه یک بار بیمار نیز آن را تکرار کرد، کافی است و تلقین کننده لازم نیست آن را ادامه بدهد.

ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (مسلم، ابوداود، ترمذی، ابن ماجه و نسایی)؛ «به کسانی که در حال احتضار و مرگ هستند، لا اله الا الله را تلقین کنید».

امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تلقین، به این امید است که آخرین سخن مُحْتَضَر، «لا اله الا الله» باشد. معاذبن جبل رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ» (ابوداود)؛ «کسی که آخرین سخنش لا اله الا الله باشد، داخل بهشت می‌شود».

و تلقین مرده [پس از آن که] در قبر نهاده می‌شود نیز مشروع و روا است. [و کیفیت آن، بدین ترتیب است که گفته شود: «يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ! اذْكُرْ دِينَكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»؛ ای فلانی فرزند فلان! به یاد آور دین خود را؛ آن دینی که

در دنیا بر آن بودی؛ این طور که به این حقیقت گواهی دهی که جز الله معبودی نیست و محمد ﷺ فرستاده‌ی او است. [و برخی گفته‌اند: در قبر، تلقین به شهادتین نشود؛ و برخی نیز گفته‌اند: نه بدین کار، فرمان داده می‌شود و نه از آن، نهی می‌گردد؛] یعنی: این کار، نه واجب است و نه ممنوع.

و برای خویشاوندان و نزدیکان و همسایگان فردی که در حالت احتضار و لحظات پایانی عمرش رسیده و بر او نشانه‌های مرگ آشکار گردیده است [مُحْتَضَر]، مستحب و پسندیده است که بر وی وارد شوند و در نزد او، سوره‌ی یاسین را تلاوت نمایند. [و از ناحیه‌ی صاحب نظران متأخر فقهی نیز،] خواندن سوره‌ی «رعد»، تحسین و تجویز شده است. [پیامبر ﷺ می‌فرماید: «مَا مِنْ مَرِيضٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يَسُ إِلَّا مَاتَ رَيَّانًا وَ أُذِلَّ قَبْرُهُ رَيَّانًا» (ابوداود) و دیلمی در «مسند الفردوس» چنین روایت کرده است: «مَا مِنْ مَرِيضٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ سُورَةُ يَسُ، إِلَّا مَاتَ رَيَّانًا وَ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَيَّانًا»؛ «هیچ بیماری نیست که در نزد وی سوره‌ی یاسین خوانده شود مگر آن که سیراب می‌میرد و در قبر خویش سیراب داخل کرده می‌شود و در روز رستاخیز، سیراب حشر می‌گردد».

و در مورد خواندن سوره‌ی «رعد»، جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: «فَإِنْ ذَلِكَ يُخَفَّفُ عَنِ الْمَيِّتِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ لِقَبْضِهِ» (سیوطی در در المنثور)؛ «خواندن سوره‌ی رعد، سکرات مرگ را از مرده سبک می‌گرداند و راحت قبض روح می‌شود».

و علماء و صاحب نظران فقهی در مورد بیرون کردن زنان حائضه [زنان جنب و ناپاک]، و زنانی که دچار نفاس و زایمان هستند از نزد میت، با همدیگر اختلاف نظر دارند.

و هرگاه شخصی در حال احتضار، وفات کرد، محاسن وی [یعنی دو فک وی با پارچه‌ی عریضی از بالای سر وی] بسته شود و پلک‌های چشمانش روی هم فرو آورده شود؛ [یعنی چشم‌های وی را ببندند؛] و کسی که پلک‌های مرده را روی هم می‌نهد و چشمانش را فرو می‌پوشاند، چنین بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَيَّ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ آمِرَهُ وَ سَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَ أَسْعِدْهُ بِلِقَاءِكَ وَ اجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ»؛ «به نام خدای؛ و بر آیین پیامبر گرامی اسلام ﷺ. بار خدا یا! کار وی را بر او آسان گیر و امور پس

از مرگ را نیز بر وی سهل گردان و با تقای خویش، او را سعادتمند و نیک بخت گردان و سرای بازپسین او را - که به سوی آن رهسپار گردیده است - بهتر از دنیای وی - که از آن بیرون شده است - بگردان».

[ام سلمه رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله بر ابوسلمه رضی الله عنه وارد شد در حالی که چشم هایش باز بود؛ پیامبر صلی الله علیه و آله چشم های ابوسلمه را بست و فرمود: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ»؛ «وقتی که روح قبض شود، چشم آن را دنبال می کند». برخی از نزدیکانش، شیون و گریه کردند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَيَّ مَا تَقُولُونَ»؛ «دعای خیر برای خودتان کنید؛ چون فرشتگان بر آنچه می گویند، آمین می گویند».

سیس فرمود:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَائِي سَلَمَةً وَارْزُقْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُقْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَائِبِينَ وَ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ» (مسلم و ابوداود)

«پروردگار! گناهان ابوسلمه را بیامرز و مقام او را در میان هدایت یافتگان، رفیع فرما و از فرزندان او، جانشینی برای او در میان بازماندگان قرار بده، ای پروردگار جهانیان! گناهان ما و او را بیامرز و قبرش را گشاد و فراخ و نورانی فرما».

چگونگی رفتار با بیمار در حالت احتضار و نزدیک به مرگ:

هنگامی که وضعیت بیمار رو به وخامت گراید و کم کم به مرگ نزدیک شود؛ دنیا را وداع گوید و به استقبال آخرت رود (حالت احتضار)، لازم است که محبوب ترین افراد خانواده برای وی عبارت «لا إله إلا الله» را که همان کلمه ی توحید، اخلاص، تقوی و بهترین کلامی است که پیامبر اسلام و پیامبران قبل از او بدان تکلم نموده اند، بخوانند. این همان کلمه ای است که هنگام تولد، زندگی را بدان آغاز نموده و در گوش او خوانده اند. پایان زندگی نیز با آن است. با تلقین این عبارت به بیمار در حال احتضار، وی به یاد خداوند متعال، توبه از گناهان و خروج از مظالم و وصیت می افتد. اگر عیادت کننده دید که بیمار دهانش خشک است و توان تلفظ کلمه ی توحید را ندارد لازم است با مقداری آب یا هر نوشیدنی دیگر دهان او را خیس و لب های او را با پنبه یا هر وسیله ی نرم دیگر بمالد. این عمل، سختی را از او می کاهد و توان اظهار کلمه ی توحید را بدو

می‌بخشد. سپس «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» را به او تلقین کند. دلیل آن روایت مسلم از ابوسعید رضی الله عنه است به طریق مرفوع از پیامبر صلی الله علیه و آله که می‌فرماید:

«لَقِّنُوا مَوْتَانِکُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

«به مردگانان کلمه‌ی «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» را تلقین کنید.»

در این روایت به بیمار در حال احتضار، مرده گفته‌اند، به اعتبار اینکه بیمار دارد رو به آن می‌رود. نظر جمهور بر این است که این تلقین، سنت است. عده‌ای نیز قائل به وجوب آن هستند. استدلال آنان ظاهر صیغه‌ی امر است، بعضی از علمای مالکیه بر وجوب آن اتفاق دارند.^ب فلسفه‌ی تلقین شهادت این است که آخرین نفس‌ها با این کلام همراه باشد. و آن به دلیل روایت احمد و حاکم به طریق صحیح از معاذ رضی الله عنه است که می‌گوید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید:

«مَنْ كَانَ آخِرُ کَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

«هر کسی پایان کلامش لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ باشد داخل بهشت می‌شود.»

انحصار تلقین، در این قسمت شهادتین، به این دلیل است که اقرار به آن اقرار به دیگری است، و مرگ او همگام با کلمه‌ی توحید باشد؛ دلیل دیگر، کمی عبارت است. نظر بعضی از عالمان بر این است که تلقین محتضر به شهادتین، لازم است چون که دومی (محمد رسول الله) وابسته به اولی است؛ ولی بنا به ظاهر حدیث بیان شهادت توحید کافی است.

لازم است که افراد خانواده به او اصرار ننمایند و با تکرار و زیاد گفتن شهادتین، برای او سنگینی ایجاد نکنند و نباید به بیمار امر کنند که: بگو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» مبدا از فرط خستگی بگوید: نمی‌گویم. یا سخن دیگری که شایسته نیست به زبان آورد؛ شیوه‌ی تلقین به این صورت است

ا نگاه: المغنی مع الشرح الكبير: ۲/۳۰۴، المبدع، ابن مفلح: ۲/۲۱۶.

ب قاری در شرح «المشکاة»: ۲/۳۲۹. شوکانی کلام نووی را در مندوب بودن تلقین بیان داشته است و سپس می‌گوید باید در صیغه‌ی امر قرینه‌ی صارفه‌ای باشد تا آن را از مفهوم وجوب برگرداند؛ نیل الاوطار: ۴/۵۰.

ج ابوداود ۳۱۱۶ حاکم، ۱/۳۵۱ و گفته صحیح الاسناد است و ذهبی موافق اوست.

که شخص در کنار بیمار آهسته، به طوری که بیمار آن را بشنود، کلمه‌ی توحید را بگوید تا بیمار آن را به یاد آورد و تکرار کند.

بعضی از علمای اسلامی گفته‌اند: ذکر خداوند متعال هر چه باشد نیکوست. اطرافیان می‌توانند بگویند: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله.

اگر یک بار به طور مختصر شهادت را گفت، کافی است و تا هنگامی که به سخن دیگری نپرداخته، اعاده‌ی آن لازم نیست؛ در هر صورت تلقین به محتضر باید با نرمی و مدارا صورت گیرد. همچنین لازم است، آن که به بیمار تلقین شهادت می‌کند مورد وثوق و اطمینان بیمار باشد؛ نباید کسی را که از نظر بیمار متهم است، مانند دشمن، حسود یا وارثی که در انتظار و کمین میراث باشد برای این کار برگزید.^۱

از نظر بعضی از دانشمندان قرائت سوره‌ی «یس» کنار محتضر سنت است، به سبب حدیث:

«اقْرَأْ یَسَ عَلٰی مَوْتَاکُمْ»^۲

«سوره «یس» را بر بیمار در حالت احتضار بخوانید.»

چون این حدیث به درجه‌ی صحیح و حسن نرسیده است، بدان استدلال نمی‌شود.

سنت است که در صورت امکان بیمار را در حال احتضار رو به قبله بخوابانند؛ هر چند ممکن است بیمار چنین امکانی را نداشته باشد، به طور مثال در بیمارستان باشد و مجبور به بستری بودن در تخت بیمارستان. دلیل رو به قبله نهادن محتضر حدیث ابوقتاده از روایت حاکم است که می‌گوید: هنگامی که پیامبر ﷺ وارد مدینه شد جوایای حال براء بن معرور گردید. گفتند: وفات کرده و در حال احتضار وصیت نموده است که او را به قبله بگذارند. پیامبر ﷺ فرمود:

«أَصَابَ الْفَطْرَةَ»^۳

^۱ نگاه: المغنی و المبدع، دو منبع گذشته و مجموع: ۱۱۴-۱۱۵/۵.

^۲ روایت از احمد، ۲۶/۵، ابوداود، ۴۱۲، ابن ماجه ۱۴۴۸ ابن حبان ۲۷۰ حاکم، ۵۶۵/۱ از معقل بن یسار، دار قطنی آن را ضعیف دانسته و حافظ در تلخیص، ۱۰۴/۲ آن را تأیید می‌کند.

^۳ تخریج از حاکم که آن را صحیح دانسته و ذهبی موافق اوست: ۳۵۴/۱-۳۵۳ و حافظ در تلخیص درباره‌ی آن

«سفارش، به حق اصابت کرده است.»

حاکم می گوید این حدیث صحیح است. باید دانست که در خصوص رو به قبله نهادن محتضر، جز این حدیث، حدیثی دیگر وجود ندارد.^۱

دو نظریه‌ی متفاوت در مورد چگونگی قرار گرفتن بیمار محتضر رو به قبله دیده شده است: نظریه‌ی اول، این است که بیمار را به پشت می خوابانند، به طوری که پنجه‌ی پاهایش رو به قبله باشد؛ کمی نیز سرش را بلند می کنند تا سیمایش رو به قبله قرار گیرد. گروهی از امامان شافعیه این نظریه را پذیرفته اند و نظر امام احمد هم بر این است.

نظریه‌ی دوم، این است که بیمار را بر دست راست رو به قبله بخوابانند به همان شیوه‌ای که او را در قبر می گذارند. این مورد تأیید مذهب ابوحنیفه و مالک و نصّ مذهب شافعی بنا به روایت بویطی است و مذهب امام احمد هم بدان اعتماد دارد.

بعضی گفته اند هر کدام از دو شیوه را که سهل و آسان باشد می توان انجام داد.

نووی طریق دوم را صحیح دانسته است، مگر اینکه گنجایش جا و مکان و امثال اینها امکان آن را ندهد، که در این صورت باید به سمت چپ رو به قبله نهاده شود، اگر آن هم ممکن نبود او را به پشت می خوابانیم.

شوکانی می گوید: بهتر است که بیمار در حال احتضار را رو به سمت راست قرار داد، به سبب حدیث براء بن عازب رضی الله عنه در صحیحین، که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آن حدیث می فرماید:

«إِذَا آتَيْتَ مَضْجِعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْيَمَنِ...»

«هرگاه خواستی بخوابی، همان طور که برای نماز وضو می گیری، وضو بگیر؛ سپس بر دست راست دراز بکش...»

سکوت کرده است.

^۱ بعضی به حدیث عید بن عمر از پدرش از ابوداود و نسایی راجع به بیت الحرام گفته اند: «قبلتکم احیاء و امواتاً»؛ شوکانی در تعقیب آن می گوید: منظور از «احیاء» هنگام ادای نماز است و منظور از «امواتاً» در قبر است. نیل الاوطار: ۵۰/۴.

در روایت دیگری می‌فرماید:

«إِذَا مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ»

«اگر شما در آن شب بمیری بر فطرت و دین اسلام خواهی مرد.»

از این حدیث استنباط می‌شود که محتضر را نیز باید بر این هیأت قرار داد.

در مسند از سلمیٰ اُمّ ولد ابی رافع روایت شده که فاطمه دختر رسول خدا ﷺ هنگام وفاتش، رو به قبله و بر طرف راست دراز کشید.^۱

آداب پس از مرگ:

برخی از آداب شرعی به طور مستقیم پس از مرگ و قبل از غسل میت انجام می‌گیرند که به سبب ارتباط این آداب با وضعیت بیمار در حال مرگ به بیان آنها می‌پردازیم؛ چه بسا پزشکان معالج که بیشتر بیماران در کنار آنها می‌میرند، نیاز بیشتری به آشنایی با آن آداب دارند. پس از اینکه بیمار در حال احتضار دارفانی را وداع گفت:

۱- باید چشمان مرده را بست و آن به سبب حدیثی است که مسلم از پیامبر خدا ﷺ روایت کرده که ایشان پس از وفات ابوسلمه رضی الله عنه بر وی وارد شد، در حالی که چشمانش باز بود، حضرت رضی الله عنه چشمان وی را بست و فرمود:

«إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»

«هرگاه انسان قبض روح گردد، چشمانش بدان وابسته می‌شوند.»

اگر چشمان مرده بسته نشوند، و گشوده باقی بمانند، چهره‌ی او نامطلوب به نظر می‌رسد و چه بسا به او گمان بد برده شود.

۲- باید به وسیله‌ی باند پهنی دو فک او را بست، به نحوی که هر دو فک و چانه‌ی وی را دربرگیرد و باند را در بالای سر محکم کنند تا مبادا دهانش گشوده باقی بماند.

۳- باید مفاصل میت را نرم کرد؛ برای این کار ابتدا بازوهای وی را مالش می‌دهیم تا نرم شود. سپس

^۱ متفق علیه، اللؤلؤ والمرجان، حدیث شماره ۱۷۳۴.

ساق پاها را رو به زانوهای و زانوهای او را رو به شکم کش می‌دهیم. همچنین نرمش را تا پنجه و انگشتان پاهایش ادامه می‌دهیم تا غسل آن آسان گردد، زیرا بدن انسان تا مدتی پس از مرگ همچنان حرارت حیات را در خود نگه می‌دارد، که اگر در همین هنگام مفاصل را مالش دهیم، نرم خواهند شد؛ در غیر این صورت آن مفاصل سفت می‌مانند.

۴- باید لباس‌های میت کهنه شود، تا بدنش گرم نگردد و سریع در معرض فساد و تغییر قرار نگیرد؛ دلیل دیگر اینکه چه بسا از او نجاستی خارج شود و آن لباس‌ها را آلوده نماید.

۵- باید میت با پارچه‌ای پوشانده شود؛ عایشه رضی الله عنها روایت کرده است، هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافت با پارچه‌ای پوشانده شد.^ا

۶- باید بر شکم میت وسیله‌ی سنگین مناسبی گذاشته شود تا از نفخ و باد شکم جلوگیری کند. علما گفته‌اند: لازم است تا آنجا که میسر است نزدیک‌ترین محارم و صمیمی‌ترین افراد خانواده‌ی او متصدی چنین کارهایی گردند.^ب

مسائل بعد از آن، از قبیل تجهیز میت، غسل، تکفین و نماز میت و امثال آن از چارچوب احکام بیماران خارج است و به عنوان احکام اموات یا احکام جناز شناخته شده‌اند و برای دانستن آن باید به آنها مراجعه شود.

به هر حال، در باب «تلقین»، دو مسأله مطرح می‌گردد:

۱- تلقین دادن کسی که در آستانه مرگ قرار دارد.

۲- تلقین دادن میت در قبر.

تلقین نمودن کسی که در آستانه مرگ قرار گیرد و آثار و علائم موت بر او ظاهر شود، مستحب است. چنان که در حدیث وارد شده است: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ» یعنی: لقنوا من قرب موته کما فی الهدایة مع شرحه فتح القدیر: (ج ۲، ص ۶۸ باب جناز).

طریقه تلقین آن است که حاضران کلمه شهادت را بخوانند البته به او دستور ندهند تا کلمه

^ا مسلم در الجنائز ۹۴۲.

^ب فتح العزیز فی شرح الوجیز، رافعی، که همراه با مجموع نووی چاپ شده: ۱۱۴/۵-۱۱۲.

شهادت را بخوانند چون در آن لحظه حساس امکان دارد که از دهان او حرف نامناسبی پیرد. ^ا بدین ترتیب اگر او یک بار کلمه شهادت را بخواند لازم نیست او را وادار به تکرار بکنند چون مقصود با یک بار خواندن حاصل می گردد چنان که در حدیث آمده است: «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». ^ب البته اگر بعد از خواندن کلمه، به سخنان دنیوی بپردازد مستحب است تا مجدداً تلقین داده شود.

تلقین بعد از دفن:

حنفی ها در ظاهر روایت بر آنند که میت در قبر تلقین داده نشود ^ج و ظاهر آرای امام احمد نیز همین است چون ایشان می فرماید: «ما رأیت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام». ^د نزد اینها حدیث «لقنوا موتاکم» بر معنای مجازی آن محمول است یعنی کسانی که در آستانه مرگ قرار می گیرند آنها را تلقین دهید. صاحب شرح منیه گفته است که رأی جمهور نیز همین است. ^ه

صاحب کفایه اظهار داشته است که روایت فوق در نزد جمهور بر مبنای مجازی آن محمول است. و صاحب کفایه برای عدم تلقین در قبر این دلیل را مطرح می کند: «لا فائدة فی التلقین بعد الموت لأنه إن مات مومنًا فلا حاجة إليه وإن مات كافرًا فلا يفیده التلقین». ^و

شیخ زاهد صفار حدیث «لقنوا موتاکم» را بر معنای حقیقی آن حمل نموده و گفته است که رای جمهور نیز همین است. ایشان عدم تلقین را به معتزلی ها نسبت داده اظهار می دارد: «اعتقاد داشتن به تلقین لازمه اش این است که خداوند روح مرده را به جسد برمی گرداند و معتزلی ها قایل به

^ا الدر المختار مع رد المحتار، ج ۱، ص ۵۷۰.

^ب معاذ بن جبل در سنن ابوداود، ج ۲، ص ۴۴۴.

^ج در المختار و رد المحتار، ج ۱، ص ۵۷۱.

^د مغنی در ابن قدامة، ج ۲، ص ۵۰۲.

^ه رد المحتار، ج ۱، ص ۵۷۱.

^و فتح القدیر، ج ۲، ص ۶۸.

اعاده روح نیستند^ا صاحب جوهره نیز تلقین در قبر را از نظر اهل سنت مشروع قرار داده است.^ب و شیخ ابن همام معنی حقیقی را «لقنوا موتاکم» را راجع، و تلقین در قبر را جایز دانسته است.^ج جمع کثیری از شافعیه نیز تلقین در قبر را مستحب می‌دانند و رای ابن الصلاح نیز همین است، و «آبی» که یکی از شارحان صحیح مسلم است می‌نویسد: و لایبعد حمل حدیث الباب علی التّقین بعد الدفن.^د

آنهايي که قائل به تلقین در قبر هستند از روایت حضرت ابو امامه استدلال می‌کنند چنان که سعید بن عبدالله از وی می‌گوید: شهادت أبا امامة و هوی فی النزع، فقال: إذا أنامت فاصنعوا بی کما أمر رسول الله ﷺ فقال: «إذا مات أحد من إخوانکم فسویتم التراب علی قبره فلیقم أحدکم علی رأس قبره ثم لیقل: یا فلان ابن فلانة، فإنه یقول: ارشدنا رحمک الله، و لكن لاتشعرون، فلیقل: اذکر ما خرجت علیه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله، و انک رضیت بالله رباً و بالاسلام دیناً و بمحمد نبیاً و بالقرآن إماماً، فإن منکراً و نکیراً یاخذ کل واحد منهما بید صاحبه و یقول: انطلق بنا، ما نقعد عند من لقن حجتہ، فیکون الله حجیجہ دونهما». قال رجل: یا رسول الله فإن لم یعرف أمه قال: «فینسبه إلی حواء یا فلان ابن حواء».

علامه هیشمی در مجمع الزوائد بعد از نقل این روایت اظهار می‌دارد: رواه الطبرانی فی الکبیر و فی إسناده جماعة لم أعرفهم.^۱ لیکن حافظ ابن حجر در ارتباط با این روایت می‌گوید: و إسناده صالح و قد قواه الضیاء فی احکامه و أخرجه عبدالعزیز فی الشافی.^۲

علامه نووی می‌گوید: گر چه روایت حضرت ابو امامه از ناحیه سند ضعیف است اما

^ا رد المحتار، ج ۱، ص ۵۷۱.

^ب فتح الملهم، ج ۲، ص ۴۲۶.

^ج فتح القدیر، ج ۲، ص ۶۸.

^د فتح الملهم، ج ۲، ص ۴۶۶.

^۱ مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۴۵.

^۲ تلخیص الحیر، ج ۲، ص ۱۳۶، ح ۷۹۶.

محدثین اتفاق دارند بر اثبات این امر که دامنه فضایل، ترغیب و ترهیب وسیع است.

بعلاوه ابوداود برای روایت فوق الذکر شواهدی همچون حدیث تثبیت^ا و وصیت حضرت عمرو بن عاص^ب (که با سند صحیح وارد شده‌اند) دارد.

صاحب اعلاء السنن علامه ظفر احمد عثمانی حدیث «لقنوا موتاکم» را همانند رأی جمهور بر معنای مجازی آن حمل نموده و این حدیث را به عنوان دلیل ارائه نموده است: «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة».

علامه عثمانی تلقین بعد از دفن را با استناد به روایت ابوامامه فی نفسه مستحب قرار داده ولی گفته است: چون تلقین بعد از دفن شعار روافض قرار گرفته و اهل سنت آن را ترک نموده‌اند اینک نباید آن را انجام داد چون انگشت اتهام به سوی آنان نشانه گرفته می‌شود و آن حضرت فرموده‌اند: «اتقوا مواضع التهم»^ج.

این روایت اگر چه ضعیف است ولی ارائه آن به عنوان تاییدیه بلامانع است و اگر اندیشه اتهام وارد نباشد در استحباب تلقین بعد از دفن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.^د

در مورد این مسئله که بعضیها بعد از انجام خاکسپاری لحظه‌ای توقف نموده و برای میت دعای مغفرت و تلاوت قرآن می‌نمایند باید گفت که این عمل مستحب است.^ه و مضافاً خواندن آیات اولیه‌ی سوره بقره تا «المفلحون» در کنار سر میت در حالت قیام و خواندن خواتیم سوره بقره «از آمن الرسول تا آخر سوره» در قدمگاه او مستحب است.^و

^ا رواه ابوداود عن عثمان بن عفان قال: کان النبی ﷺ إذا فرغ من دفن المیت وقف علیه فقال: «استغفروا لأخیکم و أسألوا له بالتثبیت فانه الآن یسئل» (ج ۲، ص ۴۵۹)

^ب حضرت عمرو بن عاص فرمودند: فإذا أنا مت فلا تصحبنی نائحة ولا نار، فإذا دفنتمونی فسنوا علی التراب. ثم أقیموا حول قبری قدر ما تحر جزور و یقسم لهما حتی استانس بکم و انظر ماذا أراجع به رسل ربی. (مسلم، ج ۱، ص ۷۶)

^ج رواه البخاری فی تاریخه، ج ۱، ص ۷.

^د اعلاء السنن، ج ۷، ص ۱۷۴.

^ه الفتاوی الهندیة، ج ۱، ص ۱۶۶.

^و معارف الحدیث، ج ۳، ص ۴۸۵.

۱۶۱۷- ﴿۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَضَرَ تُمُ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَيِّتِ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۶۱۷}

۱۶۱۷- (۲) ام سلمه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه در نزد بیمار و یا جنازه‌ای حضور یافتید، به نیکی سخن گویند؛ چون فرشتگان برای آنچه که می‌گویند، آمین می‌گویند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: این حدیث به طور کامل، چنین روایت شده است:

«عن أم سلمة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: «إذا حضرتم المريض - أو الميت - فقولوا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». قالت: فلما مات أبو سلمة، أتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت: يا رسول الله! إن أبا سلمة قد مات. قال: «قولي: اللهم اغفر لي وله؛ وأعقبني منه عقبى حسنة» فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه: محمدًا».

«از ام سلمه رضی اللہ عنہا روایت شده است که گفت: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه در نزد بیمار و یا جنازه‌ای حضور یافتید، به نیکی سخن گویند؛ چون فرشتگان برای آنچه که می‌گویند، آمین می‌گویند».

آن گاه ام سلمه رضی اللہ عنہا گفت: هنگامی که ابوسلمه رضی اللہ عنہ در گذشت، به نزد پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفتم و عرض کردم: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! ابوسلمه رضی اللہ عنہ در گذشت. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بگو: خداوند! مرا و او را ببخشای و جایگزینی نیکو به جای او به من عنایت کن».

[آنچه پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفته بود،] گفتم؛ پس خداوند، شخصی بهتر از او، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم را جایگزینش کرد».

۱۶۱۸ - ﴿۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا». فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَتْ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۶۱۸

۱۶۱۸ - (۳) ام سلمه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هر مسلمانی که مصیبتی به او برسد و چیزی را بگوید که خداوند او را بدان فرمان داده است؛ (یعنی بگوید): «﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾؛ اللهم آجرني في مصيبتی و اخلف لي خیراً منها»؛ «ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم؛ خداوند! به من به خاطر مصیبت، پاداش بده و بهتر از آن، برایم جایگزین ساز؛ قطعاً خداوند (به او به خاطر مصیبتش، مزد خواهد داد و) بهتر از آن، برایش جایگزین خواهد کرد».

(ام سلمه رضی اللہ عنہا گوید): وقتی ابوسلمه رضی اللہ عنہ در گذشت، با خود گفتم: (برای من،) چه کسی از مسلمانان، بهتر از ابوسلمه رضی اللہ عنہ خواهد بود؟ در حالی که او، نخستین مسلمانی بود که با خانواده ی خویش به سوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم هجرت کرده بود؛ ولی (با این وجود و بنا بر سفارش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، پس از وفات ابوسلمه رضی اللہ عنہ)، «﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾ و دعای «اللهم آجرني في مصيبتی و...» را خواندم (و درست به همان شیوه که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان داده بود، آن را خواندم). در نتیجه، خداوند بلند مرتبه، نیز (بهتر از او)، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را برای من، جایگزین کرد.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «واخلف لی خیراً منها»: زبان شناسان گویند: برای کسی که از وی، مال، یا فرزند، یا نزدیک و خویشاوند و یا چیز دیگری که به دست آوردن همانند آن، برایش قابل انتظار باشد، از دست برود، گفته می‌شود: «أخلف الله علیک»؛ یعنی: خداوند بلند مرتبه، مانند آن را به تو برگرداند.

اما اگر چیزی، یا کسی از دستش برود که انتظار نمی‌رود مانند آن به وی برگردد؛ مانند از دست رفتن پدر، یا عمو و برادر - برای کسی که پدر ندارد - به وی گفته می‌شود: «خلف الله علیک» [بدون الف]؛ یعنی خداوند بلند مرتبه، خود از جای وی، جانشین بر تو باشد.

«ابوسلمه»: عبدالله بن عبدالأسد مخزومی رضی الله عنه، شوهر اول امّ سلمه رضی الله عنها؛ در غزوه‌ی أحد، جراحت برداشت و بر اثر باز شدن زخم، در سال چهارم هجری در گذشت؛ و او، از «سابقین اولین» است که بعد از ده کس، مسلمان شد. از این رو، وقتی در گذشت، ام سلمه رضی الله عنها با تعجب گفت: با آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هر کس استرجاع را با این دعا که در متن حدیث ذکر شد بخواند، خداوند بلند مرتبه، به او، عوض نیکوتر می‌دهد؛ اما آیا بهتر از ابوسلمه رضی الله عنه هم کسی مناسب حالم هست که جانشین وی برایم گردد؟!

چه او طمع نداشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصاً همسری وی را برگزیند و خود را کمتر از آن می‌دانست که شایستگی همسری ایشان را داشته باشد.

«امّ سلمه»: امّ سلمه، هند بنت ابی امیه رضی الله عنها؛ وی همسر ابوسلمه رضی الله عنه بود و از وی، فرزندی داشت. ابوسلمه رضی الله عنه در ماه جمادی الاخری سال چهارم هجری، از دنیا رفت؛ و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چند روز مانده به پایان شوال همان سال، با امّ سلمه رضی الله عنها ازدواج کردند. او یکی از فقیه‌ترین و خردمندترین زنان بود. امّ سلمه رضی الله عنها در سال ۵۹ ه. ق یا به قولی ۶۲ ه. ق در هشتاد و چهار سالگی از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

امّ سلمه هند، دختر ابوامیه‌ی مخزومی، از اشراف زادگان و طبقه‌ی مرفّه مکه بود که پدرش در سخاوت و بخشش زبانزد خاص و عام بود.

او با عبدالله بن عبدالأسد مخزومی، که او نیز مردی با درایت و باهوش بود ازدواج کرد و زندگی سراسر عشق و محبت و عاری از رنج و کدورتی را با او آغاز نمود. خانواده‌شان در میان قریش نمونه بود و تمامی ویژگی‌های یک خانواده‌ی موفق را دارا بود.

وقتی ابوسلمه از بعثت رسول خدا ﷺ باخبر شد، کنجکاو شد که از نزدیک این رسول را ببیند و به طور مستقیم از رسالت آن حضرت کسب اطلاع نماید. به همین منظور او نزد رسول خدا ﷺ رفت و از آن بزرگوار درباره‌ی رسالتش کسب اطلاع کرد.

او به شدت تحت تأثیر سخنان پیامبر قرار گرفت و بی‌درنگ شهادتین را بر زبان جاری کرد و مسلمان شد. سپس به خانه آمد و همسرش امسلمه رضی الله عنها را بدانچه دیده و شنیده بود خبر داد. او نیز همچون همسرش خیلی زود به اسلام پیوست و مسلمان شد.

قریش که شدیداً از گسترش اسلام و نفوذ آن به قلب‌های مردم خوف داشتند، سرسختانه به پیکار با آن می‌پرداختند و اگر احیاناً متوجه می‌شدند که کسی به اسلام گرویده او را تحت شکنجه قرار می‌دادند تا از اسلام برگردد. در میان عرب رسم بر این بود که اشراف و ثروتمندان از جایگاه خاصی برخوردار بودند (حتی اگر در این طبقه کسی جرمی مرتکب می‌شد محاکمه‌ی او با افرادی که در طبقه‌ی پایین‌تر قرار داشتند فرق می‌کرد و چه بسا با این افراد حق «وتو» داشتند) اما هر کس، چه از اشراف و چه از فقرا مسلمان می‌شد از شکنجه‌ها و آزارهای قریش در امان نبود و استثنایی در این مورد قایل نمی‌شدند.

ابوسلمه و همسرش نیز از جمله کسانی بودند که در عین حال که از طبقه‌ی مرفّه و سرآمد جامعه بودند، مسلمان شده بودند. اما هیچ چیزی مانع نشد که آنها از شکنجه در امان بمانند. ابوجهل و ابوجهل صفتان با آنها نیز همچون افراد عادی رفتار می‌کردند و به همین خاطر رسول خدا ﷺ دستور فرمود: آن دو نیز همراه دیگر مسلمانان به حبشه هجرت نمایند. آن دو به توصیه‌ی پیامبر ﷺ وطن خویش را ترک گفتند و برای این که از شر قریش و شکنجه‌های آنان در امان بمانند به دیاری غریب و دور افتاده (حبشه) هجرت کردند. چند صباحی نگذشته بود که خبر رسید که قریش ایمان آورده‌اند و مکه امن و امان یافته است.

مسلمانان بی‌درنگ عازم مکه شدند ولی بر خلاف انتظار آنها مکه بر همان روال معمول بود و فهمیدند خبر واصله شایعه‌ای بیش نبوده است. آنها مجبور شدند راه رفته را برگردند و عازم حبشه شوند. زندگی در جو خشن مکه برای امسلمه و همسرش دشوار بود و به همین خاطر همراه دیگر مسلمانان بار دیگر به حبشه برگشتند. مکه آنقدر ناامن شده بود که هیچ مسلمانی در آن

احساس امنیت نمی کرد. آتش کینه و عداوت در قلب قریش شعله ور شده بود و با هر طریقی که ممکن بود بر اسلام و مسلمین ضربه می زدند.

رسول خدا ﷺ که اوضاع مکه را بحرانی می دید دستور فرمود مسلمانان به کلی به مدینه مهاجرت کنند. بدین ترتیب مسلمانان و از جمله ابوسلمه و امسلمه طبق دستور رسول خدا ﷺ عازم مدینه شدند و در آنجا سُکُنی گزیدند.

ابوسلمه به همراه همسر و فرزندش (سلمه) از حبشه عازم مدینه گردید اما در بین راه و در نزدیکی مکه با تعدادی افراد فرومایه از طایفه سلمه مواجه شد. آنها پرسیدند: ای ابوسلمه! کجا می روی؟

او فرمود: از دیاری که در آن خود و ایمانم تقویت یافت به دیاری که از خود و ایمانم استقبال خواهد کرد می شتابم! من در حال هجرت کردن در راه خدا هستم! فرومایگان ظالم، خطاب به او گفتند: تو می خواهی برو! ولی امسلمه را نمی گذاریم با تو بیاید. و سپس به طرف امسلمه ﷺ شتافتند و او را از همسرش جدا کردند.

امسلمه ﷺ هر چه تضرع کرد افاقه ای نکرد و آنان همچنان مانع رفتن او با ابوسلمه شدند. طایفه ای ابوسلمه وقتی دیدند سلمه را هم از ابوسلمه گرفته اند به میدان شتافتند و فریاد برآوردند: به خدای سوگند که نمی گذاریم فرزندمان را از ما جدا کنید و بدین ترتیب میان طایفه ای «ابوسلمه» و طایفه ای «امسلمه» نزاع در گرفت.

بالاخره طایفه ای امسلمه موفق شدند «سلمه» را به همراه مادرش تصاحب کنند و با خود ببرند. از همه غم انگیزتر این بود که کودک مظلوم در این تکاپو جیغ می زد و هیچ فریادری نداشت. او با فریادهای خود شکایت خود را از سنگدلان قوم اعلام می داشت ولی گوش شنوایی نبود که به او گوش فرا دهد.

به هر حال با کمال قساوت ابوسلمه را از زن و فرزندش جدا کردند و او را تنهای تنها به مدینه فرستادند. این اولین باری بود که ابوسلمه از زمان ازدواج با همسرش از او دور می شد و فرسنگ ها از او فاصله می گرفت.

امسلمه ﷺ در فراق همسرش آرام و قرار نداشت و همه روزه بر مظلومیت خود و فرزندش می گریست. او گریه می کرد که چرا این بار سعادت مهاجرت در راه خدا را نیافته است!

روزها سپری می‌شد و آن بزرگوار جز گریه و زاری به درگاه خدا کاری نداشت. آنقدر گریه و ناله کرد که در نهایت مردی از قومش متأثر شد و به او اجازه داد تا به ابوسلمه بپیوندد. او فرزند خود را برداشت و با توکل بر خدا و عنایت او راهی مدینه شد و بدین ترتیب افتخار یافت، سه بار برای حفاظت از دین و ایمانش مهنت هجرت را متحمل گردد.

پارسایی که رسول خدا ﷺ با او به مشورت می‌پردازد:

معمولاً رسول خدا ﷺ در سفرهای خود یکی از همسران خود را نیز همراه خود می‌برد. در سفری که به همراه عده‌ای از یاران خود به قصد به جا آوردن عمره عازم مکه شده بود ام سلمه رضی اللہ عنہا را نیز همراه خود برده بود.

نزدیک مکه (حُدیبیّه) که رسیدند گروهی از قبیله‌ی قریش سدّ راه آنان شدند و نگذاشتند به مکه وارد شوند. اما رسول خدا ﷺ در این سفر قصد جنگ یا نبرد نداشت و فقط به این منظور عازم مکه شده بود که عمره‌ای بجا آورد. به همین خاطر وقتی با ممانعت قریش مواجه شد به زور متوسل نشد و تصمیم گرفت مشکل را از طریق گفتگو خاتمه دهد. بالاخره گفتگوی رسول خدا ﷺ با قریش به صلحی به نام «صلح حدیبیّه» منجر شد. ظاهراً این صلح به ضرر مسلمین جلوه می‌نمود و مسلمانان بعضاً آن را برای خود ذلت و تنگ‌آور می‌پنداشتند.

عده‌ی زیادی از مسلمانان خدمت رسول خدا ﷺ رفته نسبت به این صلح اعلام ناراضایتی نمودند. از آن جمله عمر فاروق رضی اللہ عنہ که از چهره‌ی او چنین برمی‌آمد که از قضیه‌ی صلح ناراحت و عصبانی است نزد رسول خدا ﷺ آمد و عرض کرد: ای رسول خدا ﷺ! مگر نه این است که شما رسول و فرستاده‌ی برحق خدا هستی؟

رسول خدا ﷺ فرمود: آری چنین است! عمر رضی اللہ عنہ پرسید: مگر نه این است که ما بر حَقیم و دشمنان ما بر باطلند؟ آن حضرت رضی اللہ عنہ فرمود: آری! عمر رضی اللہ عنہ پرسید: پس چرا ما باید تن به چنین ذلتی بدهیم (او صلح حدیبیّه را نوعی ذلت برای مسلمانان تلقی می‌کرد)؟! رسول خدا ﷺ فرمود: من رسول و فرستاده‌ی خدایم و از او نافرمانی نمی‌کنم و همانا او ناصر و یاور من است. سپس رسول خدا ﷺ خطاب به اصحاب فرمود: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» یعنی؛ «پاخنیزید و قریانی کنید و بعد از آن سرهای خود را بتراشید.»

رسول خدا ﷺ سه بار این جمله را تکرار فرمود ولی صحابه که از صلح با قریش ناراحت بودند، از دستور آن حضرت سرپیچی کردند و حتی یک نفر آنها حاضر نشد قربانی کند یا سر خود را بتراشد. جبهه گیری بسیار ناراحت کننده ای بود. نافرمانی از رسول خدا ﷺ بسیار خطرناک و ناپسند بود اما بدون شک صحابه قصد تمرّد از رسول خدا ﷺ را نداشتند، بلکه آنها در واقع تحصّن کرده بودند تا رسول خدا ﷺ را به زعم خود قانع کنند تا تن به صلحی که مفاد آن برای آنان غیر قابل قبول بود ندهد.

رسول خدا ﷺ از عکس العمل یاران خود ناراحت شد و نزد همسرش ام سلمه رضی الله عنها رفت. آن حضرت زبان گلایه از یاران را نزد او گشود و در این مورد با او مشورت کرد.

ام سلمه رضی الله عنها عرض کرد: ای رسول خدا ﷺ! من یک پیشنهاد دارم که اگر آن را عملی کنی همه ی آنها به حرفت گوش خواهند داد! رسول خدا فرمود: بگو! پیشنهادات چیست؟

ام سلمه رضی الله عنها فرمود: هم اکنون میان آنها برو و بدون اینکه با هیچ یک از آنها سخن گویی خود، شترت را قربانی کن و سرت را بتراش! آن وقت خواهی دید که همه به پیروی از تو این کار را خواهند کرد. رسول خدا ﷺ پیشنهاد همسرش را پذیرفت و مشوره ی او را عملی ساخت.

به محض اینکه صحابه دیدند رسول خدا ﷺ قربانی کرده و موهای خود را تراشیده است، بی درنگ به تبعیت از آن حضرت پرداخته، دستورات آن حضرت را اجرا کردند.

با تدبیر و پیشنهاد سازنده ای که ام سلمه رضی الله عنها مطرح کرد بار دیگر صلح و صفا و محبت و دوستی بر دل های پاک یاران رسول خدا ﷺ حاکم شد و اوضاع بر وفق مراد رسول خدا ﷺ گشت.

۱۶۱۹ - ﴿۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ قَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَعْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي

سَلَمَةً وَارْفَعَ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلَفَهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١٦١٩

۱۶۱۹- (۴) امّ سلمه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بر ابوسلمه رضی اللہ عنہ وارد شد. چشمان او باز بود. آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم چشمانش را بست و فرمود: «وقتی روح، از بدن بیرون رود، چشم در پی آن می‌نگرد».

صدای گریه‌ی کسانی از خانواده‌ی او بلند شد. آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمود: «برای خود، جز به خیر، دعا نکنید؛ چون فرشتگان، برای آنچه می‌گویید، آمین می‌گویند [از خداوند می‌خواهند گفتار شما را بپذیرد]».

آن گاه فرمود: «اللهم اغفر لأبي سلمة و أرفع درجته فی المهدیین و اخلفه فی عقبه فی الغابرين و اغفر لنا و له یا رب العالمین؛ و افسح لی فی قبره و نور له فیهِ»؛ «بار خدایا! ابوسلمه را ببخشای و منزلت او را در میان هدایت یافتگان، بلندی بخش؛ و خود، سرپرستی بازماندگان او را برعهده گیر. ای پروردگار جهانیان! ما و او را ببخشای؛ و قبرش را برای او، فراخ و نورانی بگردان».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح:

- ۱- «شق بصره»: به رفع صاد؛ چشمش باز ماند. یا به نصب صاد به این معنی که چشمش را باز گذاشت. کسی که مرگش در رسد و چشمش باز بماند بدون آنکه پلک به هم بخورد.
- ۲- فَضِجَّ نَاسٌ: صدای خویش را به گریه بلند نمودند.
- ۳- وَاخْلَفَهُ: جانشین باش او را در سرپرستی کار و حفظ منافع و مصالحش.
- ۴- الْغَابِرِينَ: باقی ماندگان پس از مرگ شخص.
- ۵- أَفْسَحَ: وسیع بگردان.

الف) نووی گفته است: فرو خوابانیدن پلک‌های چشمان ابوسلمه رضی الله عنه توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دلیل بر استحباب فروپاشاندن چشمان مرده است و مسلمانان بر این امر اجماع دارند. علماء گفته‌اند: حکمت در این امر اینست که اگر چشمانش باز گذاشته شود، مرده منظر زشتی پیدا می‌کند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در علت فرو خواباندن چشم مرده فرمودند: چشمانش را از آن جهت بستم که چون روح از بدن جدا شود، نگاه، آن را در رفتنش دنبال می‌کند و می‌رود؛ از این رو برای باز ماندن آن دیگر فایده‌ای نمی‌ماند. یا بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد علت باز ماندن چشمان مرده است، به این معنی که فرشته عهده‌دار روح محتضر برای وی نمایان می‌شود و محتضر به سوی وی خیره می‌نگرد و تا آن که روح از بدنش جدا شود پلک‌هایش بر نمی‌گردد و همان طور باز باقی می‌ماند. یا نیروی باقی مانده‌ی چشمانش از بین می‌رود و چشمان به همان حالت باقی می‌مانند. البته از قدرت حق تعالی بعید هم نیست که در آن ساعت پرده را از چشمانش بردارد تا آنچه را قبلاً نمی‌دیده بیند، مؤید این سخن، آیه کریمه ذیل است: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق/۲۲). اما نووی گفته است: معنی این فرموده‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: «تبعه البصر - نگاه روح را دنبال می‌کند» اینست که وقتی روح از جسد خارج شود، نگاه آن را دنبال می‌کند که کجا می‌رود. ب) حافظ شمس الدین بن قیم جوزی رحمته الله بعد از آن که نظریات مختلف پیرامون حقیقت روح و نادرستی بسی از آنها را بیان می‌کند می‌گوید: صحیح این است که روح جسمی است که با این جسم محسوس ماهیتاً مخالفت دارد زیرا روح جسمی است نورانی، علوی، سبک، زنده و متحرک که در جوهر اعضا، نفوذ می‌کند به مانند جریان آب در گل و جریان روغن در زیتون و جریان آتش در زغال (و چون جریان جریان برق در مواردی که الکتریسیته در آنها ساری می‌شود) پس تا آنگاه که این اعضا برای پذیرش اثراتی که از این جسم لطیف بر آنها سرازیر می‌شود، آماده باشد، این جسم لطیف با این اعضا در آمیخته باقی می‌ماند و این اثرات را که شامل حس، حرکت و اراده است بر آنها افاده می‌کند و هر گاه این اعضا به علت استیلای اخلاط غلیظ بر آنها، فاسد شود و از پذیرش این اثرات ناتوان ماند آن وقت است که روح از بدن مفارقت می‌کند و به عالم ارواح می‌پیوندد. ابن قیم می‌افزاید: در مورد این مسئله، قول صواب همین است و هیچ قولی غیر از آن صحیح نیست و باطل می‌باشد و کتاب، سنت، اجماع صحابه، ادله‌ی عقل و فطرت همه و همه بر این معنی دلالت دارند.

سپس ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ برای این نظر، یکصد و پانزده دلیل ارائه نموده و به نیکویی و رسایی تمام آن را مطرح می‌کند و سخن ابن سینا و ابن حزم و امثالشان را در مورد روح از بنیاد برانداخته و از رونق می‌اندازد.

(ج) این فرموده‌ی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: «لَا تَدْعُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ» بدین معنی است که: در هنگام فوت عزیزی از عزیزان خویش داد و واویلا نکشید و خود و دیگران را نفرین و ناسزا نگویند چرا که فرشتگان بر آنچه می‌گویند آمین می‌گویند. پس سخت مواظب باشید که در این حال فقط آنچه را که مورد رضای الهی است بگویند و بس.

(د) دعای مغفرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برای ابوسلمه رضی اللہ عنہ مفید استحباب دعاء برای مرده در هنگام مرگش و دعای نیک در حق بازماندگان در خیر دین و دنیای آنان است.

آداب پس از مرگ:

برخی از آداب شرعی به طور مستقیم پس از مرگ و قبل از غسل میت انجام می‌گیرند که به سبب ارتباط این آداب با وضعیت بیمار در حال مرگ به بیان آنها می‌پردازیم؛ چه بسا پزشکان معالج که بیشتر بیماران در کنار آنها می‌میرند، نیاز بیشتری به آشنایی با آن آداب دارند. پس از اینکه بیمار در حال احتضار دار فانی را وداع گفت:

۱- باید چشمان مرده را بست و آن به سبب حدیثی است که مسلم از پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرده که ایشان پس از وفات ابوسلمه رضی اللہ عنہ بر وی وارد شد، در حالی که چشمانش باز بود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چشمان وی را بست و فرمود:

«إِنَّ الرِّيحَ إِذَا قَبِضَ بَيَعُهُ الْبَصَرُ»

«هرگاه انسان قبض روح گردد، چشمانش بدان وابسته می‌شوند.»

اگر چشمان مرده بسته نشوند، و گشوده باقی بمانند، چهره‌ی او نامطلوب به نظر می‌رسد و چه بسا به او گمان بد برده شود.

۲- باید به وسیله‌ی باند پهنی دو فک او را بست، به نحوی که هر دو فک و چانه‌ی وی را دربرگیرد و باند را در بالای سر محکم کنند تا مبادا دهانش گشوده باقی بماند.

۳- باید مفاصل میت را نرم کرد؛ برای این کار ابتدا بازوهای وی را مالش می‌دهیم تا نرم شود. سپس ساق پاها را رو به زانوهای و زانوهای را رو به شکم کش می‌دهیم. همچنین نرمش را تا پنجه و انگشتان پاهایش ادامه می‌دهیم تا غسل آن آسان گردد، زیرا بدن انسان تا مدتی پس از مرگ همچنان حرارت حیات را در خود نگه می‌دارد، که اگر در همین هنگام مفاصل را مالش دهیم، نرم خواهند شد؛ در غیر این صورت آن مفاصل سفت می‌مانند.

۴- باید لباس‌های میت کهنه شود، تا بدنش گرم نگردد و سریع در معرض فساد و تغییر قرار نگیرد؛ دلیل دیگر اینکه چه بسا از او نجاستی خارج شود و آن لباس‌ها را آلوده نماید.

۵- باید میت با پارچه‌ای پوشانده شود؛ عایشه رضی الله عنها روایت کرده است، هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافت با پارچه‌ای پوشانده شد.^ا

۶- باید بر شکم میت وسیله‌ی سنگین مناسبی گذاشته شود تا از نفخ و باد شکم جلوگیری کند. علما گفته‌اند: لازم است تا آنجا که میسر است نزدیک‌ترین محارم و صمیمی‌ترین افراد خانوادگی او متصدی چنین کارهایی گردند.^ب

مسائل بعد از آن، از قبیل تجهیز میت، غسل، تکفین و نماز میت و امثال آن از چارچوب احکام بیماران خارج است و به عنوان احکام اموات یا احکام جنائز شناخته شده‌اند و برای دانستن آن باید به آنها مراجعه شود.

۱۶۲۰- ﴿۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سَجَى بِبِرْدِ حَبْرَةٍ^{۱۶۲۰}

۱۶۲۰- (۵) عایشه رضی الله عنها گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات کردند،

با یک پارچه‌ی خط دار یمانی، پوشانیده شدند.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]

^ا مسلم در الجنائز ۹۴۲.

^ب فتح العزیز فی شرح الوجیز، رافعی، که همراه با مجموع نووی چاپ شده: ۱۱۴/۵-۱۱۲.

بخاری ۱۱۳/۳ ح ۱۲۴۱؛ مسلم ۶۵۱/۲ ح ۴۸ (۹۴۲-۴۸)؛ ابوداود ۴۸۹/۳ ح ۳۱۲۰ و احمد ۱۵۳/۶.

شرح: «حَبْرَة»: جامه‌ای پنبه‌ای یا کتانی خط دار که در یمن بافند. روپوشی که زنان به هنگام بیرون رفتن از خانه پوشند. جمع: حَبَر.

«حَین تَوْقًی»: علامه سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گوید:

«روز آغاز بیماری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، مدت بیماری و تاریخ وفات ایشان، مواردی هستند که در تعیین آنها روایات مختلف اند؛ قبل از بیان امر مختلف فیه، اموری بیان می‌شوند که تمام روایات بر آنها متفق اند و محدثین و سیره نگاران بر آن اجماع نظر دارند؛ و آنها به شرح ذیل می‌باشند:

۱. سال وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یازدهم هجری قمری است.

۲. پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در ماه ربیع الاول وفات نمودند.

۳. تاریخ وفات پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم، در یکی از روزهای یکم تا دوازدهم ماه ربیع الاول است.

۴. از هفته هم روز دوشنبه بود.

از بیشتر روایات ثابت می‌شود که مدت بیماری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیزده روز بود. بنابراین اگر به طور دقیق معلوم شود که در چه روزی وفات کردند، تاریخ آغاز بیماری هم تعیین خواهد شد. در دوران بیماری طبق روایت صحیح، هشت روز (از دوشنبه تا دوشنبه‌ی بعدی) در خانه‌ی عایشه رضی اللہ عنہا بودند و در همانجا وفات یافتند. بر این اساس، به طور قطعی مدت بیماری پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم هشت روز است، و بر مبنای عموم روایات، پنج روز دیگر هم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بوده‌اند و از این قرائن هم این قضیه تأیید می‌شود. بنابراین، سیزده روز که مدت بیماری پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بود، صحیح می‌باشد. پنج روز دیگر را در خانه‌های سایر ازواج مطهرات سپری کردند. با این حساب، آغاز روز بیماری روز چهارشنبه است.

در تعیین تاریخ وفات نیز، میان راویان اختلاف نظر وجود دارد. از بررسی تمام کتب حدیث نیز روایتی به نظر نمی‌رسد. سیره نگاران سه روایت بیان می‌کنند: یکم ربیع الاول؛ دوم ربیع الاول، و دوازدهم ربیع الاول. برای ترجیح این هر سه روایت از اصول روایت و درایت استفاده شده است.

روایت «دوم ربیع الاول»: از طریق هشام بن محمد بن سائب کلبی و ابو مخنف روایت شده

است. و گرچه اکثر مؤرخان قدیمی مانند یعقوبی، مسعودی و غیره این روایت را پذیرفته‌اند، لیکن نزد محدثین این هر دو نفر از دروغگویان معروف و غیر معتمد هستند. این روایت را ابن سعد و طبری نیز از واقدی نقل کرده‌اند. ولی معروف‌ترین روایت واقدی که آن را از منابع متعدد نقل کرده، دوازدهم ربیع الاول است. البته بیهقی در «دلائل النبوة» از مسند صحیح سلیمان التیمی، روایت دوم ربیع الاول را نقل کرده است.

اما روایت «یکم ربیع الاول» از مؤثق‌ترین سیره نگاران، موسی بن عقبه و محدث مشهور، امام لیث مصری روایت است.

امام سهیلی نیز در «روض الانف» همین روایت «یکم ربیع الاول» را استوارتر و ثابت‌تر می‌داند و وی قبل از همه، از طریق درایت این نکته را درک کرد که روایت «دوازدهم ربیع الاول» قطعاً غیر قابل قبول است؛ زیرا که دو امر، یقینی و مستند هستند: یکی این که روز وفات پیامبر، دوشنبه بوده است؛ و دیگر اینکه تقریباً سه ماه قبل، نهم ذی الحجة سال دهم هجری، مطابق با روز جمعه بود.

از روز جمعه‌ی سال دهم هجری، نهم ذی الحجة تا دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجری، محاسبه می‌کنیم و ماه‌های ذی الحجة، محرم و صفر را چه بیست و نه روزی و چه سی روزی و چه بعضی را بیست و نه روزی و بعضی را سی روزی حساب کنیم، در هیچ صورتی دوازدهم ربیع الاول با روز دوشنبه مصادف نمی‌شود. از این جهت به لحاظ درایت نیز، این تاریخ قطعاً غلط است.

دوم ربیع الاول در صورتی با روز دوشنبه مصادف می‌شود که هر سه ماه را بیست و نه روزی حساب کنیم. وقتی دو تاریخ فوق انطباق پیدا نمی‌کنند، تاریخ سوم باقی می‌ماند که کثیر الوقوع نیز هست و نزدیک به واقعیت می‌باشد و آن اینکه دو ماه بیست و نه روزی و یک ماه سی روزی باشد، در این صورت، یکم ربیع الاول مصادف با روز دوشنبه می‌شود و این هم از افراد مؤثق و قابل اعتمادی چون موسی بن عقبه، روایت شده است.

از جدول زیر معلوم می‌شود که اگر نهم ذی الحجة روز جمعه باشد، اوایل ربیع الاول در چه صورت‌هایی روز دوشنبه واقع می‌شود.

دوشنبه دوشنبه دوشنبه

۱۳	۶	۱. ذی الحجه، محرم و صفر هر سه ماه سی روزه باشند:
۱۶	۱۹	۲. ذی الحجه، محرم و صفر هر سه سی روز باشند:
۱۵	۸	۳. ذی الحجه و محرم ۲۹ روزه و صفر ۳۰ روزه باشند:
۱۵	۸	۴. ذی الحجه ۳۰ روزه و محرم و صفر ۲۹ روزه باشند:
۱۵	۸	۵. ذی الحجه ۲۹، محرم ۳۰ و صفر ۲۹ روزه باشند:
	۷	۶. ذی الحجه ۳۰، محرم ۲۹ و صفر ۳۰ روزه باشند:
۱۴	۷	۷. ذی الحجه و محرم ۳۰ و صفر ۲۹ روزه باشند:
۱۴	۷	۸. ذی الحجه ۲۹، محرم و صفر ۳۰ روزه باشند:

از این تاریخ‌های فرض شده ۶، ۷، ۸، ۱۳، ۱۹، ۱۴ و ۱۵ خارج از بحث‌اند؛ زیرا در تأیید این‌ها هیچ روایتی وارد نشده است. باقی می‌ماند یکم و دوم. دوم فقط در یک صورت امکان‌پذیر است که آن هم برخلاف اصول وضوابط است. یکم در سه صورت واقع می‌شود و هر سه صورت کثیر الوقوع هستند و روایات مستند در تأیید آنها وارد شده است. بر این اساس، تاریخ صحیح وفات آن حضرت صلی الله علیه و آله به نظر ما، یکم ربیع الاول سال یازدهم هجری قمری است.

در این روایت فقط رؤیت هلال ماه که مبنای تاریخ قمری هجری اسلامی است، معتبر و مدّ نظر قرار گرفته است. و به لحاظ حساب شمسی ممکن است ایرادهایی بر آن وارد شود.

در کتب تفسیر در تفسیر آیه‌ی «الیوم اکملت لکم دینکم» از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که این آیه در نهم ذی الحجه سال دهم هجری نازل شده است و از این تاریخ تا روز وفات آن حضرت صلی الله علیه و آله هشتاد و یک روز فاصله بوده است؛ یعنی هشتاد و یک روز بعد از نهم ذی الحجه، آن حضرت صلی الله علیه و آله وفات کردند. و طبق محاسبه‌ای که کردیم از نهم ذی الحجه سال دهم هجری تا یکم ربیع الاول، اگر دو ماه را ۲۹ روزه و یک ماه را ۳۰ روزه حساب کنیم، طبق محاسبه‌ی مفروضه که ذکر شد، هشتاد و یک روز کامل فاصله وجود خواهد داشت. و ابو نعیم نیز به طور مستدل ثابت کرده که تاریخ وفات آن حضرت صلی الله علیه و آله روز دوشنبه یکم ربیع الاول است.^۱

^۱ فروغ جاویدان، ج ۲ صص ۱۸۵-۱۸۸؛ باندکی تصرف

فصل دوم

۱۶۲۱ - ﴿۶﴾ (صَحیح)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^{۱۶۲۱}

۱۶۲۱ - (۶) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس که

آخرین سخنانش، «لا اله الا الله» باشد، وارد بهشت می شود».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: از وهب بن منبه نقل شده است که: «قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلي، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. رواه البخاري في ترجمة باب^أ»

از وهب بن منبه رضی اللہ عنہ نقل شده که کسی از او پرسید: آیا «لا اله الا الله» کلید بهشت نیست؟ (پس با گفتن لا اله الا الله چه نیازی به عمل است؟) وی در پاسخ گفت: چرا، (لا اله الا الله، کلید بهشت است اما باید دانست که) هیچ کلیدی خالی از دندانه و شیار نیست، پس اگر تو کلیدی دندانه دار و شیار دار آوردی، دروازه را برای تو خواهد گشود و در غیر این صورت دروازه را برای تو باز نخواهد کرد (و پشت در بسته حیران و ویلان خواهی ماند). [این حدیث را بخاری در ترجمه‌ی بابی، روایت کرده و از تعلیقات وی محسوب می شود]

در این روایت، وهب بن منبه رضی اللہ عنہ، کسانی را که از احادیثی از قبیل «مفتاح الجنة لا اله الا الله» سوء استفاده می کنند و چنین می پندارند که انسانها پس از شهادت به توحید و رسالت و دوری از شرک، هر چند بدعمل و خطاکار باشند، از عذاب الهی محفوظ و مصون می ماند

و آتش دوزخ به آنها اصابت نخواهد کرد و با شهادت و اعتراف کردن به این کلمه وارد بهشت می‌شوند و کلید بهشت را بدست می‌آورند، به شدت محکوم می‌کند و با تشبیهی بلیغ و موجز، به آنها می‌فهماند که درجات عالی بهشت و رسیدن به مراتب عالی و والای خداوندی در آن، جز با عمل ممکن نیست.

درست است که «لا اله الا الله» کلید بهشت است، ولی هر کلید از خود برای باز کردن دروازه، دندان و شیری دارد که اگر آن دندانه‌ها کامل و درست بود دروازه را برای انسان خواهد گشود و در غیر این صورت انسان پشت دروازه خواهد ماند چرا که کلید بدون دندانه و شیار، دروازه را باز نخواهد کرد. این چنین نیز، لا اله الا الله کلید بهشت است و اعمال (زکات، روزه، نماز، حج، جهاد امر به معروف و نهی از منکر و...) دندانه‌ها و شیارهای آن هستند.

پس کسی که می‌خواهد از عذاب الهی و آتش دوزخ محفوظ و مصون بماند و به درجات عالی بهشت و مراتب والای خداوند در آن دست بیابد و مستقیماً کلید بهشت را در دست گیرد و وارد بهشت شود، بر او لازم است که به «لا اله الا الله» و وحدانیت خدا و رسالت پیامبر ﷺ از روی صداقت و اخلاص و از روی اعتقاد و عمل و از صدق دل اعتراف کند و مفهوم صداقت و اخلاص نیز آن است که در عمل پای‌بند به تمام احکام و دستورات خداوندی و اوامر و فرامین نبوی و تعالیم و آموزه‌های شرعی باشد در این صورت است که وعده‌ی نجات و رهایی از آتش دوزخ، حتمی و قطعی خواهد بود.

به هر حال، هر شخص مؤمن که با صداقت و اخلاص و از روی اعتقاد و عمل به دین اسلام ایمان بیاورد و پای‌بند به احکام و مسائل اسلامی باشد، و در هر جا اوامر و فرامین خداوندی را سر لوحه‌ی برنامه‌ی زندگی خویش قرار دهد، حتماً به بهشت خواهد رفت و احیاناً اگر گناهی از او سرزد، و مرتکب گناهی از قبیل دزدی، زنا و... شد یا بنا به فضل و کرم الهی بخشیده می‌شود و یا بعد از دیدن کیفر اعمال خود وارد بهشت می‌شود.

«رابطه ایمان و عمل صالح»: در آیات قرآن، غالباً عمل صالح همراه با «ایمان» به عنوان، لازم و ملزوم یکدیگر آمده است، مثلاً در آیه‌ی ۹۷ سوره نحل می‌خوانیم:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنِئَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ... ﴾

«هر کس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و مومن باشد،»

و در آیات ۹۹ و ۱۰۰ سوره مؤمنون می‌خوانیم:

﴿ حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝۱۱ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾

«(کافران به راه غلط خود ادامه می‌دهند) و زمانی که مرگ یکی از آنان فرا می‌رسد، می‌گوید: پروردگارا! مرا (به دنیا) بازگردانید. تا اینکه کار شایسته‌ای بکنم و فرصت‌هایی را که از دست داده‌ام جبران نمایم(هرگز راه بازگشتی وجود ندارد).»

تأسف بدکاران بعد از جدایی از این عالم در این است که چرا عمل صالحی انجام نداده‌اند، و لذا با اصرار زیاد تقاضای بازگشت برای انجام عمل صالح می‌کنند.
و در آیه ۵۱ سوره مؤمنون آمده است:

﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّهَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾

«(به پیغمبران گفته‌ایم تا به پیروان خود برسانند. گفته‌ایم) ای پیغمبران! از غذاهای حلال بخورید و کارهای شایسته بکنید.»

و آیات بی‌شمار دیگری که در این زمینه وارد شده است که همه حاکی از ارتباط تنگاتنگ میان ایمان و عمل صالح است و براستی همان‌طور که دندان و شیار برای کلید لازم و ضروری است اعمال صالح و نیک برای ایمان لازم و ضروری است.

چرا که خداوند ﷻ برای نجات انسان‌ها از آتش سوزان دوزخ و از رسوایی و خسران در روز رستاخیر، و از مشکلات و مصائب و نابسامانی‌ها و ناملایمات زندگی دنیوی و اخروی برنامه‌ی جامعی تنظیم کرده و آن را بر دو اصل مهم و اساسی و محوری و بنیادین خلاصه کرده است:
اصل اول: ایمان به وحدانیت خدا و صفات او، ایمان به قیامت، حساب و کتاب، سزا و جزا، و ایمان به کتب آسمانی و پیامبران الهی است که زیر بنای همه‌ی فعالیت‌های انسان را تشکیل می‌دهد. چرا که تلاش‌های عملی انسان از مبانی فکری و اعتقادی او سرچشمه می‌گیرد نه همچون حیوانات که حرکات‌شان به خاطر انگیزه‌های غریزی است.

و برآستی اعمال و کردار انسان تبلوری است از عقاید و افکار او، و به همین دلیل تمام پیامبران الهی قبل از هر چیز، به اصلاح مبانی عقیدتی امت‌ها می‌پرداختند. مخصوصاً با شرک و چندگانه‌پرستی که سرچشمه‌ی انواع رذائل، بدبختی‌ها و پراکندگی‌ها است به مبارزه می‌پرداختند.

اصل دوم: میوه‌ی درخت بارور و پرثمره‌ی ایمان، یعنی «اعمال صالح» است.

اعمال صالح، نه تنها فقط عبادات و نه تنها انفاق فی سبیل الله و نه فقط جهاد در راه خدا، و نه تنها کسب علم و دانش بلکه هر کار شایسته‌ای که وسیله‌ی تکامل نفوس، پرورش اخلاق و پیشرفت جامعه‌ی انسانی در تمام زمینه‌ها شود را شامل می‌شود و حتی کارهای کوچکی، همچون برداشتن یک سنگ مزاحم از سر راه مردم، تانجات میلیون‌ها میلیون انسان از گمراهی و ضلالت و نشر آئین حق و عدالت در تمام جهان را نیز شامل می‌شود.

و وهب بن منبه، به همه به خوبی فهماند که ایمان همانند چراغی پرنور و پرفروغی است که اگر درون اطاقی روشن شود نه تنها فضای اطاق را نورانی می‌کند بلکه شعاع آن از تمام دریچه‌های اطاق به بیرون می‌افتد و هر کس از خارج بگذرد، به خوبی می‌فهمد که آنجا چراغ پر نوری روشن است.

همین گونه، وقتی چراغ ایمان، در سرای قلب انسان، روشن شود نور آن به زبان، چشم، گوش و دست و پای انسان، منعکس می‌شود و حرکات هر کدام از آنها نشان می‌دهد که نوری در قلب است که اشعه‌اش بیرون تافته.

در آیه‌ای خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ (۱۲۳) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝ (۱۲۴)﴾ (نسا، ۱۲۳-۱۲۴)

(۱۲۴)

«(جزا و پاداش، و فضیلت و برتری) نه به آرزوهای شما و نه به آرزوهای اهل کتاب است. هر کس که کار بدی بکند در برابر آن کیفر داده می‌شود، و کسی را جز خدا یار و

یاور خود نخواهد یافت (تا او را کمک کند و از عذاب خدا محفوظ گرداند). کسی که اعمال شایسته انجام دهد مؤمن باشد - خواه مرد خواه زن - چنان کسانی داخل بهشت شوند، و کمترین ستمی بدانان نشود.»

در این دو آیه خداوند ﷻ یکی از اساسی‌ترین پایه‌های اسلام را بیان کرده است که ارزش وجودی اشخاص و پاداش و کیفر آنها هیچ گونه ربطی به ادعاها و آرزوهای آنها ندارد، بلکه تنها بستگی به عمل و ایمان دارد، این اصلی است ثابت، سستی است تغییرناپذیر و قانونی است که تمام ملت‌ها در برابر آن یکسان‌اند.

لذا در آیهی نخست، خداوند می‌فرماید: «جزا و پاداش و فضیلت و برتری، نه به آرزوهای شما و نه به آرزوهای اهل کتاب است». آن‌گاه اضافه می‌کند:

«هر کس که کاربدی بکند در برابر آن کیفر داده می‌شود و کسی را جز خدا یار و یاور خود نخواهد یافت.» و بلافاصله می‌فرماید:

«کسی که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، خواه مرد و خواه زن، چنان کسانی داخل بهشت شوند و کمترین ستمی بدانان نشود.»

و به این ترتیب خداوند ﷻ با تعبیری بسیار ساده به اصطلاح «آب پاک»، به روی دست همه ریخت و وابستگی‌های ادعایی، خیالی، اجتماعی، نژادی و مانند آن را نسبت به یک مذهب به تنهایی، بی‌فایده می‌شمرد و اساس را ایمان به مبانی آن مکتب و عمل به برنامه‌های آن معرفی می‌کند.

در جایی دیگر، خداوند متعال، یک اصل کلی دیگر برای تمام مسلمانان بیان می‌کند و آن اینکه: آنهایی که شب و روز دم از عشق پروردگار یا عشق و محبت پیامبر ﷺ و پیشوایان اسلام و مجاهدان راه خدا و صالحان و نیکان سلف می‌زنند، اما در عمل کمترین شباهتی به آنها ندارند، مدعیان دروغینی بیش نیستند.

آنها که سر تا پا آلوده‌ی معصیت و گناه‌اند و با این حال قلب خود را مملو از عشق خدا، ایمان به او و عشق پیامبر ﷺ و ایمان به او می‌دانند و یا عقیده دارند که ایمان و عشق و محبت تنها به قلب است و ارتباطی با عمل ندارد، از منطق اسلام به کلی بیگانه‌اند.

و راست گفت خداوند ﷻ آنجا که فرمود:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾
(آل عمران/۳۱)

« بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است »

در این آیه، خداوند ﷻ مفهوم ایمان و عشق واقعی را تبیین می‌کند و فرق آن را با ایمان و عشق کاذب و دروغین، روشن می‌سازد و می‌فرماید: که محبت و عشق و علاقه به پروردگار و «لا اله الا الله» تنها یک علاقه قلبی ضعیف و یک اعتقاد خالی از هر گونه اثر و فایده نیست بلکه باید آثار آن در عمل و کردار انسان منعکس باشد.

کسی که مدعی ایمان و عشق به پروردگار و لا اله الا الله است، نخستین نشانه‌اش این است که از پیامبر ﷺ و فرستاده‌ی او و از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های تابناک او پیروی کند و برای یک ایمان و عشق و محبت اساسی، حتماً آثار عملی دارد، حتماً دارنده‌ی آن را با محبوب پیوند می‌دهد و در مسیر خواست‌های او به تلاش و کوشش پرثمر و می‌دارد.

و در حقیقت (بنا به گفته‌ی علامه ابن کثیر) این آیه‌ی کریمه، حکمی است علیه کسانی که ادعای محبت و ایمان به خدا را دارند اما در عمل رهرو و پیرو طریقه‌ی محمدی نیستند.

تَعَصَى الْإِلَهِ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ	هَذَا لَعْمَرُكَ فِي الْفِعَالِ بَدِيعِ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَعْتَهُ	إِنَّ الْمُحِبَّ لَمَنْ يُحِبُّ مَطِيعِ

« نافرمانی پروردگار می‌کنی و با این حال اظهار محبت و عشق به او می‌نمایی، قسم به جانم، این معامله‌ای عجیب و غریب است! اگر محبت تو صادقانه بود اطاعت فرمان او می‌کردی چرا کسی که دیگری را دوست می‌دارد از فرمان او پیروی می‌کند. »

و برآستی اگر مسلمانان امروزی، همین دو اصل اساسی و محوری و کلیدی و بنیادین را در ابعاد مختلف زندگی خویش، اعم از فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و اقتصادی، دنیوی

و اخروی، و مادی و معنوی، به اجرا دریاورند، مشکلات و نابسامانی‌های آنها حل می‌شود عقب‌ماندگی‌ها جبران می‌گردد و ضعف‌ها و شکست‌ها به پیروزی مبدل می‌شود و شر اشرار جهان از آنها قطع می‌گردد. و براستی «لا اله الا الله» کلید بهشت است و اعمال نیک و صالح، دندانه‌های آن کلیداند.

۱۶۲۲- ﴿۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَؤُوا سُورَةَ (يس) عَلَى مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۶۲۲

۱۶۲۲- (۷) معقل بن یسار رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«سورہ یاسین را بر کسانی از خود که در آستانہی مرگ قرار دارند، بخوانید».

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: در اینجا نیز منظور از «مردگان» (در عبارت «علی موتاکم»)، کسانی هستند که در آستانہی مرگ قرار دارند و آثار و نشانه‌های مرگ، بر آن‌ها ظاهر شده است؛ خداوند، خود می‌داند که حکمت و مصلحت خواندن سورہی یاسین بر آن‌ها، چیست؟!

البته بدیهی است که این سورہ، بر مضامین مهم دین و ایمان، مشتمل است و حالات بعد از مرگ، به طور مفصل و مبسوط در آن، بیان گردیده است؛ و به ویژه، خواندن آخرین آیہی آن: ﴿قَسْبَحَنَ الَّذِي يَدْعُوهُ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (یس/۸۳)، به هنگام مرگ، بسیار مناسب است.

حال سؤال اینجاست که حدیث: «یاسین قلب قرآن است، آن را برای امواتان بخوانید»، تا

چه حدّ صحیح است؟

پاسخ: این حدیث را امام احمد بن حنبل در باب عمل الیوم و اللیلة از معقل بن یسار رضی اللہ عنہ در

سنن خود روایت کرده است و همچنین ابوداود و نسایی و ابن ماجه و ابن ابوشیبه و حاکم آن را روایت کرده‌اند.

حاکم و ابن حبان آن را صحیح می‌دانند و ابوداود و منذری در مورد آن سکوت کرده‌اند، راویان آن راویانی حسن هستند.

ابن قطان ایراد گرفته که متن حدیث، دارای اختلاف بوده و موقوف است [اسناد آن به صحابه می‌رسد] و یکی از راویان آن مجهول است و آن ابوعثمان و پدرش می‌باشد و امام نووی در کتاب اذکار و هم دار قطنی آن را ضعیف می‌دانند. علی‌رغم ضعف آن در نزد بزرگان ممکن است با حدیث صحیح دیگری که امام احمد در مسند خود از طریق صفوان روایت می‌کند به حد قوی ارتقا یابد. صفوان بن عمرو گوید: مشایخ حدیث به من گفتند که آنها نزد غضیب بن حارث شمالی [که از صحابه بوده] رفتند؛ هنگامی که در حال احتضار بود گفت: آیا در بین شما کسی هست که سوره‌ی یاسین را بخواند. گوید: صالح بن شریح سکوتی آن را خواند پس چون چهل آیه از آن را خواند، غضیب فوت کرد، صفوان گوید: مشایخ حدیث می‌گویند هر گاه در نزد میت یاسین خوانده شود، بوسیله‌ی آن راحت می‌شود.

و صفوان گوید: عیسی بن معتمر آن را نزد ابن معبد خواند. اگر چه در اسناد این حدیث کسانی هستند که نامشان معلوم نیست و صفوان آنها را با نام مشایخ حدیث ذکر کرده، اما حافظ ابن حجر در تلخیص الحبیر جلد ۲ ص ۱۰۴ گوید:

[صاحب فردوس از طریق مروان ابن سالم روایت می‌کند که رسول خدا ﷺ فرمود: (وقتی در نزد میت سوره‌ی یاسین خوانده می‌شود خداوند بر او سهل می‌گیرد) و ابوالشیخ در الباب آن را تنها از ابوذر رضی الله عنه در فضائل قرآن روایت می‌کند] سخن ابن حجر خاتمه یافت.

بنابراین ارزش این حدیث مع الواسطه کمتر از حسن نیست با علم به اینکه مربوط به فضائل اخلاقی است و براساس آن اگر چه ضعیف هم باشد به آن عمل می‌شود. و بنا به قول کسانی که آن را صحیح یا حسن می‌دانند سخن در این است که مراد حضرت از «مَوْتَاکَم» چیست؟ آیا منظور کسی است که در حال احتضار است یا کسی که فوت کرده یا او را در قبر نهاده‌اند؟

جواب این است که: لفظ میت به معنای حقیقی آن بر کسی اطلاق می‌شود که روح از بدنش خارج شده است و اطلاق آن بر محتضر، مجاز مُرسل است به اعتبار اینکه در حکم آن است، و گر نه کسی که در حال احتضار است زنده است نه مرده، و بنا به قواعد علم اصول، اطلاق یک لفظ بر معنای حقیقی و مجازی آن با هم جایز است، پس مانعی ندارد که منظور حضرت از «موتاکم» محتضر و میت هر دو باشد برای اینکه ثوابش به او می‌رسد و میت با خواندن آن آرامش می‌یابد همانطور که محتضر تسکین می‌یابد.

کسانی که لفظ (موتاکم) را فقط بر معنی مجازی آن (محتضر) اطلاق کرده‌اند قیاس کرده‌اند آن را با این فرمایش پیامبر ﷺ که فرمود: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» را به امواتان تلقین کنید. در اینجا مراد از «موتاکم» کسی است که در حال فوت است نه کسی که فوت کرده است.

پاسخ به این رأی این است که لفظ «تلقین کنید» قرینه است و مانع از اراده‌ی معنای حقیقی که فوت باشد می‌شود برای اینکه مراد از تلقین کنید قبل از این است که روح از بدنش خارج شود نه بعد از آن، به دلیل حدیث:

«هر کس در دنیا آخر کلامش لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ باشد داخل بهشت می‌شود» بنابراین فایده‌ای در تلقین بعد از خروج روح نیست.

اما حدیث «یاسین قلب قرآن است آن را برای امواتان بخوانید» سنت است؛ زیرا لفظ بخوانید امر است و برای محتضر و میت صحیح است و با آن آرام می‌گیرند مضافاً اینکه ثواب آن به او می‌رسد و این قولی است که محب الطبری در احکام و دیگران گفته‌اند.

خواندن قرآن در قبرستان؛ ثابت نشده است که پیامبر ﷺ هنگام زیارت قبور آیاتی از قرآن را خوانده باشد جز اینکه فرموده است: یاسین قلب قرآن است آن را برای امواتان بخوانید. اگر لفظ «اموات» را حمل بر معنی حقیقی آن کنیم که عبارتست از خروج روح از بدن، چون حمل لفظ «اموات» بر کسی که در حال جان کندن است حمل بر معنای مجازی آن است و حمل بر معنای حقیقی، اولی و مقدم بر حمل مجازی است. با این وجود خواندن قرآن در قبرستان مانعی ندارد به این دلیل که منعی در مورد آن نرسیده است، و نیز اموات آن را می‌شنوند و با آن آرامش می‌یابند.

در کتاب مُعْنَى اثر ابن قدامه در بحث زیارت قبور آمده است که امام احمد در قبرستان مرد ناینایی را دید که قرآن می‌خواند او را از آن نهی کرد، بعد از اینکه شنید عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سفارش کرده است که وقتی میت را دفن می‌کنند قسمت اول و آخر سوره‌ی بقره را بخوانند، به آن مرد اجازه‌ی خواندن را داد.^۱

اما این قول که خواندن قرآن در قبرستان بدعت است قطعی و مسلم نیست برای اینکه بدعت آن است که در مورد آن نصّ خاصی وجود نداشته باشد یا تحت یکی از قواعد عام اسلام واقع نشود، در حالی که خواندن قرآن به طور کلی مشروع است با صرف نظر از مکان و زمان. خواندن آن، چون در مورد زمان یا مکان معینی منعی نرسیده است.

۱۶۲۳- ﴿۸﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَنْكِحُ حَتَّى سَالَ دُمُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ عُثْمَانَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ ۱۶۲۳

۱۶۲۳- (۸) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله (چهره‌ی) عثمان بن مظعون رضی الله عنه را پس از مرگ او بوسیدند، در حالی که از چشم‌های آن حضرت صلی الله علیه و آله اشک فرومی‌ریخت؛ تا آن که اشک‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله بر چهره‌ی عثمان رضی الله عنه، روان شد.

[این حدیث را ترمذی، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «قبل»: بوسید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، یا چهره‌ی عثمان بن مظعون رضی الله عنه را بوسیدند و یا پیشانی او را؛ [یعنی بین دو چشم او را].

^۱ الْمُعْنَى ۵۶۷/۲

۱۶۲۳ ابوداود ۵۱۳/۳ ح ۳۱۶۳؛ ترمذی ۳۱۴/۳ ح ۹۸۹؛ ابن ماجه ۴۶۸/۱ ح ۱۴۵۶ و احمد ۴۳/۶.

«عثمان بن مظعون»: عثمان رضی الله عنه در جنگ بدر شرکت کرد و پس از بازگشت از جنگ بدر رحلت نمود. گویند: پیامبر صلی الله علیه و آله میان عثمان بن مظعون رضی الله عنه و ابوالهیثم بن تیهان رضی الله عنه عقد برادری و اخوت بست و عثمان بن مظعون رضی الله عنه در بدر شرکت کرد و در ماه شعبانی که سی‌امین ماه هجرت بود در گذشت و چهره در نقاب خاک کشید.

و عثمان رضی الله عنه چنان مورد احترام رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و در نزد ایشان چنان گرانقدر و برگزیده بود که در وقت رحلت وی، پیامبر صلی الله علیه و آله چهره‌ی او را بوسیدند و بر او گریستند، به گونه‌ای که عایشه رضی الله عنها گوید: اشکهای پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدم که بر گونه‌ی عثمان رضی الله عنه چکید.

به هر حال، روایت فوق، بیانگر این امر است که بوسه زدن بر صورت میت جایز است و از حضرت ابوبکر رضی الله عنه نیز ثابت شده که او بر صورت آن حضرت بعد از فوت ایشان بوسه زدند.^ا
حضرت عثمان بن مظعون از چهره‌های شاخص و برجسته صحابه به شمار می‌آمدند و برادر رضاعی آن حضرت رضی الله عنه بودند.^ب

گفتنی است ایشان از مسلمانان پیشگام بود که بعد از سیزده تن مشرف به اسلام شده و افتخارات زیادی را همچون هجرت به حبشه، هجرت به مدینه و شرکت در غزوه بدر کسب کرد. شایان ذکر است ابن مظعون اولین مهاجری بود که در سال دوم هجری رحلت نمود و اولین صحابی بود که در بقیع به خاک سپرده شد.

حضرت عثمان بن مظعون قبل از نزول آیه تحریم شراب، شرب خمر را بر خود حرام کرده بود و می‌گفت: «لا أشرب شراباً یذهب عقلی و یضحک بی من هو أنى منى». هنگامی که حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات نمود، آن حضرت فرمود: «الحق بالسلف الصالح عثمان بن مظعون».^ج

^ا صحیح بخاری، ج ۲، ص ۶۴۰.

^ب ابوداود، ج ۱۴، ص ۱۳۰.

^ج اسد الغابة، ج ۲، ص ۳۸۵.

۱۶۲۴ - ﴿۹۹﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَهٗ ۱۶۲۴

۱۶۲۴ - (۹) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: در حالی که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات کرده

بودند، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را بوسید.

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: «قبل»: صورت، یا پیشانی پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم را بوسید.

در روایتی عایشه رضی اللہ عنہا می گوید: ابوبکر رضی اللہ عنہ چهره‌ی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم را بوسید. و بهی نقل

می کند که ابوبکر رضی اللہ عنہ پیشانی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم را بوسید.

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ به هنگام مرگ پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور نداشت؛ پس از رحلت ایشان از منزل خود «سُئِح» آمد. نخست به مسجد درآمد و با هیچ کس سخنی نگفت تا به حجره‌ی عایشه رضی اللہ عنہا داخل شد و کنار جسد مطهر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم رسید. جسد مطهر و پاک پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم را در بُردی یمنی پیچیده بودند؛ چهره‌ی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را گشود و روپوش از چهره‌ی ایشان کنار زد و خود را روی جسد افکند و می گریست. آن گاه چهره و پیشانی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم را بوسید و گفت: پدر و مادرم فدایت باد! چه پاکیزه بود زندگی و مرگ تو. سوگند به کسی که جانم در دست اوست! خداوند دو بار مرگ را بر تو نخواهد چشانید...

آن گاه بیرون آمد و شهادتین را بر زبان آورد و گفت: هر کس از شما که محمد صلی اللہ علیہ وسلم را

عبادت می کرد، همانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم در گذشت؛ و هر کس از شما که خدا را می پرستد، همانا خداوند زنده است و نمرده است و نخواهد مرد.

و در روایتی دیگر، آمده است:

«... عن عائشه رضی اللہ عنہا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَقَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ، وَقَالَ: «وَأَنْبِيَاءُ!، وَأَصْفِيَاءُ!، وَأَخْلِيَاءُ!».

عائشه رضی اللہ عنہا گوید: چون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرمودند، ابوبکر رضی اللہ عنہ آمد (و به بالای سر مبارک پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم رفت و) دهان خویش را نزدیک برد و میان دو چشم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نهاد و آنجا را بوسید و دو دست خویش را بر دو ساعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نهاد و گفت: دردا و دریغا بر من از مرگ پیامبرم! وای بر من از مرگ پیامبرم! وای بر من از مرگ برگزیده‌ی پروردگارم! دریغا بر من از مرگ خلیل پروردگارم!

«فوضع فمه بين عينيه»: دهانش را میان دو چشم پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نهاد. یعنی ایشان را بوسید.

«وأنبياء»: «وا»: حرف ندای مختص به «ندبه»؛ دریغا. دردا. دردا و دریغا؛ و این کلمه مختص ندبه است و «ندبه»، یعنی: گریه بر مرده و ذکر خوبی‌ها و صفات نیکوی او.

«وأنبياء»: دردا و دریغا بر من از مرگ پیامبرم.

«وإصفياء»: وای بر من از مرگ برگزیده‌ی پروردگارم.

«وأخلياء»: وای بر من از مرگ دوست پروردگارم.

و در روایتی دیگر، به شکلی کاملتر، این حدیث چنین روایت شده است:

عائشه رضی اللہ عنہا می گوید: چون پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرمود، ابوبکر رضی اللہ عنہ آمد و به کنار جسد پاک پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم رفت. من پرده را کنار زدم و دیدم ابوبکر رضی اللہ عنہ روپوش از چهره‌ی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کنار زد و استرجاع (انا لله وانا اليه راجعون) بر زبان آورد و گفت: سوگند به خدا که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرمود.

آن گاه به بالای سر ایشان رفت و آواز داد: وای بر من از مرگ پیامبرم! سپس دهان خود را نزدیک برد و چهره‌ی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را بوسید و سر برداشت و گفت: وای بر من از مرگ خلیل خدا! سپس باز دهان خویش را نزدیک برد و پیشانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را بوسید و سر برداشت و گفت: وای بر من از مرگ برگزیده‌ی خدا! و بار دیگر چهره‌ی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را بوسید و روپوش بر چهره‌ی ایشان کشید و بیرون رفت.

۱۶۲۵ - ﴿۱۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَخُوْحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضٌ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْذُهُ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَذْنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِحَيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهْلِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۱۶۲۵

۱۶۲۵ - (۱۰) حصین بن وُخُوْح رضی اللہ عنہ گوید: طلحه بن براء رضی اللہ عنہ بیمار شد. آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم به قصد عیادت او، به نزدش آمدند و (با مشاهده حال وخیم او) فرمودند: «بی گمان من، بر این باورم که وقت مرگ طلحه رضی اللہ عنہ فرا رسیده است؛ (پس هر گاه در گذشت)، به من اطلاع دهید و در تجهیز و تکفین او، شتاب ورزید؛ زیرا برای جسد مسلمان، زینده و بایسته نیست که در میان خانواده اش (تا زمانی دیر) باقی بماند (و از تجهیز و تکفین و تدفین)، بازداشته و نگهداشته شود».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: به هر حال؛ از مجموع احادیث پیشین، می توان چنین نتیجه گیری کرد که: هر گاه کسی از مسلمانان در حالت احتضار قرار گرفت بر نزدیکانش مستحب است که کلمه‌ی شهاده را به او تلقین کنند:

از ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت است که پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمود:

«لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ «به کسانی که در حال احتضار هستند لا اله الا الله را تلقین کنید».

امر پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم به تلقین، به این امید است که آخرین سخن محتضر لا اله الا الله باشد. از معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت است: پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمود:

«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

«کسی که آخرین سخنش لا اله الا الله باشد، داخل بهشت می شود».

و چون روح تسلیم شد، بر بازماندگانش رعایت موارد زیر لازم است:

۲۰۱- چشمهای میت را ببندند و برای او دعا کنند:

از ام سلمه رضی الله عنها روایت است: پیامبر صلی الله علیه و آله بر ابوسلمه رضی الله عنه وارد شد در حالی که چشمهایش باز بود، پیامبر صلی الله علیه و آله چشمهای ابوسلمه را بست و فرمود: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»؛ «وقتی که روح قبض شود، چشم آن را دنبال می‌کند»؛ برخی از نزدیکانش شیون و گریه کردند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»؛ «دعای خیر برای خودتان کنید، چون ملائکه بر آنچه می‌گویید آمین می‌گویند». سپس فرمود:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنُورَ لَهُ فِيهِ»

«پروردگارا! گناهان ابوسلمه را بیامرز و مقام او را در میان هدایت یافتگان رفیع فرما و از فرزنداناش جانشینی برای او در میان بازماندگان قرار بده، ای پروردگار عالمیان! گناهان ما و او را بیامرز و قبرش را گشاد و فراخ و نورانی فرما».

۳- پوشاندن او با پارچه‌ای که تمام بدنش را فرا گیرد:

از عایشه رضی الله عنها روایت است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ خَبِرَةٍ»؛ «وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله فوت کرد با پارچه‌ای خط‌دار یمانی پوشانده شد».

۴- عجله برای تجهیز و خارج کردن آن برای دفن:

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَلَاحَةٌ فَخَيْرٌ تَقْدُمُوتُهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ «در تجهیز و دفن جنازه عجله کنید؛ چون اگر (جنازه) انسانی صالح باشد، خیری را به او می‌رسانید، در غیر اینصورت شری است که از گردنتان پایین می‌گذارد».

۵- بعضی از نزدیکان میت باید فوراً اقدام به پرداخت دیون میت از داراییهایش نمایند اگر چه قرض تمام مالش را فرا گیرد:

از جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت است: «مَاتَ رَجُلٌ، فَفَسَلَنَاهُ وَكَفَّنَاهُ وَحَطَطْنَاهُ، وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَيْثُ تُوُضِعُ الْجَنَائِزُ، عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِئِيلَ ثُمَّ أَذَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالصَّلَاةِ

عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعَنَا خُطْبَى، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا، قَالُوا: نَعَمْ دَيْنَارَانِ فَتَخَلَّفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمَا عَلَىٰ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ، فَقَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: مَا صَنَعْتَ الدِّينَارَانِ؟ حَتَّى كَانَ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْآنَ حِينَ بَرُدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ»

«مردی فوت کرد، او را غسل داده و کفن کردیم و بوی خوش به او زدیم و آن را برای پیامبر ﷺ در محل مخصوص جنازه نزد مقام جبرئیل قرار دادیم. پیامبر ﷺ را برای خواندن نماز خبر کردیم چند قدمی با ما آمد، سپس فرمود: شاید دوست شما دینی بر گردن داشته باشد، گفتند: بله، دو دینار بدهکار است، پیامبر ﷺ برگشت، مردی از ما که به او ابوقتاده گفته می‌شد به او گفت: ای رسول خدا! پرداخت آن دو دینار بر عهده‌ی من، پیامبر ﷺ چند مرتبه فرمود: آیا آن دو دینار بر عهده‌ی توست و از مال تو پرداخت می‌شود و میت از آن بری است؟ گفت بله، سپس بر او نماز خواند، بعد از آن پیامبر ﷺ هر وقت ابوقتاده را می‌دید، می‌فرمود: با آن دو دینار چه کردی؟ بعد از مدتی (ابوقتاده) گفت: ای رسول خدا آنها را پرداخت کردم، پیامبر ﷺ فرمود: الان عذاب از او برداشته شد.»

آنچه برای حاضرین بر جنازه و غیر آنان جایز است:

برای آنان جایز است که پرده از صورت او بردارند و او را ببوسند و سه روز بر او گریه کنند: از عایشه رضی الله عنها روایت است: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، وَبَكَى، حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَىٰ وَجْهِهِ». «عثمان بن مظعون فوت کرده بود. پیامبر ﷺ بر او وارد شد، پارچه‌ی صورتش را برداشت و بر او خم شد و او را بوسید و گریست به طوری که دیدم اشک بر گونه‌هایش جاری شد.»

از عبدالله بن جعفر رضی الله عنه روایت است: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَنَاهُمْ فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَىٰ أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ...»

«پیامبر ﷺ بعد از فوت جعفر، سه روز به اهل بیت او مهلت داد و نزد آنان رفت، سپس نزد آنان رفت و فرمود: از امروز به بعد بر برادرم گریه نکنید.»

آنچه بر بازماندگان میت واجب است:

وقتی خبر مرگ کسی می‌رسد، دو چیز بر بازماندگان وی واجب است:

۱- صبر و راضی بودن به تقدیر، چرا که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَّاتِ وَبَشِيرِ
الْصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ (بقره/۱۵۵-۱۵۷)

«و قطعاً شما را با برخی از (امور همچون) ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود
میوه‌ها آزمایش می‌کنیم و مژده بده به بردباران، آن کسانی که وقتی بلائی بدانان می‌رسد،
می‌گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم، آنان الطاف و رحمت و احسان
و مغفرت خدایشان شامل حالشان می‌گردد و مسلماً ایشان راه یافتگان‌اند».

از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است: پیامبر صلی الله علیه و آله از کنار زنی که در کنار قبری گریه می‌کرد،
عبور کرد و به او فرمود: «إِنِّي لِلَّهِ وَاصِرِي»: «تقوای خدا را پیشه کن و صبر کن» (آن زن)
گفت: از من دور شو، که به مصیبتی مانند مصیبت من گرفتار نشده‌ای. انس رضی الله عنه گفت: آن زن،
پیامبر را نشناخت، به آن زن گفتند این رسول خدا است، گویا که او را مرگ فرا گرفت، به در
خانه‌ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله رفت و دربان و حاجبی نیافت. گفت ای رسول خدا من تو را نشناختم.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ»: «صبر باید در ابتدای وارد آمدن مصیبت
باشد».

صبر بر وفات فرزندان پاداش زیادی دارد:

از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است: زنان به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: روزی برای ما مقرر کن
(جهت موعظه)، پیامبر صلی الله علیه و آله برای آنها موعظه کرد و فرمود: «أَيُّ امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ
كَأَنُّوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، قَالَتْ امْرَأَةٌ: وَ اثْنَانِ؟ قَالَ: وَ اثْنَانِ: «هر زنی که سه تا از فرزندانش
را از دست بدهد، (فوت فرزندانش) برای او مانع آتش جهنم می‌شوند، زنی گفت: دو فرزند هم؟
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: دو فرزند هم».

دوم: آنچه بر نزدیکانش واجب است:

استرجاع:

استرجاع این است که شخص بگوید: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، همچنان که در آیه آمد و بعد از آن بگوید:

«اللَّهُمَّ أَجْرَنِي فِي مُصِيبَتِي وَ أَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا»

«خداوند! مرا در این مصیبت مأجور بگردان و بهتر از آن را برایم جایگزین بفرما».

ام سلمه رضی اللہ عنہا روایت می کند: از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود: هر مسلمانی هنگام گرفتار شدن به مصیبتی چیزی را بگوید که خدا به آن امر کرده است:

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ اللَّهُمَّ أَجْرَنِي فِي مُصِيبَتِي وَ أَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا»

خداوند چیزی بهتر از آن را برای او جایگزین می کند، (ام سلمه) گفت: هنگامی که ابوسلمه فوت کرد، گفتم کدامیک از مسلمانان از ابوسلمه بهتر هستند، خانواده‌ی او اولین خانواده‌ای بود که به سوی پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم هجرت کرد؟ سپس گفتم: اللَّهُمَّ أَجْرَنِي فِي مُصِيبَتِي وَ أَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، و خداوند پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم را به جای ابوسلمه به من داد.

آنچه بر بازماندگان میت حرام است:

۱- شیون و نوحه:

از ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت است که پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمود:

«أَرْبَعٌ فِي أَمْتِي مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرَكُونَهَا: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنَّبَاخَةُ»

«چهار چیز در امت من از امور جاهلی هستند که از آن دست برنمی دارند، افتخار به نیاکان، طعن در نسب، طلب باران با ستارگان، و نوحه خوانی»؛ و فرمود:

«النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»

«گريزن نوحه خوان قبل از مرگش توبه نکند روز قیامت زنده می شود در حالی که پیراهنی آغشته به روغن (قیرمانند) و زره‌ای از زنگار بر تن دارد».

۳ و ۲- زدن به گونه ها و پاره کردن گریبان:

از عبدالله رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَ شَقَّ الْجُيُوبَ، وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»

«از ما نیست کسی که بر گونه هایش بزند و گریبانش را پاره کند و شیون و زاری جاهلانه سر دهد».

۴- کندن مو:

از ابوبرده بن ابوموسی رضی الله عنه روایت است:

«وَجَعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغَشِيَ عَلَيْهِ، وَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيٌّ مِنْ بَرِيٍّ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بَرِيٌّ مِنْ الصَّالِقَةِ وَ الْحَالِقَةِ وَ الشَّاقَّةِ»

«ابوموسی دچار بیماری شدیدی شد و بیهوش شد در حالی که سرش در آغوش زنی از اهلش بود، زن فریاد کشید، (ابوموسی) نتوانست جوابش دهد، وقتی به هوش آمد، گفت: من بیزارم از کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از او اظهار بیزاری کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله بیزار است از کسی که با صدای بلند گریه کند و کسی که هنگام مصیبت، موی سرش را بتراند، و کسی که لباسش را چاک کند».

۵- ژولیده کردن مو:

به دلیل حدیثی که یکی از زنان بیعت کننده (در بیعت عقبه) روایت کرده و گفته است:

«كَانَ فِيهَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: وَ أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجْهًا، وَ لَا نَدْعُو بِوَيْلٍ، وَ لَا نَشُقَّ جَبِيًّا، وَ أَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْرًا»

«از کارهای خوبی که پیامبر صلی الله علیه و آله از ما بر آن عهد گرفت تا از آن سرپیچی نکنیم این بود که هنگام مصیبت صورتمان را نخرائیم، و اوایلانگویم، گریبان چاک نکنیم، و موهایمان را ژولیده رها نکنیم».

فصل سوم

۱۶۲۶ - ﴿۱۱﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِلْأَحْيَاءِ؟ قَالَ: «أَجُودُ وَأَجُودُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ ١٦٢٦

۱۶۲۶ - (۱۱) عبدالله بن جعفر رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به کسانی از خود که در آستانه‌ی مرگ قرار دارند، این کلمات را تلقین کنید:

«لا اله الا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم؛ الحمد لله رب العالمين»؛ «معبود [راستینی] جز خداوند بردبار و بزرگوار، وجود ندارد؛ خداوند، پروردگار عرشِ گران قدر، [از تمام ناتوانایی‌ها و ناشایستی‌ها و عیب‌ها و نقص‌ها،] پاک و منزّه است؛ حمد و سپاس، از آن خداوندی است که پروردگار جهانیان است».

گفتند: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! خواندن و تلقین کردن این کلمات برای زندگان چگونه است؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بسیار خوب است».
[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: جمع بندی موضوع:

از مجموع تمامی روایات پیشین، می‌توان موضوع «احکام میت» را در سه بند، مورد بحث قرار داد:

بند اول: از بیماری تا مرگ

۱- واجب بودن صبر و شکیبایی:

هر گاه مسلمانی دچار بیماری یا حادثه‌ای گردید، لازم است صابر و شکیبا باشد و از ناراحتی و جَزَع و فَزَع خودداری نماید. زیرا خداوند متعال و پیامبرش در آیات و احادیث فراوانی مسلمانان را به صبر و بردباری فراخوانده‌اند. اما چنانچه از بیمار یا مصیبت دیده احوال‌پرسی شود، مانعی ندارد که بگویند، بیمارم، درد دارم و در هر صورت خداوند را سپاسگزارم.

۲- مراجعه به پزشک مستحب است:

مراجعه‌ی بیماران به پزشک و تداوی به وسیله‌ی داروهای مباح مستحب است. زیرا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: «خداوند هیچ دردی را قرار نداده، مگر آنکه دارویی را برای آن آفریده است»^ا.

۳- قرائت قرآن و دعاها ی نبوی:

بهتر آن است که برای آرامش روحی و فراموش کردن درد و ناراحتی انسان بیمار قرائت یا گوش فرادادن به قرآن و خواندن دعاها ی نبوی را مورد توجه قرار دهد.

۴- حرام بودن آویزان نمودن مهره و افسون ناروا:

به کار گرفتن و آویزان نمودن مهره و حلقه به قصد شفای بیمار حرام و ممنوع است و انسان مسلمان نباید برای کاهش درد یا به امید شفای بیماری چیزی را به خود آویزان کند. زیرا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: «کسی که مهره یا حلقه‌ای را بر خود آویزان کند، مرتکب کاری شرک‌آلود شده است»^ب.

^ا رواه ابن ماجه و الحاکم.

^ب رواه احمد و الحاکم.

۵- دعا‌های نبوی:

رسول خدا ﷺ هنگام عیادت بیماران ضمن راهنمایی آنها برای تداوی و پیشنهاد مصرف برخی داروهای موجود در آن زمان، دست مبارک خود را روی بدن بیمار قرار داده و می‌فرمودند: «پروردگارا ای آفریدگار همه انسانها! از تو می‌خواهم درد را از او دور نمایی! او را شفا بدهی! زیرا تنها تو شفا دهنده‌ای، شفایی که دردی را بی‌درمان نمی‌گذارد».^ا

۶- اگر پزشک نامسلمان باشد:

علمای مسلمان در مورد جواز مراجعه به پزشک غیرمسلمان - چنانچه انسانی درستکار و امین باشد - و مراجعه‌ی زنان به پزشکان مرد و مردان به پزشکان زن در شرایط ضروری اتفاق نظر دارند. زیرا پیامبر اسلام برخی از مشرکین را در پاره‌ای از مسئولیتها بکار می‌گرفت و زنان اصحاب در جنگها به مداوای زخمیها می‌پرداختند.

۷- پیشگیری از گسترش بیماریهای واگیر:

برای جلوگیری از سرایت بیماریهای مُسری لازم است بیمارستانها بخشهای جداگانه‌ای را به آنان اختصاص دهند، و از رفت و آمد دیگران به آن بخش جلوگیری نمایند، زیرا پیامبر گرامی فرموده‌اند: «به هیچ وجه جانوران بیمار (مُسری) به میان جانوران سالم نبرید».^ب وقتی که در مورد جانوران رسول خدا این گونه تأکید می‌فرمایند، در مورد حفظ سلامت انسان بیشتر باید دقت و توجه بشود.

۸- ضرورت عیادت از بیماران:

هر گاه مسلمانی دچار بیماری یا حادثه‌ای بشود، لازم است دوستان و خویشاوندانش از او عیادت نمایند. زیرا پیامبر گرامی می‌فرماید: «گرسنگان را سیر کنید، از بیماران عیادت نمایید! و اسیران را آزاد کنید».^ج

^ا رواه البخاری.^ب رواه مسلم.^ج رواه مسلم.

مستحب است که عیادت کنندگان برای شفای او دعا کنند، و او را به بردباری فراخوانند، و با سخنان زیبا و شیرین اسباب خوشحالی او را فراهم کنند، و همچنین مستحب است که زمان عیادت آنها از بیمار طولانی نشود.

۹- حُسْن ظَنٍّ و امیدواری بیماران:

هر گاه انسان مسلمان دچار بیماری یا حادثه‌ی ناگواری بشود، و خود را به مرگ نزدیک بداند، لازم است به رحمت و مغفرت خداوند امیدوار باشد، و یقین داشته باشد که رحمت و مهربانی او بسیار فراگیر است. پیامبر گرامی در این مورد می‌فرماید: «هیچگاه بدون امیدواری و حسن‌ظن به رحمت خداوند به استقبال مرگ نروید!»^ا

۱۰- تلقین میّت:

هر گاه مسلمانی، مسلمانی دیگر را در حالت احتضار و لحظات پایانی عمرش ببیند، لازم است او را برای گفتن کلمه‌ی «توحید و اخلاص» یعنی «لا اله الا الله» تشویق و تلقین نماید. و چند بار آن را برای او تکرار نماید و چنانچه یک بار بیمار نیز آن را تکرار کرد، کافی است و تلقین کننده لازم نیست آن را ادامه بدهد. زیرا پیامبر گرامی می‌فرماید: «به بیمار از نزدیک به مرگ لا اله الا الله را یادآور شوید و تلقین کنید!»^ب

۱۱- قرار دادن رو به قبله‌ی محتضر:

هر گاه کسی در شرف مرگ بود لازم است اطرافیان او را خوابیده بر پهلوی راست رو به قبله بنمایند، و چنانچه چنین حالتی برای او امکان نداشت، در همان حالت کف پاهایش را متوجه قبله بکنند.

و چنانچه حالت احتضار و جان‌کندن او سخت بود بهتر است برای آرامش او سوره‌ی «یس» در کنارش قرائت کنند.

^ا رواه البخاری.

^ب رواه مسلم.

۱۲- بر هم نهادن چشم و پوشانیدن مرده:

هر گاه انسانی جان سپرد و روح از بدن او خارج گردید، مستحب است که چشمانش بر هم نهاده شود، و با پوششی بدنش پوشانیده شود. و در کنار او به جز سخنان خیر و روا چیز دیگری گفته نشود. زیرا پیامبر گرامی فرموده اند: «هرگاه به کنار بیمار یا میتی رفتید، سخن پسندیده بگویید! زیرا ملایک برای دعا و کلام نیک شما آمین می گویند».^ا

بند دوم: از مرگ تا دفن؛

۱- خبر مرگ:

مستحب است که خبر مرگ به اقوام و دوستان و همسایگان و مردم محل برای مشارکت در تشییع جنازه اعلام شود. در روایت ها آمده است که رسول خدا ﷺ فرمود که: خبر شهادت زید رضی الله عنه و جعفر رضی الله عنه و عبدالله بن رواحه رضی الله عنه را اعلان نمایند.

۲- حرام بودن زاری و جواز گریستن:

لابه و زاری و فریاد کشیدن برای مرده حرام است. زیرا از رسول خدا ﷺ روایت شده است که: «مرده از زاری و لابه ی زنده ها معذب و ناراحت می شود».^ب
اما گریستن آرام مانعی ندارد. زیرا رسول خدا ﷺ پس از مرگ فرزندش ابراهیم فرمود: «چشمان اشکبارند و دل اندوهگین، و به جز آنچه خداوند را خشنود نماید، چیز دیگری را نمی گوئیم، ابراهیم! به راستی ما از فراق تو غمگینیم».^ج

۳- عزاداری بیش از سه روز:

عزاداری و تعزیه بیش از سه روز برای مردگان توسط اقوام و فامیل حرام است. اما زنان برای فوت همسران خود می توانند چهار ماه و ده روز را عزادار باشند. زیرا پیامبر گرامی می فرماید:

^ا رواه مسلم.^ب رواه البخاری.^ج همان.

«زنان بیش از سه روز برای مردگان نباید عزادار باشند، به جز برای همسران خود که چهار ماه و ده روز را برایشان می‌توانند عزادار باشند.»^ا

۴- پرداخت بدهکاریهای میت:

چنانچه میت بدهکار باشد، پیش از هر چیز لازم است بدهکاریهایش پرداخت شوند. زیرا رسول خدا ﷺ از خواندن نماز بر روی جنازه‌ی انسان بدهکار پیش از پرداخت آن خودداری می‌کرد، و می‌فرمود: «روح انسان مسلمان تا وقتی که بدهکاریهایش پرداخت نشود، در بند بدهکاری اوست.»^ب

۵- دعا و بردباری:

بر اهل و خانواده‌ی میت واجب است که راه صبر و شکیبایی را در پیش گیرند، و از دعا و یاد خداوند و یادآوری تعلق همه‌ی انسانها به خداوند و بازگشت همه به سوی او غافل نشوند. زیرا پیامبر گرامی ﷺ می‌فرماید: «هر انسانی که دچار مصیبتی بشود و بگوید: ما از آن خداوندیم و به سوی او باز می‌گردیم، خداوند اجر این مصیبت را نصیبمان بگردان و بهتر از آن را به ما عطا بفرما، خداوند پاداش مصیبت او را قطعاً خواهد داد، و بهتر از آن را نصیبش خواهد نمود.»^ج

۶- واجب بودن غسل میت:

هر گاه کودک یا بزرگسال مسلمانی فوت نماید، بدن او کامل یا ناقص باشد، شستن و غسل دادن آن واجب است. تنها جنازه‌ی کسانی نیاز به غسل ندارد که در میدان مبارزه با دشمنان دین و جهاد در راه خداوند به شهادت رسیده باشند. زیرا رسول خدا ﷺ می‌فرماید: «آنها را شستشو ندهید! زیرا در روز قیامت هر یک از زخمهای آنان بوی مشک و عیر می‌دهند.»^د

^ا متفق علیه.

^ب رواه البخاری.

^ج همان.

^د رواه احمد.

۷- واجب بودن کفن:

پس از غسل واجب است که مسلمان فوت شده به وسیله‌ی پارچه‌ای که همه‌ی بدن او را بپوشاند کفن شود. حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه را که در غزوه‌ی اُحُد به شهادت رسید به وسیله‌ی ردای کوتاهی کفن نمودند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «که بدن و سر او را با آن بپوشانند، و روی پایش را که بیرون بود گیاه و علف بگذارند».

۸- چگونگی کفن:

مستحب است که پارچه‌ی کفن پاک و نو و سفیدرنگ باشد. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: «لباس سفید بپوشید! زیرا بهترین لباس است و مرده‌هایتان را با آن کفن کنید».^۱

همچنین مستحب است که عطر و مواد خوشبوکننده بر روی کفن پاشیده شود، و کفن مرد سه لایه و کفن زن پنج لایه باشد. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در سه پوشش پارچه‌ی سفید جدید - بدون پیراهن و عمامه - کفن نمودند.

اما حاجیانی که در حالت احرام فوت می‌نمایند، نیاز به کفن دیگری ندارند و با همان لباس احرام خود بدون نیاز به بوی خوش و پوشانیدن سر دفن می‌شوند.

۹- کفن ابریشم:

کفن ابریشم برای مرد مسلمان حرام است، زیرا در حال حیات استفاده از حریر و ابریشم بر او حرام بوده است. اما برای زنان مسلمانی که فوت کرده‌اند - هر چند در زمان حیاتشان بر آنان حرام نبوده، اما بخاطر جلوگیری از اسراف و اشرافیگری استفاده از کفن ابریشم برایشان کراهت دارد. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند: «در کفن پوشانیدن زیاده‌روی نکنید، زیرا خیلی زود از میان می‌رود».^۲ و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می‌فرماید: «زنده بیش از مرده به لباس جدید نیاز دارد، کفن نمودن تنها برای پوشانیدن بدن مرده و جلوگیری از ریختن خون و چرک احتمالی اوست».^۳

^۱ رواه الترمذی.

^۲ رواه ابوداود.

^۳ رواه البخاری.

۱۰- نماز میّت:

نماز خواندن بر میّت همچون غسل و کفن و دفن او واجب کفایی است. که هر گاه برخی از مسلمانان آنها را انجام دادند، مسئولیتش از عهده‌ی بقیه‌ی مردم ساقط می‌گردد. رسول خدا ﷺ خود بر جنازه‌ی آموات مسلمان نماز می‌خواندند، اما هر گاه فوت شده بدهکار مردم می‌بود، پیش از پرداخت بدهکاریهایش بر او نماز نمی‌خواند، و می‌فرمود: «خود شما بر دوستان نماز بگذارید»!

۱۱- شرایط نماز میّت:

همه‌ی شرایطی که برای نمازهای عادی واجب است، مانند: پاکی از جنابت و داشتن وضو، پاکی لباس و بدن و محل نماز، و پوشیده بودن عورت و ایستادن رو به قبله، در نماز میّت هم لازم است رعایت شود.

۱۲- جملات دعا در نماز میّت:

برای خواندن در نماز میّت دعا‌های زیادی روایت شده است که هر یک از آنها خوانده شود کفایت می‌کند، و دو نمونه از آنها را نقل می‌کنیم:

«اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانًا.... اَبْنًا فُلَانٍ فِیْ ذِمَّتِکَ وَ حَبْلٍ جِوَارِکَ فِیْهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ! وَ اَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَ الْحَقِّ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَ اَرْحَمْهُ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَیَّتِنَا وَ مِیْتِنَا وَ صَغِیْرِنَا وَ کَبِیْرِنَا وَ ذَکَرِنَا وَ اُنْثَانَا وَ حَاضِرِنَا وَ غَائِبِنَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ اَخِیْسَتُهُ مِنَّا فَآخِیْهِ عَلَی الْاِسْلَامِ! وَ مَنْ تَوَفَّیْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهِ عَلَی الْاِیْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تُخْرِمْنَا اَجْرَهُ وَ لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ!».

اما چنانچه فوت شده خردسال باشد این دعا خوانده می‌شود:

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِوَالِدَیْهِ سَلَفًا وَ دُخْرًا وَ قَرَطًا، وَ ثَقُلْ بِهٖ مَوَازِیْنَهُمْ وَ اَعْظِمْ بِهٖ اُجُوْرَهُمْ، وَ لَا تُخْرِمْنَا وَ اِیَّاهُمْ اَجْرَهُ وَ لَا تُفَتِّتْنَا وَ اِیَّاهُمْ بَعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِیْنَ فِی

كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَبْدَلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَ أَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَ عَافِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ».

۱۳- فضیلت تشییع جنازه:

تشییع و همراهی با جنازه مستحب است. زیرا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله می فرماید: «به عیادت بیماران بروید و جنازه را همراهی کنید، زیرا دنیای دیگر را به شما یادآور می شود».^ا
همچنین مستحب است که در تشییع جنازه تسریع شود و تشییع کنندگان پیشاپیش آن حرکت کنند.
در مورد فضیلت و ارزش تشییع جنازه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: «هر کس براساس ایمان و امید اجر و پاداش اخروی جنازه ی مسلمانی را تشییع کند، و تا خواندن نماز و پایان دفن کنار او باقی بماند، دو برابر کوه احد به او پاداش داده می شود، و چنانچه کسی پس از نماز میت برگردد به اندازه ی کوه احد اجر را نصیب خود نموده است».^ب

۱۴- آنچه هنگام تشییع جنازه کراهت دارد:

همراهی نمودن جنازه توسط زنان کراهت دارد، زیرا ام عطیه رضی الله عنها گفته است: «ما از را رفتن به دنبال جنازه نهی شده ایم».^ج همچنین خواندن قرآن و ذکر و اوراد و تکبیر و... نیز کراهت دارد. همچنین پیش از آن که جنازه بر زمین نهاده شود، نشستن تشییع کنندگان کراهت دارد.

۱۵- دفن میت:

دفن میت به معنی او را در درون خاک قرار دادن فرض کفایی است. زیرا خداوند متعال می فرماید:

﴿ثُمَّ أَمَّا نَهُ، فَاقْبَرَهُ﴾ (عبس/ ۲۱)

«سپس او را میراند و در قبر دفن نمود».

^ا رواه ابو مسلم.

^ب همان.

^ج رواه ابوداود و النسائی.

دفن نمودن دارای احکامی است که عبارتند از:

۱- قبر به اندازه‌ای کنده شود که درندگان و پرندگان نتوانند خود را به جنازه برسانند، و بوی جنازه هم از آن خارج نشود.

۲- گذاشتن جنازه در عمق و وسط قبر بهتر است از گذاشتن آن در حفره‌ای که در طرف راست پایین قبر کنده می‌شود. که اصطلاحاً آن را «لَحْد» می‌نامند.

۳- برای کسانی که هنگام دفن حضور دارند، مستحب است که سه بار مقداری خاک را روی قبر و به طرف قسمت بالای آن بریزد. زیرا ابن‌ماجه نقل می‌کند که رسول خدا ﷺ این کار را انجام می‌داده است.

۴- در صورت امکان جنازه را از طرف پایین وارد قبر کنند، و در حالت خوابیده بر پهلو راست او را رو به قبله قرار دهند، و نوار پارچه‌ای روی کفن او را باز کنند، و کسی که جنازه را درون قبر قرار می‌دهد بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ».

۵- به هنگام داخل نمودن جنازه‌ی خانمها بر روی قبرشان پارچه و پوششی قرار داده شود.

بند سوم: آنچه پس از دفن لازم است انجام گیرد؛

۱- طلب آمرزش و دعا برای میت؛

کسانی که در مراسم دفن مسلمانی حضور پیدا می‌کنند، مستحب است برای او از خداوند متعال طلب مغفرت نمایند.

۲- تسطیح قبر؛

هم سطح نمودن و صاف کردن قبر با زمین لازم و ضروری است. اما بلند کردن آن به اندازه‌ی یک وجب از سطح زمین جایز می‌باشد. زیرا مرقد مبارک رسول خدا ﷺ اینگونه بوده است.

علامت گذاری قبر به وسیله‌ی سنگ یا امثال آن برای شناخته شدن صاحب قبر مانعی ندارد. زیرا رسول خدا ﷺ به وسیله‌ی سنگی قبر عثمان بن مظعون رضی الله عنه را علامت گذاری فرمود.

۳- ساختن مقبره:

سنگ و سیمان کاری و ساختن مقبره بر روی قبر ممنوع و حرام است. زیرا رسول خدا ﷺ از گچکاری و ساختمان سازی بر روی آن نهی فرموده اند.

۴- نشستن بر روی قبر:

نشستن و قدم نهادن بر روی قبر انسان مسلمان کراهت دارد. زیرا پیامبر گرامی ﷺ فرموده است: «بر روی قبرها ننشینید و رو به آنها نماز نخوانید»^ا.

۵- ساختن مسجد در قبرستان:

ساختن مسجد بر روی قبرها و نهادن چراغ بر رویشان حرام است. زیرا پیامبر گرامی می فرماید: «خداوند یهود را به خاطر آنکه قبرهای پیامبران خود را مسجد نمودند، مورد نفرین قرار داده است»^ب.

۶- نبش و جابجایی قبر:

بیرون آوردن و جابجا نمودن مردگان حرام و ممنوع است. مگر آن که بدون غسل دفن گردیده باشند. همچنین انتقال جنازه ای کسی که در شهری و منطقه ای فوت نموده به شهر و منطقه ای دیگر کراهت دارد. مگر آنکه محل انتقال شهرهای مکه، مدینه یا بیت المقدس باشد. زیرا رسول خدا فرموده اند: «کشته ها را در محل کشته شدنشان دفن کنید»^ج.

۷- تسلیت:

تسلیت گفتن به خانواده و خویشاوندان میت از زمان فوت و پیش از دفن تا سه روز بعد از آن مستحب می باشد. مگر آنکه کسی در مدت سه روز در محل نبوده باشد، که پس از سه روز هم

^ا رواه مسلم.

^ب متفق علیه.

^ج رواه ابوداود.

جایز است. زیرا رسول خدا ﷺ می فرماید: «هر کس به برادر مسلمان خود تسلیت بگوید، خداوند روز قیامت قبای کرامت بر تن او خواهد نمود».^ا

۸- معنی تعزیه:

تعزیه و تسلیت فراخوانی و ابستگان میت به صبر و شکیبایی است. و بیان کلمات و عباراتی است که حُزن و آلام آنان را کمتر گردانند. مانند:

«أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكُمْ، وَ أَحْسَنَ عَزَاءَكُمْ وَ غَفَرَ لَكُمْ»

«خداوند اجر شما را افزون فرماید، عزای شما را به خیر و نیکی تبدیل نماید و میت شما را ببخشد».

۹- مراسم فاتحه خوانی:

مراسم فاتحه خوانی به گونه ای که اکنون در بسیاری از ممالک مرسوم است و نزدیکان میت در منزل یا مسجد اجتماع نموده و مبالغ هنگفتی را صرف پذیرایی از عزاداران می نمایند، در زمان پیغمبر بزرگوار اسلام و اصحاب و یاران گرامی او مرسوم نبوده است، و مردم قبل و بعد از دفن میت در قبرستان و کوچه و خیابان به نزدیکان میت تسلیت می گفته اند.

اما رفتن به محل کار یا منزل - چنانچه برای تسلیت کننده و صاحبان عزا ایجاد مشکل و مزاحمت ننماید - مانعی ندارد. اما با توجه به امکانات ارتباطی امروزی استفاده از تلفن و فاکس و غیره تا حدود زیادی می تواند این مشکل را حل نماید.

۱۰- پذیرایی از صاحبان عزا:

دعوت از خانواده و نزدیکان میت و پذیرایی از آنها توسط اقوام و همسایگان یا تهیه غذا و بردن آن به منزلشان تا چند روز مستحب است. زیرا رسول خدا ﷺ فرمودند: «برای آن خانواده طعامی تهیه کنید چون خود آنان حالتی دارند که مشغولشان نموده است».^ب

^ا رواه ابن ماجه.

^ب رواه احمد و الترمذی.

اما اینکه خانواده‌ی میت به تهیه‌ی غذا برای دیگران اقدام کنند کاری است خلاف و ناروا و مصیبت آنها را چند برابر می‌نماید. و چنانچه کسانی از دور برای تعزیه آمده بودند، مستحب است که همسایگان و نزدیکان میت از آنان پذیرایی کنند.

۱۱- صدقه برای میت:

صدقه و احسان برای میت مستحب است. امام مسلم از ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که مردی خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: «یا رسول الله! پدرم فوت کرده و مقداری دارایی را از خود بر جای نهاده و هیچ وصیتی هم ننموده است، اگر برای او صدقه و احسان انجام دهم اجرش به او می‌رسد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری.»

۱۲- قرائت قرآن:

مانعی ندارد که مسلمانی در منزل یا مسجد به قرائت قرآن بپردازد و پس از آن برای میتی طلب آمرزش و مغفرت بنماید، و به آیاتی از قرآن که تلاوت نموده متوسل شود.

اما جمع شدن قاریان در منزل صاحب عزا یا در مسجد برای قرائت قرآن و اهداء ثواب آن برای میت و دریافت مزد از طرف نزدیکان میت بدعت و نامشروع است و مسلمانان لازم است آن را ترک کنند. زیرا در عصر رسول خدا و صحابه و تابعین به هیچوجه چنین کاری مرسوم نبوده است.

۱۳- زیارت قبور:

زیارت و سرکشی قبرستان به خاطر آنکه دنیای دیگر را به انسان یادآور می‌شود، و برای مردگان طلب مغفرت و آمرزش انجام می‌گیرد، مستحب می‌باشد. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: «من پیشتر شما را از سرکشی به قبرستان منع نمودم، اما اکنون به زیارت قبرستان بروید چون شما را به یاد آخرت می‌اندازد.»^۱

۱۴- آنچه در قبرستان گفته می‌شود:

کسی که به زیارت و سرکشی قبرستان می‌رود، لازم است همانی را بگوید که رسول خدا ﷺ هنگام رفتن به قبرستان بقیع بیان می‌فرمود: ایشان می‌فرمودند:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ! وَإِنَّا إِنشَاءُ اللَّهِ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَنْتُمْ قَرُطْنَا وَنَحْنُ لَكُمْ تَبِعٌ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ!»^۱

۱۵- زنان و زیارت قبرستان:

اهل علم در مورد حرام بودن رفت و آمد بیش از حد زنان به قبرستان اتفاق نظر دارند. زیرا از رسول خدا ﷺ روایت شده است که فرموده: «خداوند زنانی را که زیاد به قبرستان رفت و آمد می‌نماید نفرین کند».

اما رفت و آمد اندک آنها را به قبرستان برخی از اهل علم به خاطر همان حدیث مکروه می‌دانند. و برخی هم آن را بدون کراهت جایز می‌شمارند. زیرا روایت شده که حضرت عائشه رضی الله عنها به زیارت قبر برادرش عبدالرحمن رفته است و چون از ایشان در مورد آن سؤال شد، فرمود:

«درست است که رسول خدا ﷺ پیشتر از زیارت قبر نهی فرمود، اما بعدها به مردم اجازه فرمود (به خاطر یادآوری آخرت) به زیارت قبرستان بروند».^۲

کسانی که رفت و آمد اندک زنان به قبرستان را جایز می‌شمارند، آن را مشروط به این نموده‌اند که، عمل و حرکت نامشروعی مانند فغان و زاری با صدای بلند، بی‌حجابی، سخن گفتن با مردگان و درخواست رفع احتیاج و... توسط آنها انجام نگیرد. اموری که متأسفانه در بسیاری از ممالک اسلامی شاهد آن هستیم.

^۱ رواه مسلم.

^۲ رواه الحاكم و البيهقي.

۱۶۲۷ - ﴿۱۲﴾ (حَسَن)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا: اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرُوحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ فَيَقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرُوحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الشُّوْءَ قَالَ: اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ فَمَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقَالُ: فُلَانٌ فَيَقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ازْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهَا لَا تَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تُصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ ١٦٢٧

۱۶۲۷ - (۱۲) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«بی گمان فرشتگان به نزد شخصی که در آستانه‌ی مرگ قرار درد، می آیند؛ پس اگر انسانی صالح و نیکوکار باشد، می گویند: «ای روح پاک که در جسد پاکیزه بودی؛ به خوبی و ستوده شده بیرون شو و تو را مژده باد به راحت و آسایش و گل های خوشبو و پروردگاری که [از تو] خشنماک نیست».

آن گاه برای او، پیوسته این کلمات، گفته می شود تا این که روح، از بدن خارج می شود؛ آن گاه به آسمان بالا برده می شود و برای وی، [درهای]

آسمان، گشوده می‌شود. آن گاه گفته می‌شود: این کیست؟ فرشتگان می‌گویند: فلانی است. گفته می‌شود: «ای روح پاک که در بدن پاک بودی؛ خوش آمدی و خیر و خوشی ببینی. به خوبی و ستوده شده، داخل شو؛ و تو را مژده باد به راحت و آسایش و گل‌های خوشبو و پروردگاری که [از تو]، خشمگین نیست». آن گاه برای او، پیوسته این کلمات، گفته می‌شود تا این که به آسمانی که خداوند در آن است، می‌رسد.

و اگر شخصی که در آستانه‌ی مرگ قرار دارد، انسانی نافرمان و بدکردار باشد، [فرشتگان، خطاب بدو] می‌گویند: «ای روح پلید که در بدن پلید و ناپاک بودی، بیرون شو؛ نکوهیده خارج شو؛ و تو را مژده باد به آب داغ و خونابه‌ی روان از پیکر دوزخیان؛ و نیز جز این‌ها، از دیگر انواع کیفرهای همسان و همگون آن‌ها».

آن گاه برای او، پیوسته این کلمات گفته می‌شود تا این که روح، از بدن، خارج می‌شود؛ آن گاه به آسمان بالا برده می‌شود و برای او، اذن ورود و درخواست گشوده شدن درهای آسمان می‌شود. گفته می‌شود: این کیست؟ در پاسخ گفته می‌شود: فلانی است.

آن گاه گفته می‌شود: «ای روح پلید که در بدن پلید و ناپاک بودی؛ خوش نیامدی و خیر و خوشی نبینی؛ نکوهیده برگرد؛ زیرا برای تو، دروازه‌های آسمان، گشوده نمی‌شود؛ آن گاه از آسمان، [به زمین] فرستاده می‌شود؛ و در نتیجه، به سوی قبر، باز می‌گردد».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

شرح: «المیت»: مراد کسی است که در آستانه‌ی مرگ قرار دارد و آثار و نشانه‌های مرگ، بر او نمایان شده است.

«روح»: راحت و آسایش.

«ریحان»: گل‌های خوشبو.

«حمیم»: آبِ داغ.

«غساق»: اسمِ خونا بهی روان از پیکر دوزخیان است. در اصل، به معنای گنداب و آب بدبو است.
«آخر»: دیگری.

«من شکله»: همسان و همگون آن. صفت «آخر» است.

«أزواج»: اصناف و انواع.

«مرحباً»: خوش آمدی. خیر و خوشی بینی.

«لامرحباً»: خوش نیامدی و خیر و خوشی نبینی.

به هر حال، در حقیقت، این حدیث، اشاره به این آیات دارد:

۱- ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ تَزُولُ مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ (فصلت/ ۳۰-۳۲)

«کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها خدا است؛ و سپس (بر این گفته‌ی خویش که اقرار به وحدانیت است، می‌ایستند و آن را با انجام قوانین شریعت، به صورت عملی نشان می‌دهند و بر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند، پابرجا و ماندگار می‌مانند، (در هنگام آخرین لحظات زندگی،) فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند (و بدانان مژده می‌دهند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که (توسط پیامبران) به شما (مؤمنان) وعده داده می‌شد. (و فرشتگان بدیشان خبر می‌دهند که) ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم؛ و در آخرت برای شما هر چه آرزو کنید، هست؛ و هر چه بخواهید برایتان در آنجا فراهم است. این‌ها به عنوان پذیرایی از سوی خداوند آمرزگار و مهربان است».

۲- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا

أَيَذِیْهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
عَبْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ (انعام/۹۳)

«چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی بر خدا ببندد (و بگوید که کتابی بر کسی نازل نشده است؛ یا این که بگوید: خدا را فرزند و انباز است؛) یا این که بگوید: به من، وحی شده است و بدو، اصلاً وحی نشده باشد (از قبیل: مُسَلِّمَه کَذَّاب؛ اُسُود عَنَسِی و طَلِیْحَه اسدی.) و یا کسی که بگوید: من هم، همانند آنچه خدا (بر محمد ﷺ) نازل کرده است، خواهم آوردا (چرا که قرآن، افسانه‌های گذشتگان است و شعری بیش نیست؛ اگر بخواهم مثل آن را می‌گویم و می‌سرایم).

اگر (حال همه‌ی ستمگران، از جمله این) ستمکاران را ببینی (و بدانی که چه وضع ناپه‌نجار و دور از گفتاری دارند)، در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان، دست‌های خود را (به سوی آنان) دراز کرده‌اند (و بر بنا گوششان، تپانچه و بر پشتشان، تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر می‌توانید از این عذاب الهی، خویشتن را برهانید. این زمان به سبب دروغ‌هایی که بر خدا می‌بستید و از (پذیرش) آیات او سربیزی می‌کردید، عذاب خوارکننده‌ای می‌بینید).

۱۶۲۸ - ﴿۱۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يَضَعَايَهَا». قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ: «وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتَ تُعْمَرُ بِهِ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ». قَالَ: «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ» قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنَهَا. «وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ فَيَقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ

الله صلى الله عليه وسلم رِبْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١٦٢٨

۱۶۲۸- (۱۳) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه روح انسان با ایمان و حقگرا، (از بدنش) خارج می شود، آن را دو فرشته می گیرند و (به سوی آسمان) بالا می برند...».

حمّاد [بن زید، راوی حدیث] گوید: [ابوهریره رضی اللہ عنہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم] از بوی خوش آن، یاد کرد و نیز از مُشک، یادآوری نمود.

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در ادامه فرمودند: «و اهل آسمان گویند: [این،] روح پاکی است که از سوی زمین آمده است؛ درود و رحمت خداوند بر تو ای روح پاک و نیز بر جسدی که تو آن را آباد داشتی».

آن گاه، آن روح، به نزد پروردگارش برده می شود. پس خداوند می فرماید: «او را به جایی ببرید که برای او تا روز رستاخیز، آماده کرده شده است».

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در ادامه فرمودند: «و هر گاه روح شخصی کافر، خارج می گردد...». حمّاد رضی اللہ عنہ گوید: و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بوی بد آن یاد نمود و به بیان نفرین هایی که نثارش می شود، پرداختند؛ (و در آخر فرمودند: «اهل آسمان گویند: [این،] روحی پلید و ناپاک است که از سوی زمین آمده است؛ آن گاه گفته می شود: او را به جایی ببرید که برای او تا روز رستاخیز، آماده کرده شده است».

ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: پس از آن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چادری را که بر ایشان بود، این گونه بر بینی خود، بازگردانیدند.
[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «انطلقوا به الی آخر الأجل»: مراد از «آخر الأجل»، قیامت است؛ یعنی: مدتی که در روز قیامت برای وی در نظر گرفته شده است؛ و مراد از آن، «برزخ» است.

توضیح این که: او را به جایی ببرید که برای او تاروز رستاخیز و حَشَر، آماده کرده شده است.

و از این حدیث، مشخص می شود که برای هر کس، دو «أجل» وجود دارد:

۱- «أجل أوّل»؛ که اجل موت است.

۲- «أجل آخر»؛ که اجل قیامت است.

خداوند در این مورد می فرماید:

﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ (انعام/۲)

«سپس (برای زندگی هر یک از شما) زمانی را تعیین کرده است (و با مرگ شخص پایان می پذیرد) و زمان معین (فرا رسیدن رستاخیز) را تنها خدا می داند و بس. سپس شما (افراد مشرک، دریاره‌ی آفریننده‌ای که انسان را از این اصل ناچیز، یعنی گِل آفریده است و او را تکامل بخشیده است) شک و تردید به خود راه می دهید».

«ریطة»: چادر یک تخته که زنان بر سر خویش می افکنند. هر پارچه‌ای که مانند ملحفه باشد.

۱۶۲۹- ﴿۱۴﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَنْتَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ: أَخْرِجِي رَاضِيَةً مَّرْضِيًّا عَنْكَ إِلَى رُوحِ اللَّهِ وَرِنَحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانٍ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَنْأَوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُوا بِهِ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرَّيْحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ قَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعَاؤُهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا. فَيَقُولُ: قَدْ مَاتَ أَمَا أَنَاكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: قَدْ ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَوَايَةِ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا اخْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ فَيَقُولُونَ: أَخْرِجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَتَخْرُجُ كَأَنَّ رِيحَ جِيْفَةٍ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابِ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَنَّنَ هَذِهِ الرَّيْحَ

حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَزْوَاحَ الْكُفَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ١٦٢٩

۱۶۲۹- (۱۴) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هر گاه انسان با ایمان، در آستانه‌ی مرگ قرار می‌گیرد و آثار و نشانه‌های مرگ، بر او ظاهر می‌گردد؛ فرشتگان رحمت، با پارچه‌ای از ابریشم سفید، [به نزدش] می‌آیند و [خطاب به روح آن فرد] می‌گویند: «در حالی که تو، [از کرده‌ی خود، در جهان و از نعمت آخرت یزدان،] خشنودی و [خدا هم] از تو خشنود است، به سوی رحمت الهی [و آسایشی از جانب او،] و گل‌های خوشبو و رزقی گرانقدر و پروردگاری که خشمگین نیست، خارج شو».

آن گاه، همچون بهترین بوی مشک، بیرون می‌شود و فرشتگان، او را به یکدیگر می‌دهند و دست به دست می‌برند تا آن که او را به کنار دروازه‌های آسمان می‌آورند. [برخی از فرشتگان، به برخی دیگر] می‌گویند: «این چه بوی خوشی است که از سوی زمین، به سراغ شما آمده است!»

آن گاه او را به نزد ارواح مؤمنان می‌برند؛ و آن‌ها، به دیدن وی، بیشتر از آن، خوشحال و شادمان می‌گردند که یکی از شما، به آمدن دوست و عزیز گمشده‌ی خویش، شادمان و خوشحال می‌گردد.

آن گاه، [برخی از مؤمنان،] از او، [اوضاع و احوال دوستانِ دیگر خویش را] پرس و جو می‌کنند و می‌گویند: فلانی چطور است؟ و چه می‌کند؟ فلانی چطور است؟ و چه می‌کند؟ [برخی دیگر از مؤمنان] می‌گویند: او را به حال خودش واگذارید؛ زیرا وی در غم دنیا، بوده است.

[آن گاه، چون به خود می‌آید و اندکی راحتی و آسایش می‌یابد،] می‌گوید: «به راستی، آن که شما از او می‌پرسید، مرده است؛ آیا به نزدیکان نیامده

است؟! [آن گاه چون مؤمنان، به مرگ او، باخبر شوند و روح او را در میان خود نیابند،] می گویند: او را به جهنم برده‌اند.

و [اما] شخص کافر، هر گاه در آستانه‌ی مرگ قرار گیرد و آثار و نشانه‌های مرگ، بر وی، نمایان گردد، فرشتگان عذاب، همراه با پلاسی، به نزدش می‌آیند و می‌گویند: در حالی که تو [از خدا،] ناراحت و خشمگین و [خدا] بر تو، خشمگین است، به سوی عذاب خداوند بلند مرتبه، خارج شو. آن گاه، روح وی، همچون بدترین بوی لاشه و مردار، خارج می‌شود؛ تا آن که او را به کنار دروازه‌ی آسمان می‌آورند.

[برخی از فرشتگان، به برخی دیگر] می‌گویند: این، چه بوی بدی است! تا آن که او را به نزد ارواح کافران می‌برند.
[این حدیث را احمد بن حنبل و نسایی روایت کرده‌اند.]

شرح: «حُضَر»: در آستانه‌ی مرگ قرار گرفت. آثار و نشانه‌های مرگ، بر وی ظاهر و هویدا شد. به حالت احتضار درآمد.

«روح الله»: رحمت خدا؛ یا آسایش و راحتی از جانب خدا.

«ریحان»: گل‌های خوشبو؛ یا رزقی گران قدر.

«لیناوله بعضهم بعضاً»: فرشتگان، روح مؤمن را به یکدیگر می‌دهند و آن را دست به دست می‌گردانند.

«امّه الهاویة»: اُم: مادر. برای ریشخند است. مراد: مأوی و جایگاه است.

«الهاویة»: پرتگاه ژرف و محل سقوط. «هاویة» از ماده‌ی «هوی» به معنای افتادن و سقوط کردن است. و دوزخ محل سقوط گناهکاران و بزهکاران و کافران و مشرکان و فاسقان و فاسدان و مجرمان و ملحدان است که در آن پرت می‌شوند و سقوط می‌کنند.

و «هاویة» اشاره به عمق آتش دوزخ نیز دارد که دوزخ پرتگاهی ژرف و عمیق و محل سقوط خطرناک و هول‌انگیزی است.

«مِیح»: پلاسی که بر روی آن نشینند. پوشالی پشمین که راهبان بیوشند.

١٦٣٠ - ﴿١٥﴾ (صحيح)

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَذُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَن عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُثُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ انْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالِ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَمِيحُ مُلْكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ أَخْرِجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ» قَالَ: «فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطِيبٍ نَفْحَةٍ مِنْكَ وَجَدْتَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ» قَالَ: «فَيَضَعُدُونَ بِهَا فَلَا يَمُوتُونَ - يَعْنِي بِهَا - عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ: فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهَوْا بِهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتَحُونَ لَهُ فَيَفْتَحُ لَهُ فَيُسَبِّحُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يَنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ - فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرَجْتُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ: «فَتَعَادُ رُوحُهُ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ فَيَقُولُونَ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عَلِمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ

فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاللِّسْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: «يَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُنْفَسِحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ» قَالَ: «وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طِيبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبَشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعِدُ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي». قَالَ: «وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَتَيْتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ أَخْرَجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ» قَالَ: «فَتَقَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَتَزَعُّهَا كَمَا يَتَزَعُّ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةً عَيْنٍ حَتَّى يَجْمَعُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ رِيحَ جِيفَةٍ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَضَعُدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي بِهَا فِي الدُّنْيَا - حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يَفْتَحُ لَهُ» ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ»

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سَجِّينَ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَنَطْرَحُ رُوحَهُ طَرَحًا ثُمَّ قَرَأَ: «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ»

فَنَعَادُ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِي فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوا لَهُ

مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ حَرُّهَا وَسَمُومُهَا وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنِينُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْحَبِيثُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ

وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ:

إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرِجَ بِرُوحِهِ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَتَنْزِعُ نَفْسُهُ يَغْنِي الْكَافِرَ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ لَا يُعْرِجَ رُوحَهُ مِنْ قَبْلِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ١٦٣٠

۱۶۳۰- (۱۵) برا. بن عازب رضی اللہ عنہ گوید: همراه پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم با جنازه مردی از انصاری خارج شدیم تا به قبر رسیدیم در حالی که هنوز لحد آماده نشده بود، پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نشست، ما هم (آرام و ساکت) دور او نشستیم، مثل اینکه بالای سرمان پرنده بود، و در حالی که چوبی در دست داشت و آن را بر زمین می‌کوبید، سرش را بلند کرد و دو یا سه بار فرمود، از عذاب قبر به خدا پناه ببرید، سپس فرمود: وقتی که بنده مؤمن در حال بریدن از دنیا و رو کردن به آخرت است فرشتگانی که صورتهایشان سفید و مانند خورشید (درخشان) است، و کفنی از کفن‌های بهشت و حنوطی (هر چیز خوشبویی که به جسد می‌زنند) از حنوطهای بهشت به همراه دارند، از آسمان به سوی او می‌آیند و تا جایی که چشم، توانایی دیدن دارد ملائکه کنار او می‌نشینند،

سپس ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام می آید و کنار سرش می نشیند و می گوید: ای روح پاک! به سوی مغفرت و رضوان الهی خارج شو، پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود: پس روح مانند قطره ای که از لبه مشک آب می چکد، خارج می شود و ملک الموت آن را می گیرند و در آن کفن و بوی خوش قرار می دهند و از آن روح بویی خوشتر از بهترین مسک روی زمین خارج می شود، پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود: او را بالا می برند و از کنار هر گروهی از ملائکه که می گذرند می پرسند: این روح پاک کیست؟ می گویند: فلانی پسر فلانی است، و او را با بهترین نامهایی که در دنیا داشته، مورد خطاب قرار می دهند، تا اینکه او را به آسمان دنیا می رسانند، برای او طلب باز شدن دروازه آسمان می کنند، دروازه بر آنها باز می شود و از هر آسمانی تا آسمان بعدی مقربان (بین دو آسمان) او را همراهی می کنند تا به آسمان هفتم برده می شود، خداوند عز و جل می فرماید: نامه عمل بنده ام را در میان نامه اعمال نیکوکاران بنویسید و او را به زمین باز گردانید. که من آنها را از (خاک) زمین آفریده ام و به آن باز می گردانم و باز دیگر آنها را از آن خارج می کنم، پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود: روحش به جسدش باز گردانده می شود و دو ملائکه (نکیر و منکر) نزد او می آیند و او را می نشانند و از او می پرسند: پروردگارت کیست؟ جواب می دهد: پروردگارم الله است، از او می پرسند دینت چیست؟ جواب می دهد: دینم اسلام است، از او می پرسند این مردی که از میان شما مبعوث شد کیست؟ جواب می دهد: او فرستاده خدا است، از او می پرسند از کجا می دانی؟ جواب می دهد: کتاب خدا را خواندم و به آن ایمان آورده و آن را تصدیق کردم. در این زمان ندا دهنده ای از آسمان ندا می دهد بنده ام راست گفت؛ پس از فرش بهشت برای او پهن کنید و از لباس بهشت او را بپوشانید و برای او دری از بهشت باز کنید. پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود: نسیم و بوی خوش بهشت به مشام او می رسد و قبرش به اندازه دید چشمش وسعت

پیدا می کند. (پیامبر ﷺ) فرمود: سپس مردی زیباروی با لباسی زیبا و بویی خوش نزد او می آید و می گوید: مژده باد تو را به چیزی که خوشحالت می کند. این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود، پس به آن مرد می گوید: تو کیستی؟ صورت تو مانند صورت کسی است که پیام آور نیکی است. (آن مرد) می گوید من عمل صالح تو هستم. (بنده مؤمن) می گوید: پروردگارا! قیامت را برپا کن تا به سوی اهل و مالم برگردم.

(پیامبر ﷺ) فرمود: و هنگامی که بنده‌ی کافر در حال بریدن از دنیا و انتقال به آخرت است، ملائکه‌ای از آسمان به سوی او پایین می آیند که صورتشان سیاه است، پارچه‌هایی بافته شده از مو (با الیاف زبر و درشت) به همراه دارند و تا چشم قدرت دیدن دارد ملائکه اطراف او را می گیرند، سپس ملک الموت می آید و کنار سرش می نشیند و می گوید: ای روح خبیث! به سوی خشم و عذاب خدا خارج شو، (پیامبر ﷺ) فرمود: روح در جسد او پراکنده و متفرق می شود، و ملک الموت روحش را مانند کشیدن سیخ خاردار از پشم خیس بیرون می آورد همین که آن را بیرون آورد لحظه‌ای در دستش باقی نمی ماند بلکه فوراً آن را در آن پارچه‌های بافته شده از مو (با الیاف زبر و درشت) قرار می دهند، در حالی که بویی بدتر از گندیده‌ترین لاشه روی زمین از آن خارج می شود، روحش را بالا می برند، از کنار هیچ گروهی از ملائکه عبورش نمی دهند مگر اینکه می گویند این روح خبیث کیست؟ می گویند: فلانی پسر فلانی است و با زشت‌ترین نامهایی که در دنیا داشته او را مورد خطاب قرار می دهند تا اینکه به آسمان دنیا برده می شود، آنگاه برای او طلب باز شدن دروازه آسمان می کنند، ولی دروازه را بر او باز نمی کنند، سپس پیامبر ﷺ این آیه را تلاوت کرد: ﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ («اعراف/۲۰») «درهای آسمان به روی آنها باز نمی گردد و به بهشت وارد نمی شوند تا

اینکه شتر از سوراخ سوزن خیاطی بگذرد». خداوند متعال می‌فرماید: نامه عمل او را در میان بدکاران در زمین سفلی بنویسید، پس روح او پرت می‌شود؛ سپس (پیامبر ﷺ) این آیه را خواند: «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ» (حج/۳۱)، «هر کس که برای خدا شریکی قرار دهد انگار (به خاطر سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از آسمان فرو افتاده است (و به بدترین شکل جان داده است) و پرندگان تکه‌های بدن او را می‌ربایند یا اینکه تندباد او را به مکان بسیار دوری (و دره ژرفی) پرتاب می‌کند»، سپس روحش به جسدش بازگردانده می‌شود و دو ملائکه (نکیر و منکر) او را می‌نشانند و از او می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ جواب می‌دهد: هاه! هاه! نمی‌دانم از او می‌پرسند دینت چیست؟ جواب می‌دهد: هاه! هاه! نمی‌دانم، در این حال ندادهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد که: دروغ گفت؛ پس فرشی از آتش برای او پهن و دری از آتش برای او باز کنید، از گرما و حرارت جهنم به سوی او می‌آید و قبرش بر او تنگ می‌شود به طوری که استخوان‌های سینه‌اش درهم شکسته می‌شود و مردی با روی زشت و لباسی قبیح و بویی بد نزد او می‌آید و می‌گوید: مژده باد تو را به چیزی که تو را ناراحت می‌کند، این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود، (آن شخص کافر) می‌گوید: تو کیستی؟ صورت تو مانند صورت کسی است که پیام‌آور شر است. (آن مرد) می‌گوید: من عمل خبیث تو هستم، (شخص کافر) می‌گوید: پروردگارا قیامت را برپا کن.

و در روایتی دیگر، به همین معنا روایت شده است و در آن، این کلمات نیز افزوده شده است:

«هرگاه روح مؤمن، [از جسدش،] خارج گردد، تمام فرشتگانی که در بین آسمان و زمین هستند و نیز تمام فرشتگانی که در آسمان قرار دارند، بر

وی، درود می‌فرستند و دروازه‌های آسمان، برای وی گشوده می‌گردند و اهل هیچ دروازه‌ای از دروازه‌های آسمان نیست، مگر آن که آنان از خداوند می‌خواهند که روح شخص مؤمن، از سمت آن‌ها، به بالا، برده شود. و نفس کافر، همراه با رگها، کشیده می‌شود و تمام فرشتگانی که در بین آسمان و زمین هستند و نیز تمام فرشتگانی که در آسمان قرار دارند، بر وی، نفرین نثار می‌کنند و دروازه‌های آسمان، برای وی، بسته می‌گردد و اهل هیچ دروازه‌ای از دروازه‌های آسمان نیست، مگر آن که آنان از خداوند درخواست می‌کنند که روح شخص کافر، از سمت آن‌ها، به بالا برده نشود. [این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

شرح: «عود»: ترکه. چوب نازک یا مطلق چوب. شاخه‌ی بریده شده از درخت.

«ینکت»: زمین را می‌خراشید. زمین را با چوب، شیار می‌کرد.

«حنوط»: عطری خوشبو که به جسد مرده بمالند تا دیری بماند و متلاشی نشود.

«و فی روایة نحوه»: «نحوه»: عادت محدثان و راویان و ناقلان حدیث بر این است که هرگاه حدیثی را با یک سند روایت کنند و سپس الفاظ همان حدیث را با سندی دیگر نقل کنند، به جای این که کل متن حدیث را نقل کنند، در آخر آن می‌گویند: «نحوه» یا «مثله».

و فرق واژه‌ی «نحوه» و «مثله» در این است که: اصطلاح «مثله»، در روایت و احادیثی به کار می‌رود که هر دو حدیث [که با سندهای مختلف روایت شده‌اند] از حیث لفظ و معنی، با همدیگر موافق و متحد باشند؛ و اصطلاح «نحوه»، در روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر دو حدیث از حیث معنی با همدیگر موافق باشند، نه از حیث لفظ. قول مشهور علماء و صاحب نظران اسلامی نیز همین است که گفته شد.

و برخی از علماء، عکس این قضیه را بیان داشته‌اند و گفته‌اند: اصطلاح «مثله»، در روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر دو حدیث، از حیث معنی - نه از حیث لفظ - با همدیگر موافق باشند و اصطلاح «نحوه»، در احادیثی به کار می‌رود که هر دو حدیث هم از حیث لفظ و هم از حیث معنی، موافق یکدیگر باشند؛ ولی چنان که پیشتر نیز گفته شد، قول اول، مشهورتر و صحیح‌تر است.

۱۶۳۱ - ﴿۱۶﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ بَشَرَ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي لَقِيتُ فُلَانًا فَأَقْرَأُ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ. فَقَالَ: عَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أُمُّ بَشَرَ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خَضِرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: بَلَى. قَالَتْ: فَهُوَ ذَاكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالتَّيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ ۱۶۳۱

۱۶۳۱ - (۱۶) عبدالرحمن بن كعب رضی اللہ عنہ، از پدرش (كعب بن عمرو بن عوف

مازنی انصاری رضی اللہ عنہ) روایت کرده که وی گفته است:

چون مرگ كعب رضی اللہ عنہ فرا رسید، أم بشر، دختر براء بن معرور رضی اللہ عنہ به نزدش آمد و گفت: ای ابو عبدالرحمن! اگر (پس از مرگ و در آخرت،) با فلانی دیدار کردی، پس سلام مرا بدو برسان.

كعب رضی اللہ عنہ گفت: خدای، تو را پیامرزد ای أم بشر! ما گرفتارتر از آن خواهیم بود که خبر از دیگران بگیریم.

أم بشر رضی اللہ عنہا گفت: ای ابو عبدالرحمن! آیا از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نشنیدی که می‌فرمودند:

«به راستی، ارواح مؤمنان، در شکم پرندگان سبز رنگ قرار دارند و از درخت [های] بهشت، بهره می‌برند؟».

كعب رضی اللہ عنہ در پاسخ گفت: آری، [این سخن را از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیده‌ام]. أم بشر رضی اللہ عنہا گفت: این، همان است.

[این حدیث را ابن ماجه و بیهقی در کتاب «البعث و النشور» روایت کرده‌اند.]

شرح: «نحن أشغل من ذالك»:

این بخش از حدیث، اشاره به این آیات دارد:

۱- ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَلْبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُفْضِيهِ ﴿٣٧﴾﴾ (عبس/ ۳۴-۳۷)

«در آن روز که انسان فرار می‌کند از برادر خود و از مادر و پدرش! و از همسر و فرزندان! در آن روز، هر کدام از آنان، وضعی و گرفتاری بزرگی دارد که او را به خود، سرگرم می‌کند و از هر چیز دیگری باز می‌دارد».

۲- ﴿وَلَا يَسْتَلْ حِمِيمٌ حِمِيمًا﴾ (معاوج/ ۱۰)

«هیچ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی، سراغ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی را نمی‌گیرد و از او نمی‌پرسد!».

به هر حال، انسان، نزدیکترین نزدیکانش را که برادر و پدر و مادر و زن و فرزند هستند، نه فقط فراموش می‌نماید، بلکه از آن‌ها فرار هم می‌کند؛ و این نشان می‌دهد که هول و وحشت صحرای محشر، آن قدر زیاد است که انسان را از تمام پیوندها و علائقش جدا می‌کند.

مادری که به او عشق می‌ورزید؛ پدری که سخت مورد احترام او بود؛ همسری که به شدت، به او محبت داشت؛ و فرزندانی که میوه‌ی قلب و نور چشمان او محسوب می‌شدند. برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: منظور فرار از برادران و پدران و مادران و همسران و فرزندانی است که راه ایمان و تقوا و اطاعت خدا را نیپموده‌اند؛ انسان، از آن‌ها فرار می‌کند تا مبادا، به سرنوشتشان گرفتار شود.

برخی نیز گفته‌اند که این فرار، به خاطر آن است که مبادا، آن‌ها، حقوقی به گردن او داشته باشند و از او مطالبه کنند؛ و او، از ادای آن، عاجز باشد.

۱۶۳۲- ﴿۱۷﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّا نَسَمَةُ الْمُؤْمِن طَيْرٌ تَغْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ ١٦٣٢

١٦٣٢- (١٧) و از عبدالرحمن بن کعب رضی اللہ عنہ، از پدرش، روایت شده است که گفت: رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «بی گمان روح مؤمن، پرنده‌ای است که در درختان بهشت می‌چرد و از آن‌ها، بهره‌مند می‌گردد؛ تا آن که خداوند، او را در روز رستاخیز - که وی را برمی‌انگیزد - به جسدش باز می‌گرداند».

[این حدیث را مالک، نسائی و بیهقی در کتاب «البعث و النشور» روایت کرده‌اند.]

شرح: «نسمه»: ذات انسان (مجموع جسم و روح انسان)؛ روح انسان. در اینجا، مراد، «روح انسان» است. «تعلق»: می‌چرد؛ بهره می‌گیرد.

١٦٣٣- (١٨) ﴿لم تتم دراسته﴾

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ: اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ ١٦٣٣

١٦٣٣- (١٨) محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ گوید: در حالی بر جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہ وارد شدم که در آستانه‌ی مرگ قرار داشت و آثار و نشانه‌های مرگ، بر وی، نمایان شده بود. گفتم: (پس از مرگ و در آخرت)، سلام مرا به رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم برسان».

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است.]

باب (۴)

غسل دادن و کفن کردن میّت

۱۶۳۴ - ﴿ ۱ ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» وَفِي رِوَايَةٍ: «اغْسِلْنَهَا وَثَرًا: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَابْدَأَنَّ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». وَقَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةً قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا ۱۶۳۴

۱۶۳۴ - (۱) ام عطیه (انصاری) علیہا السلام گوید: در حال شستن دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نزد ما آمدند و فرمودند: «او را سه بار، یا پنج بار، یا بیشتر از آن - اگر لازم دانستید - با آب و سدر، بشویید؛ و آخرین بار، او را با کافور، غسل دهید؛ و وقتی که از غسل او فارغ شدید و آن را به پایان رساندید، مرا اطلاع دهید».

[ام عطیه علیہا السلام گوید:] وقتی که از غسلش فارغ شدیم، آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را مطلع ساختیم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ازار خویش (پارچه‌ی بلندی که دور کمر می‌بستند) را برای ما انداختند و فرمودند: «با این پارچه، او را بپوشانید؛ به طوری که این پارچه، اولین پوشش او باشد».

و در روایتی دیگر آمده است: [رسول خدا ﷺ فرمودند:] «تعداد بارهایی که او را می‌شوئید، فرد باشد؛ یعنی: سه بار؛ یا پنج بار؛ و یا هفت بار؛ و غسل را از طرف راست و از اعضای وضوی او، شروع کنید.»
 ام عطیه انصاری رضی الله عنها گوید: موی سر دختر رسول خدا ﷺ را در سه دسته بافتیم و آن را در پشت سرش قرار دادیم.
 [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «اینکه»: از روایت صحیح مسلم، چنین معلوم می‌شود که بزرگترین دختر آن حضرت صلی الله علیه و آله، حضرت زینب رضی الله عنها بود که در این حدیث، از غسل او بحث به میان آمده است. وی، در عقد نکاح «ابوالعاص بن ربیع» بود و در اوائل سال هشتم هجری قمری، وفات نمود.
 زینب رضی الله عنها، نخستین فرزند رسول خدا ﷺ: زینب رضی الله عنها، نخستین و بزرگترین فرزند رسول خدا ﷺ بود. مادر و پدر از تولد او که اولین ثمره‌ی ازدواجشان به شمار می‌آمد بسیار خوشحال شدند. زینب در مکه‌ی مکرمه ۱۰ سال پیش از بعثت رسول خدا به دنیا آمد. حضرت در آن زمان سی سال عمر داشتند.

زینب همانند سایر اشراف زادگان قریش، دایه‌هایی داشتند که از شیر آنان تغذیه می‌کرد. هنگامی که دوران شیرخوارگی به پایان رسید، به خانه‌ی پدر بازگشت تا به سرپرستی، توجه و مهر مادرش ببالد و اسرار زندگی را بیاموزد.

به محض این که پا به رشد گذاشت مادرش آموزش کارهای خانه را برای او عهده‌دار گشت و سپس نحوه‌ی نگهداری از خواهران کوچکش را نیز به او آموزش داد. لذا سرگرمی‌های بی‌هدف و بازی‌های بیهوده‌ی کودکانه را نشناخت. هنوز ده سال بیشتر نداشت که در کانون توجه و عنایت قریشیان قرار گرفت؛ هر کدام از آنان آرزو داشتند که او عروس آینده‌شان باشد.

روزی پسر خاله‌اش «ابوالعاص پسر ربیع» مثل عادت همیشه‌اش به دیدن خاله‌اش آمد. زینب این مرتبه از آمدن «ابوالعاص» احساس دیگری داشت. او احساس کرد که آمدن پسر خاله‌اش برنامه‌ای را دنبال می‌کند، لیکن دقیقاً نمی‌دانست چه خواهد بود. او در کناری نشست و این حادثه را سبک و سنگین می‌کرد و با آن دست و پنجه نرم می‌کرد.

ناگهان مادرش خدیجه‌ی کبری - که خدا از او راضی باد - به او نزدیک گردید و در گوشش گفت: پسر خاله‌ات به ازدواج با تو علاقه‌مند است، و امروز برای خواستگاری تو آمده است قلبش تبیدن گرفت، سرش را در دست گرفت و در حالی که خوشحالی سراپایش را احاطه کرده بود، گفت: پسر خاله‌ام؟ ابوالعاص؟ من از وقتی که چشم گشودم او را می‌شناسم. او همیشه به دیدار خاله‌اش آمده و او را گرامی می‌داشت. خاله نیز او را مثل فرزندش دوست داشت.

درست است که گاهی گرفتاری‌های روزگار و مشغولیت به تجارت برای مدتی طولانی او را از دیدن خاله‌اش دور می‌داشت، به خصوص وقتی که برای تجارت به یمن یا شام می‌رفت، و یا آن گاه که مراسم حج فرا می‌رسید و بازارهای تجاری و شعر و ادب گرم می‌شد، ولی او ارادتی خاص به خاله‌اش داشت. زینب از دیدارش خوشحال می‌گشت. از گوش دادن به داستان‌ها و خاطرات سفرهایش لذت می‌برد. از این که در بازگشت از سفرهایش ارمغان‌هایی برای نشان دادن صمیمیت و مهر برایش می‌آورد احساس سعادت‌مندی می‌کرد.

او جوان پرکار، تلاش‌گر، جوانمرد و امیدواری بود که تجارت نیز به او پختگی و مهارت داده بود. به خود اعتماد داشت و به عزتش می‌بالید، حرمت و قداست خانواده را نگه می‌داشت. در حالی که او در این افکار غوطه‌ور بود، مادر به نزدش آمده و فرمود: دختر عزیزم زینب! پسر خاله‌ات ابوالعاص منتظر است. زینب هیچ نگفت و یک کلمه حرف نزد؛ مادرش رأی دختر را دانست و در همان زمان نزد ابوالعاص آمد، و اعلام رضایت دختر و ازدواج آنان را تبریک گفت. زمان زفاف فرا رسید، سران و بزرگان مکه فرا خوانده شدند. گوسفندها ذبح شد و کاروان عروس به سوی خانه‌ی جدید روانه شد. او با شوهرش به عنوان موفق‌ترین و خوشبخت‌ترین زن زندگی می‌کرد. تفاهم، مهر و صمیمیت امتیاز زندگی‌شان و راه ارتباط آنان بود. او در ابوالعاص زیباترین اخلاق و ستوده‌ترین رفتار و معاشرت سعادت‌مندانه را می‌یافت، همچنان که دوست می‌داشت، مورد محبت دیگران نیز قرار می‌گرفت. ثمره‌ی زندگی آنان یک پسر و یک دختر زیبا به نام‌های «علی» و «امامه» بود.

شوهر سفرهای گوناگونی برای تجارت انجام می‌داد که همسرش در چنین روزهایی در خانه‌ی پدر به سر می‌برد. تا شوهرش باز گردد. یکی از روزها که هرگز زینب فراموشش نکرد و

تاریخ هم آن را از یاد نخواهد برد، و شما نیز آن را فراموش نخواهید کرد روزی بود که مادر زینب او را از نزول وحی بر پدرش در غار حراء مطلع کرد. اولین آیات نازل شده آیاتی از اول سوره ی اقرأ بود.

در آن روز از یک طرف سعادت و خوشحالی سراپای زینب را در بر گرفته بود و خبر نبوت و پیامبری پدرش به او شادابی و طراوت بخشیده بود و از طرفی از دشمنی قریش با رسول خدا و دین جدیدش بسیار بیم داشت. بدین صورت او این مطلب را از زبان «ورقة بن نوفل» شنید که به مادرش چنین گفت، آنگاه مادرش او را از رویدادی که برایش پیش آمده بود مطلع گرداند شوهر زینب هنوز تازه از سفر برگشته بود که او با این خبر خوشحال کننده و این مژده به استقبالش رفت، تمام وجودش را امید پذیرش دین جدید از جانب شوهرش فرا گرفته بود. لیکن ابوالعاص ساکت ماند و هیچ نگفت. لحظات کند و دشوار سپری می شد که زینب آن را زمانی طولانی تصور می کرد.

شوهر با این مطلب سکوت را شکست: اگر من حرف پدرت را تأیید کنم و از او پیروی کنم، مردم خواهند گفت: دین پدرش را رها کرده و برای خوشحالی زنش چنین کرده است... ای زینب به خدا قسم من پدرت را هرگز دروغگو نمی پندارم، چون فردی راستگو و امانت دار است. چیزی برایم از پیروی کردن از او دوستدارتر نیست ولی من از مردم و حرفشان حذر می کنم. زینب گفت: من، مادر، و خواهرانم به دین پدر گرویده ایم. او در جواب گفت: تو آزادی در آنچه پذیرفته ای، اما من هرگز دین قریش را رها نخواهم کرد. زینب به او گفت: پسر خاله جان، دوست داشتم تو نیز از پیشگامان و سبقت جویندگان به اسلام باشی.

ایام به همین منوال سپری می شد... ابوالعاص بر دینش و زینب بر دین اسلام. آنان از یکدیگر جدا نشدند چون هنوز اسلام دستور جدایی زن، و شوهر غیرمسلمانش را نداده بود اما غم و اندوه بر دل و جان زینب و خاندانش خیمه زده بود. جنگ و دشمنی قریش با پدرش و دعوت او و یارانش شروع شده بود. آنان همه ی فشار خود را برای سرکوب و شکنجه ی تازه گرویدگان به دین جدید متمرکز کرده بودند.

حضرت محمد ﷺ پیامبر و فرستاده ی خدا و یارانش همه ی این ستم ها و فشار و سرکوب

را از کفار مکه تحمل می کردند. ایمان و یقین به خداوند، برای آنان بهترین یاور بود تا آنان را یاری و مدد دهد. سرانجام عام الحزن (سال اندوه) فرا رسید، عموی پیامبر و بازوی توانایش فوت شد، همسر و بهترین همراه و یاورش را از دست داد. آن دو با فوتشان غم و اندوه جانکاهی را در دل پیامبر به جا گذاشتند.

سه سال بعد از وفات آنان رسول خدا، به مدینه ی منوره هجرت کرد و در پی او دخترانش نیز چنان کردند. زینب با شوهر و فرزندان در مکه تنها ماند هر گاه از جلوی منزل رها شده ی پدر عبور می کرد، و اخبار شهر مدینه را می شنید و چشمش به شوهر و فرزندان می افتاد، خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته و بودن در کنار پدری بزرگوار چون محمد ﷺ در ذهنش مرور می شد. ناراحتی و اندوه زینب، آنگاه که کفار مکه - که شوهرش نیز همراهشان بود - برای پیکار و مبارزه با مسلمانان به طرف مدینه حرکت کردند فزونی یافت. زینب احساسات متفاوتی داشت چون در یک طرف پدر گرامیش و در طرف دیگر شوهرش قرار داشت. این نخستین جنگ بزرگ بین قریش و مسلمانان بود که به جنگ «بدر» مشهور گشت.

بعد از گذشت روزهای سخت، خبر پیروزی مسلمانان و شکست کفار و اسارت شوهرش را دریافت کرد. و هنگامی که مطلع گشت، مشرکین مکه برای رهایی و خریدن اسیرانشان به مدینه می روند، او نیز اقداماتی انجام داد و به طرف بازارشترین گوهر خویش شتافت، او به طرف گردنبندی رفت که مادرش خدیجه رضی الله عنها در جشن عروسی به او اهداء کرده بود و آن را همراه «عمرو» برادر شوهرش به مدینه فرستاد تا به عنوان پول آزادی شوهرش تقدیم شود.

وقتی عمرو گردنبند را به رسول خدا تقدیم کرد پیامبر گردنبند را شناخت و پی برد که متعلق به همسر گرامیشان خدیجه است، همسری که علی رغم فوتش هیچ گاه او را فراموش نکرده بود، و همیشه به خاطراتش وفادار و به موضع گیری های ارزنده اش در یاری رساندن به اسلام و پیام آورش، به تقدیر و احترام نگریسته بود. پیامبر نگاهی به گردنبند و سپس به یارانش انداخت، آنان نیز داستان گردنبند را فهمیده بودند و به آنچه از این قضیه مربوط به ایشان است نیز پی بردند. حضرت محمد ﷺ فرمودند: اگر صلاح بدانید اسیرش را آزاد کرده و طلایش را به خودش بازگردانید.

اصحاب بزرگوار به خاطر تقدیر و احترام به پیامبرشان و به جهت وفاداری و سپاس از تلاش‌های «ام‌المؤمنین» خدیجه با پیشنهاد رسول خدا با کمال میل و طیب خاطر موافقت کردند و گردنبد را باز گردانده و اسیر را آزاد کردند.

قبل از این که ابوالعاص شوهر زینب سرزمین مدینه را به قصد مکه ترک کند، پیامبر در گوشش چیزی را زمزمه کرد. او سرش را به عنوان موافقت تکان داد.

می‌دانید پیامبر در گوشش چه فرمود: حضرت از او خواست، پس از بازگشت به مکه زینب را به مدینه بفرستد، چون از این پس اسلام زینب و شوهر را از ادامه‌ی زندگی بازمی‌داشت، زیرا قانون چنین مطرح شده بود که زن مسلمان در ازدواج مرد غیرمسلمان باقی نماند، و ازدواج زن مسلمان با فرد غیرمسلمان نباید انجام شود.

به محض این که شوهر از اسارت بازگشت، خوشحالی که به خاطر بازگشت او به زینب دست داده بود قابل وصف نبود اما ابوالعاص حال دیگری داشت. او برخلاف همیشه ناراحت و اندوهگین بود. زینب با خود گفت شاید رنج سفر از مدینه به مکه او را خسته گردانده، یا این که شاید جنگ و اسارت بر روح و روانش تأثیر گذاشته باشد و اندکی بعد به حالت خویش باز خواهد گشت.

ابوالعاص در حالی که به او نزدیک می‌شد، گفت: وقت خداحافظی فرا رسیده، زیرا پدرت از من خواسته که تو را نزد او بازگردانم چون اسلام تداوم زندگی من و تو را شایسته ندانسته است. من به او وعده دادم که خواسته‌اش را برآورده سازم. زینب مدتی را با احساسات متفاوت و گوناگونی سپری کرد و با آن‌ها در کشمکش بود؛ از یک طرف خوشحال که وقت نزدیک شدن به پدر و خواهرانش نزدیک شده و از طرفی ناراحت از این که باید از شوهرش جدا گردد. و نیز ناراحت بود از این که شوهرش بر کفر باقی می‌ماند اما آن گاه که خداوند و پیامبرش دستوری دهند، فرصت برگزیدن و انتخاب باقی نمی‌ماند، بلکه بر ماست تا آن را بپذیریم هر چه باشد و هر چه پیش آید.

بدین ترتیب وقت جدایی رسید. زینب به طرف مدینه و به سوی محلی که فرستاده‌ی پدرش در انتظارش بود، تا او را همراهی کند، بیرون شد. او در روز روشن بر شتری که افسارش به دست

برادر شوهرش عمرو بود سوار شد. اما دیوانگی قریش بروز کرده و بیرون شدن زینب را در روز روشن، یک نوع مبارزه و شکستن غرور خود تلقی کردند. بنابراین به دنبالش برآمده و خواستند او را از سفرش بازدارند که موفق شدند.

او از روی شتر به زمین افتاد و ریگستان صحرا از خون بدنش رنگین گشت. جنینی را که در شکم می‌پروراند سقط کرد. خواسته‌ی قریش عملی شد. زینب برای بار دوم به منزل شوهرش بازگشت تا بهبودی خود را بازباید و بتواند مشقت و دشواری‌های سفر را تحمل کند. چند روز بعد مجدداً بار سفر بربست که این بار کسی معترض نشد. او شوهر و خاطراتش را در مکه پشت سر گذاشت و راهی دیاری دیگر شد. به محض ورود به مدینه پدر و خواهران از آمدنش بسیار شاد گشتند. و او نیز از دیدار مجدد خانواده‌اش بی‌نهایت شادمان گشت. پدرش از حالت عمومی بهداشت‌اش که در اثر سقط جنین در پی فرو افتادن از شتر پدید آمده بود و نیز از آنچه که قریش بر سر دخترش آورده بودند ناراحت شد. زینب زندگی را پشت سر می‌گذارند و امیدوار بود که خداوند شوهرش را هدایت کند تا مثل گذشته زندگی را با سعادت و شایستگی از سر گیرند. در یکی از روزهای سال ششم هجری چیزی اتفاق افتاد که زینب نمی‌توانست باور کند ابوالعاص از او پناه می‌طلبد، چون او همراه کاروان تجاری قریش در حال بازگشت از سرزمین شام بوده که افرادی از مسلمانان آنان را غافلگیر کرده و بر کاروان تسلط یافته بودند. تعدادی از ایشان دستگیر شدند، ولی او توانسته بود فرار کند و برای پناهندگی به نزد همسر بیاید.

آری! قریش همان کسانی بودند که مسلمانان را سرکوب و از مکه آواره کردند؛ تمامی ثروت و اموالشان را تاراج نمودند، به ناچار مسلمانان مهاجر مکه می‌بایست حداقل برخی از اموال خویش را از آنان بدین ترتیب پس بگیرند. زینب با خود گفت: حال که ابوالعاص برای پناهندگی به نزد من آمده چه باید بکنم؟ او از خانه بیرون شد و در بین مردم با صدای بلند گفت: هان ای مردم! من به ابوالعاص بن ربیع پناه داده‌ام. چون پیامبر صدایش را شنیدند، فرمودند: پناه دادم به کسی که او پناهش داده است. سپس به زینب فرمودند که او را گرامی بدار ولی اجازه نده به تو نزدیک شود چون درست نیست، زیرا مسلمان نمی‌باشد. او نیز به فرموده‌ی پدر خویش پایبند ماند.

زینب به ابوالعاص گفت: آیا وقت آن نرسیده که اسلام را بپذیری؟ ابوالعاص در پاسخ گفت: دیروز از من تقاضا کردند مسلمان شوم، تا آن چه از اموال کفار همراه من است از آن خودم باشد. اما من نپذیرفتم، چون ناپسند شمردم که اسلام را با خیانت در امانت آغاز کنم، چون به هر حال مردم درباره‌ی ثروتشان به من اعتماد کرده‌اند.

بعد از این که سربازان مسلمان ثروت‌های قریش را به ابوالعاص بازگرداندند او راه مکه را در پیش گرفت. به محض رسیدن به مکه اموال را به صاحبانش بازگرداند. سپس در جمع مردم ایستاد و فریاد برآورد: هان ای مردم! گواهی می‌دهم که معبود بر حق جز خداوند نیست و محمد ﷺ فرستاده و پیامبر خداست.

بعد از چندی ابوالعاص در حالی که به دین اسلام گرویده بود به مدینه آمد و برای اعلام اسلام خویش به محضر رسول خدا شتافت. سپس تقاضا نمود همسرش زینب به شوهر مسلمانش بازگردانده شود. حضرت ﷺ او را تا خانه همراهی نمودند و همسرش زینب را به او بازگرداندند. بدین ترتیب زندگی زینب و شوهرش در سایه‌ی اسلام از نو آغاز شد، بهتر و شایسته‌تر از قبل. می‌دانید بازگشت ابوالعاص کی بود؟ او همزمان با پدیدار شدن هلال محرم الحرام سال هفتم هجرت بازگشت.

یک سال از بازگشت ابوالعاص به خانه و خانواده‌اش گذشته بود که لحظه‌ی جدایی همیشگی رسید. فراقی که در بین همه‌ی عزیزان اتفاق خواهد افتاد. این قانون خداوند در میان مردم هست. زینب در سال هشتم هجری جان به جان آفرین تسلیم کرد و شوهر و دو فرزندش علی و امامه را تنها گذاشت. چندی بعد علی نیز فوت شد و پس از آن شوهرش ابوالعاص با فاصله‌ی چهار سال به رحمت ایزدی پیوست و دخترش امامه باقی ماند که علی بن ابی طالب علیه السلام بعد از وفات خاله‌اش فاطمه علیها السلام با او ازدواج کرد. امامه بعد از شهادت علی علیه السلام با مغیره بن نوفل رضی الله عنه ازدواج کرد ولی از او دارای فرزند نشد.

«أُمّ عطیة انصاری رضی الله عنها»: أُمّ عطیة انصاری رضی الله عنها که راوی این حدیث و از صحابیات ممتاز است، در این گونه خدمات، به ویژه در غسل زنان به هنگام مرگ، مهارت کامل داشت و پیشاپیش دیگران بود. تابعی بزرگوار امام ابن سیرین رضی الله عنه می‌گوید: «من، غسل میت را از أُمّ عطیة انصاری رضی الله عنها یاد گرفتم».

در این حدیث، غسل با آب گرم شده با برگ‌های «سِدر» ذکر شده است که معمولاً در آن روزگار برای پاکیزگی و زائل ساختن چرک بدن، استفاده می‌کردند.

در روزگار ما از انواع صابون‌ها، برای این هدف، استفاده می‌شود؛ و هدف، فقط آن است که میت، خوب پاک شود؛ و برای همین منظور، آن حضرت صلی الله علیه و آله دستور دادند که حداقل سه بار غسل داده شود؛ و چنانچه بیشتر از آن مناسب تشخیص داده شد، پس آن را به کار بگیرند؛ و چون عدد طاق مورد محبت خداوند است، آن را نیز ملحوظ دارند؛ یعنی: سه بار، یا پنج بار؛ و اگر نیاز باشد، بیشتر از آن، هفت بار غسل داده شود؛ و در پایان، با آب، کافور مخلوط شود که بوی خوش آن، تا دیر وقت، زائل نمی‌گردد.

همه‌ی این‌ها، نوعی اعزاز و احترام میت است؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله با اهتمام خاصی، شال خود را برای دختر خود دادند - [و در برخی روایات، مذکور است که وقتی از غسل فارغ شدند، به آن حضرت صلی الله علیه و آله اطلاع دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله در همان موقع، آن را از بدن مبارک خود، بیرون کردند و به آن‌ها دادند تا دخترشان را با آن بپوشانند؛] و تأکید فرمودند که آن را شعار (لباس زیرین) قرار دهید.

علماء و صاحب نظران اسلامی، از این واقعه، استدلال کرده‌اند و گفته‌اند که لباس و دیگر اشیای بندگان نیک و پرهیزگار خداوند را به عنوان تبرک گرفتن و استفاده کردن، درست است. و از آن، امید منفعت می‌رود؛ البته افراط و زیاده‌روی در این گونه مسائل، به طوری که تکیه و اعتماد بر آن‌ها، باعث غفلت از عمل شود، به یقین، ضلالت و گمراهی است.

از این روایت معلوم نمی‌شود که دختر گرامی آن حضرت صلی الله علیه و آله را در چند قطعه لباس، کفن کردند؛ ولی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمته الله در کتاب «فتح الباری» - طبق تخریج «جوزقی» - در حدیث امّ عطیه رضی الله عنها این جمله را نیز افزوده است: «فكفناها في خمسة أثواب و خمرناها كما يخمر الحي»؛ «ما، او را در پنج لباس، کفن کردیم و او را پوشاندیم، همان گونه که زنده‌ها پوشانده می‌شوند». بنابراین، برای کفن زنان، پنج قطعه لباس، سنت است.

به هر حال، در میان علماء و صاحب نظران اسلامی، در ارتباط با این که، این کدامین دختر آن حضرت صلی الله علیه و آله بود، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی‌ها بر آنند که ایشان حضرت رقیه‌اند و

بعضی ها گفته اند ام کلثوم. اما راجح این است که مراد حضرت زینب همسر حضرت ابوالعاص بن ربیع است. چون حضرت زینب دختر ارشد آن حضرت علیها السلام بود.^۱
«قوله: فقال: اغسلنها و ترأ»

میت را یک دفعه غسل دادن فرض کفایه^۲ و سه مرتبه مسنون است و اگر با سه مرتبه غسل دادن تطهیر حاصل نشود می توانند دفعات غسل را افزایش دهند البته رعایت ایثار در غسل مستحب است و بدون ضرورت بیش از سه دفعه غسل دادن کراهیت دارد.^۳
«قوله: و اغسلنها بما، و سدر»^۴

حنفی ها بر آنند که آبی که با آن ماده یا ترکیب دیگری امثال زعفران، صابون، اشنان و غیره آمیخته شود وضو و غیره با آن آب با سه شرط آتی جایز است:

۱- آب بر آن ماده یا ترکیب غالب باشد.

۲- رقت و سیلان آب از بین نرود.

۳- بر آن مایع واژه آب اطلاق گردد.

ائمه ثلاثه گفته اند که اگر با آب چنان ماده و یا ترکیبی مخلوط شود که ذائقه، رنگ یا بوی آن را تغییر دهد همچون آب باقلا یا آب زعفران و امثال وضو و غیره از آن صحیح نیست. از حدیث وارده در باب نظر احتاف اثبات می گردد از این رو لزومی برای تأویل نمی افتد. لیکن ائمه ثلاثه که قائل به عدم جواز وضو یا آب مقید هستند، حدیث باب را تأویل می کنند و براساس آن مذاهب ائمه اربعه در مورد غسل میت با آب و سدر و کافور به شرح زیر است: نزد حنبلی ها در آغاز فقط سر میت را با کف آب سدر شسته سپس با آب خالص او را غسل دهند البته در مرتبه سوم غسل، مقداری کافور و برگ کنار را با آب مخلوط نمایند.

^۱ عمدة القاری، ج ۸، ص ۳۹.

^۲ أوجز المسالك، ج ۴، ص ۱۹۵.

^۳ در المختار ورد المختار، ج ۱، ص ۵۷۵.

^۴ قوله: بسدر: ليزيل الإقذار ويمنع من تسارع الفساد كما في العمدة، ج ۸، ص ۴۰.

شافعی‌ها بر آنند که میت را سه مرتبه غسل بدهند و در هر مرتبه سه دفعه بر او آب بریزند و طریقه آن بدین ترتیب است که: در دفعه اول غسل، اولاً میت را با آب سدر، و ثانیاً با آب خالص و ثالثاً با آب آمیخته با کافور بشویند. و در دفعه دوم و سوم غسل، مراتب فوق را رعایت کنند. از آنجایی که آب سدر و آب کافور نزد شافعیه در دایره آب مطلق داخل نیستند در غسل میت به حساب نمی‌آیند و فقط آب مطلق که در دفعه اول و دوم و سوم غسل استفاده می‌شود، اعتبار دارد.

مالکی‌ها بر آنند که میت را در مرتبه اول با آب خالص و در مرتبه دوم با آب سدر تطهیر کنند و طریقه‌ی تطهیر با آب سدر این است که برگ‌های درخت کنار را خرد نموده در آب بجوشانند و بگذارند تا کف کند سپس با آن آبها میت را شستشو نمایند و اگر آب سدر میسر نبود به جای آن، آب اشنان یا آب صابون استعمال کنند و در مرتبه سوم او را با آب کافور غسل دهند. جمعی از مالکیه می‌گویند: معنای حدیث اغسلنها بماء و سدر این است که برگ‌های درخت کنار را بر جسم میت بمالند و با آب تطهیر نمایند.

در ارتباط با مذهب احناف باید گفت که شیخ الاسلام بر آن است که میت را در دفعه اول با آب خالص و در مرتبه دوم با آب جوشانده برگ کنار و در دفعه سوم با کافور غسل دهند. لیکن شیخ ابن همام گفته است که میت را در دفعه اول و دوم با آب سدر و در دفعه سوم با آب کافور غسل دهند چنان که در روایتی صحیح از ام عطیه نقل شده است: عن محمد بن سیرین أنه کان یأخذ الغسل من أم عطية، یغسل بالسدر مرتین و الثالث بالماء و الکافور. «قوله: فإذا فرغتن فأذنتی، فلما فرغنا أذناه، فألقى إلینا حقوه فقال: أشعر نها به».

منظور این است که آن حضرت رضی الله عنه ازار خویش را به عنوان تبرک به زنان دادند و دستور فرمودند تا در زیر کفن حضرت زینب او قرار داده شود.

حضرت گنگوهی رحمته الله گفته است که ازار آن حضرت به عنوان سینه‌بند استعمال شد و اصولاً سینه‌بند محل مشخصی ندارد و در هر جا می‌توان آن را قرار داد و چون هدف در اینجا تحصیل تبرک بود آن حضرت دستور دادند تا ازار مزبور را در جایی که با بدن حضرت زینب تماس داشته باشد، قرار دهند.

«قوله: قالت: و ضفرنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم: و أظنه قال: فألقيناه خلفها»

امام شافعیف امام احمد و امام اسحاق گفته‌اند: اگر میت زن است گیسوان او را به سه حلقه تقسیم نموده بر پشت او رها کنند. آنها می‌گویند که چون حضرت ام عطیه از ناحیه دستور آن حضرت رضی الله عنه مسئولیت غسل حضرت زینب را به عهده داشت، سه دسته کردن گیسوان زینب و به پشت افشاندن آنها حتماً طبق فرمایش آن حضرت بوده است.

حنفی‌ها بر آنند که گیسوان زن را به دو حلقه تقسیم نموده و بر روی سینه و بالای قمیص طوری قرار دهند که یک حلقه به طرف راست میت و دیگری به طرف چپ او قرار گیرد.^۱ حنفی‌ها در پاسخ به ائمه ثلاثه اظهار می‌دارند که در حدیث هیچ تصریحی مبنی بر اینکه سه حلقه نمودن موها حکم آن حضرت بود، نشده است و این فرضیه که عمل حضرت ام عطیه طبق دستور آن حضرت بود یک امکان است و بس و الحکم لایثبت به. حضرت علامه گنگوهی رحمته الله می‌گوید: حمل نمودن فعل حضرت ام عطیه بر تقریر یا تعلیم آن حضرت خالی از تکلف نیست از این رو مذهب احناف بهتر است.

۱۶۳۵- (۲۶) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَافٍ يَمَانِيَّةٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسَفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ۱۶۳۵

۱۶۳۵- (۲) عایشه رضی الله عنها گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله، در سه قطعه پارچه‌ی یمنی

سفید سحولی (لباسی که از یمن به مدینه آورده می‌شد)، از جنس پنبه که در

آن‌ها، پیراهن و عمامه وجود نداشت، کفن گردید.

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

^۱ المغنی لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۷۲.

بخاری ۱۳۵/۳ ح ۱۲۶۴؛ مسلم ۶۴۹/۲ ح (۴۵-۹۴۱)؛ ابوداود ۵۰۶/۳ ح ۳۱۵۱؛ ترمذی ۳۲۱/۳ ح ۹۹۶؛ نسائی ۳۵/۴ ح ۱۸۹۸؛ ابن ماجه ۴۷۲/۱ ح ۱۴۶۹؛ مالک ۲۲۳/۱ ح ۵ کتاب جنائز و احمد ۹۳/۶.

شرح: «سَحُولِیَّة»: منسوب به «سَحُول» است که نام دهکده‌ای در یمن می‌باشد؛ و یا اسم گازی است که پارچه‌های سفید را به او نسبت می‌دادند. به هر حال، بیشتر شارحان و محدثان، در شرح «سَحُولِی»، گفته‌اند: «سَحُولِی»، قریه‌ای در منطقه‌ی یمن بود که دارای لباس‌های مشهوری است. برخی، برای آن، معانی دیگری بیان کرده‌اند؛ ولی ارجح، همان است که بیان شد.

رسول خدا ﷺ پیش از وفات، از لباس‌های یمنی استفاده می‌کردند؛ بعد از وفات نیز، کفن ایشان، از همان لباس‌ها انتخاب شد؛ و آن حضرت ﷺ را در سه لباس کفن کردند که پیراهن و عمامه در آن‌ها نبود؛ از این رو، برای مردان، سه لباس در کفن، سنت است. «کُرسَف»: پنبه.

این روایت، حاکی از آن است که آن حضرت ﷺ در سه پارچه کفن شدند اما در روایتی از طبقات ابن سعد آمده است که آن حضرت ﷺ در هفت پارچه کفن شدند.^۱ در پاسخ به این تعارض باید گفت که روایت طبقات ابن سعد ضعیف است. و اگر فرض را بر صحت آن بگذاریم معنای آن این است که مردم کفن‌های مختلفی را تقدیم نمودند ولی صحابه سه پارچه را انتخاب و بقیه را رد کردند چنان که در سیاق همین روایت آمده است:

«فذكروا لعائشة قولهم: فی ثوبین و برد حبرة فقالت: قد أتی بالبرد ولكنهم ردوه و لم یکفنوه فیه».

اگر ضرورت ایجاب کند یک پارچه نیز برای کفن کافی است چنان که در همین باب از حضرت جابر بن عبدالله نقل شده است که گفت: «إن رسول الله ﷺ کفن حمزة بن عبدالمطلب فی نمرة فی ثوب واحد».^۲

در مورد حضرت مصعب بن عمیر نیز نقل شده است که او را در پارچه‌ی کفن کردند که به پاهایش نمی‌رسید چنان که طبق دستور رسول خدا ﷺ پاهایش را با گیاه پوشاندند.

^۱ سند این روایت چنین است: «أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية، عن أبيه أن النبي ﷺ کفن فی سبعة أثواب». (الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ۲، ص ۲۸۷).

^۲ ترمذی، ج ۳، ص ۳۲۲، ح ۹۹۷.

در این حدیث، به چند نکته اشاره رفته است:

- ۱- در مورد عدد کفن رسول خدا ﷺ و صفت آن روایات مختلفی در دست است که حدیث باب (حدیث عایشه رضی الله عنها) صحیح ترین آنها می باشد و نزد اکثر اهل علم از اصحاب نبی ﷺ و غیر ایشان عمل بر آن جاری است.
- ۲- در سنن از حدیث ابن عباس رضی الله عنه چنین روایت شده است که: «جامه‌ی سپید بپوشید؛ زیرا جامه‌ی سپید پاکیزه و آراسته‌تر است و مردگان خویش را نیز در آن کفن کنید».

- ۳- امام شافعی از این امر که در کفن رسول خدا ﷺ نه پیراهن بود و نه عمامه چنین استدلال کرده است که سنت در کفن آن است که چند لفافه باشد عاری از عمامه و پیراهن. اما نزد مالک عمامه نیز سنت است و حجت ایشان این است که سه جامه افزون بر عمامه و پیراهن می باشد. از نظر حنفیه نیز کفن سنت در مورد مردان سه جامه است لیکن این امر که در کتب احناف آمده است: کفن عبارت است از ازار، پیراهن و عمامه، با این حدیث تعارض پیدا می کند و این حدیث حجتی است علیه این نظر به ویژه اینکه حدیث جابر بن سمره رضی الله عنه در این مورد که کفن رسول الله ﷺ سه جامه‌ی ازار، قمیص و لفافه بود، ضعیف السند است. امام احمد نیز مانند شافعی کفن را سه جامه می داند.

در مورد عمامه نیز علامه عینی می گوید: در مبسوط آمده است که بعضی از مشایخ ما عمامه را در کفن مکروه دانسته اند چرا که با اضافه کردن عمامه به سه جامه، عدد و تربیه عدد زوج تبدیل می شود؛ اما بعضی دیگر از مشایخ آن را نیکو دانسته اند؛ زیرا از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که او پسر خویش واقد را در پنج جامه کفن کرد: پیراهن، عمامه و سه لفافه و عمامه را تا زیر زنج وی پیچاند. و در کتاب حلیه نیز آمده است که کفن تا پنج پارچه مکروه نیست.

اما ابن عابدین بعد از نقل اقوال در مورد عمامه چنین نتیجه می گیرد: اصح این است که کفن با عمامه در هر حال مکروه است.

کفن مسنون، نزد جمهور سه پارچه برای کفن مرد مسنون است. البته امام مالک برای مرد سه

پارچه و برای زن هفت پارچه را مستحب می‌داند و کفن مرد نزد او عبارت است از: سه لفافه، یک قمیص و یک عمامه.

جمهور علما از حدیث حضرت عایشه استدلال می‌کنند که گفت: «کفن النبی ﷺ فی ثلاثة أثواب بیض یمانیة لیس فیها قمیص و لاعمامة».

امام مالک رحمه الله در توجیه حدیث فوق گفته است که سه پارچه علاوه بر قمیص و عمامه بود پس جمعاً پنج پارچه می‌شود. ولی این توجیه بعید به نظر می‌رسد زیرا که برخلاف ظاهر حدیث است.

اختلاف در مورد اثواب ثلاثة: جمهور علما در ارتباط با تعیین اثواب ثلاثة اختلاف نظر دارند. امام شافعی و امام احمد بر آنند که سه پارچه‌ی مسنون عبارت از سه لفافه است و بس. اما احناف معتقدند که سه پارچه عبارت‌اند از: ۱- ازار، ۲- لفافه، ۳- قمیص.

دلیل شوافع روایت حضرت عایشه است که قمیص در آن به صراحت نفی شده است و دلیل دیگر آنها روایت حضرت عبدالله بن عمر است که در سنن ابن ماجه نقل شده است: «کفن رسول الله ﷺ فی ثلاث ریاط بیض سحولیة». کلمه «ریاط» که در این حدیث آمده جمع «ریطة» است و ریطة به آن پارچه‌ای اطلاق می‌گردد که یکنواخت و بزرگ باشد.

دلایل احناف:

۱- در سنن ابوداود آمده است که حضرت ابن عباس فرمود: «کفن رسول الله ﷺ فی ثلاثة أثواب نجرانیة، الحلة ثوبان و قمیصه الذی مات فیه».

۲- ابن عدی در الکامل از زبان حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه نقل می‌کند. «قال: کفن النبی ﷺ فی ثلاثة أثواب: قمیص و إزار و لفافة».

این دو روایت اگر چه سنداً متکلم فیه هستند ولی روایت سنن ابوداود دست کمی از حسن ندارد چه آن روایت به خاطر یزید بن زیاد تضعیف شده است لیکن امام مسلم روایات یزید بن ابی زیاد را به عنوان مؤید نقل می‌کند و امام ابوداود بر روایت او سکوت می‌کند بعلاوه شعبه و دیگران او را ثقة معرفی نموده و امام ترمذی او را تحسین نموده است.

۳- امام مالک در موطأ از حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص نقل می کند که گفت: «المیت یقمص و یؤزر و یلف بالثوب الثالث، فإن لم یکن إلا ثوب واحد کفن فیه».

۴- امام محمد در کتاب الآثار از طریق ابو حنیفه از حماد روایت مرسل نخعی را نقل می کند که گفت: «أن النبی ﷺ کفن فی حلة یمانیة و قميص». لازم به ذکر است که این مرسل صحیح است.

۵- در صحیح بخاری از حضرت عبدالله بن عمر آمده است که گفت: «ان عبدالله بن اُبی لما لما توفی جاء ابنه إلى النبی ﷺ فقال: اعطین قميصک اُکفنه فیه وصل علیه و استغفر له فأعطاه قميصه».

۶- در مستدرک حاکم از حضرت عبدالله بن مغفل نقل شده است که گفت: «إذا أنامت فاجعلوا فی آخر غسلی کافوراً و کفونی فی بردین و قميص، فإن النبی ﷺ فعل به ذلک».

حافظ ذهبی در تلخیص المستدرک بر این روایت سکوت نموده است پس این حدیث دست کمی از حسن ندارد.

و در پاسخ به روایت حضرت عایشه باید گفت که مراد از آن این است که در پارچه های کفن آن حضرت ﷺ قمیصی مشابه قمیص افراد زنده نبود. زیرا که قمیص اموات با قمیص زندگان فرق دارد. در قمیص اموات آستین و گلدوزی وجود ندارد و نیاز به دوختن هم ندارد بلکه یک پارچه ساده ای است که یک لای آن در زیر میت و لای دیگر آن بر قسمت بالای بدن او قرار می گیرد و در وسط، پارچه را به اندازه یقه چاک می کنند تا سر میت را از آن جابیرون کنند.

در اکثر کتب احناف در مورد قمیص میت گفته شده است که باید بدون آستین و بدون شق باشد. علامه گنگوهی در بیان فلسفه آن گفته است که شخص زنده در برنامه زندگی خود نیاز به جست و خیز، صعود و نزول و حرکت و سکون دارد و موقعیت او ایجاب می کند که لباسهایش آستین دار و شق دار باشد اما میت چون چنین حوائجی ندارد قمیص دوخته نشده و بی آستین برای او آسان است. بعلاوه قمیص های آستین دار را به مشکل می توان به تن او کرد.

در پاسخ به این اشکال که قمیصی که رسول خدا ﷺ برای کفن عبدالله بن اُبی دادند قطعاً

آستین دار بود، علامه گنگوهی رحمۃ اللہ علیہ می نویسد: بحث درباره این است که برای میت چنان قمیصی آماده نکنند که آستین و غیره داشته باشد و اگر قبلاً قمیصی آماده است و اینک به منظور تبرک و یا بنا به دلایلی دیگر می خواهند که آن جامه را به تن میت بدهند لزومی ندارد که آستین ها و غیره را از آن دور کنند چنان که در تکفین عبدالله ابن ابی پیش آمد.

علامه ظفر احمد عثمانی در اعلاء السنن از حکیم الامة قدس سره نقل نموده که علامه گنگوهی فتوا داده بود که قمیص میت باید همانند قمیص زندگان درست شود.

از فتوای مزبور معلوم می گردد که مولانا گنگوهی از قول سابق خود رجوع نموده است. و این قول که قمیص میت با قمیص فرد زنده هیچ تفاوتی ندارد از بعضی روایات تأیید می گردد چنان که در سنن نسائی از حضرت ابن عباس نقل شده است که گفت: «کفن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ... و قمیصه الذی مات فیہ».

همچنین صحت این قول از گفتار حضرت ابوبکر صدیق تأیید می گردد چنان که در مرض وفات خویش فرمود: «انظروا ثوبی هذین فاغلسوهما ثم کفونی فیهما، فان الحی أحوج إلى الجدید منهما»^۱. به هر حال مسلک احناف در ارتباط با قمیص میت این است که بدون آستین و دخریص باشد. البته از جمع بندی روایات برمی آید که استعمال قمیص زندگان برای مردگان نیز جایز است و مفاد قول حضرت ابوبکر نیز همین است و درباره کفن های آن حضرت نیز راجح همین است که قمیص آن حضرت را جزو کفن های ایشان قرار دادند. «فلعله آثروه لقرب عهده بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم و هو حی».

۱۶۳۶ - ﴿۳﴾ (صَحیح)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۶۳۶}

^۱ امام احمد بن حنبل، کتاب الزهد و راجع طرفه فی نصب الرایة، ج ۲، ص ۲۶۲.

مسلم ۶۵۱/۲ ح (۴۹-۹۴۳)؛ ابوداود ۵۰۵/۳ ح ۳۱۴۸؛ ترمذی ۳۲۰/۳ ح ۹۹۵؛ ابن ماجه ۴۷۳/۱ ح ۱۴۷۴؛ نسائی ۳۳/۴ ح ۱۸۹۵ و احمد ۲۹۵/۳.

۱۶۳۶- (۳) جابر رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هنگامی که یکی از شما، برادر (مسلمان) خویش را کفن کند، پس بایستی او را خوب کفن نماید».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: این حدیث به طور کامل، چنین نقل شده است:

«عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه؛ أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم خطب يوماً؛ فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل و قبر ليلاً؛ فزجر النبی صلی الله علیه و آله و سلم أن يقبر الرجل بالليل حتى یصلی علیه؛ إلی أن یضطرّ انسان الی ذلك؛ و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم؛ «إذا كفن أحدكم أخاه، فلیحسن كفنه».

«جابر بن عبد الله رضی الله عنه گوید: روزی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخنرانی کرد و درباره‌ی یکی از یارانش که فوت کرده بود و شب هنگام با کفنی کوتاه، دفن شده بود، سخن گفت و فرمود: «میت را شب هنگام، دفن نکنید تا بر او نماز بخوانید، مگر این که ناچار باشید».

و افزود: «هنگامی که برادر مسلماتان را کفن می‌کنید، او را خوب، کفن نمایید».

در اینجا ذکر چند نکته، لازم به نظر می‌رسد:

۱- علامه نووی رحمته الله علیه گوید: اما در علت نهی از خاکسپاری به شب تا آنکه بر وی نماز خوانده شود، گفته شده که: دفن در روز زمینه‌ی حضور بسیاری از مردم را در جنازه و نماز بر میت فراهم می‌سازد در حالی که شب جز افراد معدودی به جنازه حاضر نمی‌شوند. به قولی: علت خاکسپاری در شب نامناسب بودن کفن مرده بوده است تا وضع آن آشکار نشود که مؤید این نظر اول و آخر حدیث است. قاضی می‌گوید: هر دو علت صحیح است و ظاهر آرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر دو علت را مدّ نظر داشته‌اند.

و اگر جمله‌ی: «حَتَّى یُصَلَّی عَلَیْهِ» را به کسر لام «یصلی» بخوانیم علت دیگر دفن مرده در روز عبارت از حضور پربرکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نماز جنازه است. بناءً اگر با این تأخیر توقع آن می‌رفت که صبحگاه صالحان و نیکان در جنازه‌ی وی حضور می‌یابند، مستحب است که نماز جنازه در شب خوانده نشود و تا صبح به تأخیر انداخته شود.

به هر حال دفن مرده در شب به هنگام ضرورت و اضطرار اشکالی ندارد. اما اگر چنین اضطراری در میان نبود علماء در مورد آن اختلاف نظر دارند؛ حسن بصری آن را مکروه می‌داند و این حدیث از دلائل وی در این رابطه است. اما جمهور علماء از سَلَف و خَلَف بر آنند که مکروه نیست و استدلال کرده‌اند به اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه و جماعتی از سَلَف همه از طرف شب به خاک سپرده شدند بی آنکه کسی انتقاد و اعتراض کند. همچنان استدلال کرده‌اند به حدیث زن سیاه پوست یا مردی که مسجد را رفت و روب می‌کرد و در شب وفات یافت و هم در آن شب به خاک سپرده شد و وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله از حال وی جستجو کردند در پاسخ گفته شد که: در شب در گذشت و نیز در شب وی را به خاک سپردیم. رسول الله صلی الله علیه و آله در این اثنا فرمودند: «چرا مرا آگاه نساختید؟». گفتند: تاریکی بود (و نخواستیم شما را زحمت دهیم). رسول خدا صلی الله علیه و آله انتقادی بر ایشان نکردند. جمهور از این حدیث چنین پاسخ داده‌اند که نهی از خاکسپاری در شب برای ترک نماز جنازه یا کمی نماز گزاران، یا بر کفن کردن مرده یا به همه‌ی این علل بوده است.

۲- «فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ»: در شرح السنّة آمده است: یعنی باید پاکیزه‌ترین، کامل‌ترین و سپیدترین جامه‌ها را برای کفن انتخاب کند، از این رو، مراد پیامبر صلی الله علیه و آله اسراف در تکفین نیست آنچنان که اسرافکاران از روی ریا و نمایش انجام می‌دهند.

تورپشتی می‌گوید: آنچه اسرافکاران از جامه‌های بسیار قیمتی و فاخر برای کفن به کار می‌گیرند بر قاعده‌ی شرع مورد نهی است چرا که شریعت از تباه ساختن مال نهی کرده است. نووی رحمته الله علیه می‌گوید: مراد از نیکوسازی کفن، اسراف و تبذیر و انتخاب پارچه و پوشش نفیس و گرانبها در کفن نیست بلکه مراد پاکی و نظافت و پوشندگی و میانه‌روی در کفن است و اینکه از جنس لباس باشد که غالباً در زندگی می‌پوشد نه فاخرتر از آن و نه حقیرتر از آن.

۱۶۳۷ - ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَمَاتَ ن فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَبِذِرْ وَكَفِّنُوهُ

فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمْسُوهُ بِطَبِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُنْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِيَا

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ حَبَّابٍ: قَتَلَ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِي بَابِ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ^{۱۶۳۷}

۱۶۳۷- (۴) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: مردی، همراه با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (در

سرزمین عرفات)، بود؛ پس در حالی که وی، احرام بسته بود، شترش، او را بر زمین انداخت و گردنش شکست (و وفات کرد).

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «او را با آب و سِدر بشویید و در دو پارچه [که

دارد]، او را کفن کنید و به او، مواد خوشبو بزنید و سرش را نبوشانید؛ زیرا

او، روز قیامت، لَبِیک گویان، برانگیخته می‌شود».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

و به زودی - به خواست خدا - حدیث حَبَّاب رضی اللہ عنہ: «قتل مصعب بن

عمیر رضی اللہ عنہ...» را در باب «جامع المناقب» ذکر خواهیم کرد.

شرح: حدیث بالا، در بخاری و مسلم، به این لفظ نیز وارد شده است.

«عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذا وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأو

قصته - قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: «اغسلوه بماءٍ و سِدرٍ، و كفنوه في ثوبين و لاتحنطوه، و لاتخفروا رأسه؛

فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبِّيَا».

«عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: یک نفر که در عرفه بود، شترش، او را به زمین انداخت و

گردنش شکسته شد. پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: «او را با آب و سِدر بشویید؛ در دو لباسی که

دارد، کفن کنید؛ و او را با حنوط، خوشبو نکنید؛ سرش را نبندید؛ چون او در روز قیامت،

لَبِیک گویان زنده می‌شود»

«و قصته: شتر، او را بر زمین زد و گردنش را شکست.

«سِدر»: درخت کنار؛ شجر النبق؛ درختی است گرمسیری که بسیار تناور می‌شود و بلندی‌اش تا ۴۰

^{۱۶۳۷} بخاری ۱۳۷/۳ ح ۱۲۶۷؛ مسلم ۸۶۵/۲ ح (۹۳-۱۲۰۶)؛ ترمذی ۲۸۶/۳ ح ۹۵۱؛ نسائی ۳۹/۴ ح ۱۹۰۴؛ ابن

ماجه ۱۰۳۰/۲ ح ۳۰۸۴؛ دارمی ۷۱/۲ ح ۱۸۵۲؛ احمد ۲۱۵/۱.

متر می‌رسد. می‌گویند تا سه هزار سال، عمر می‌کند. میوه‌اش، کوچک و خوردنی و به اندازه‌ی سنجید است و بعد از رسیدن، سرخ، یا زرد رنگ و شیرین می‌شود. برگ آن را پس از خشک کردن می‌سایند و در حمام، بدن خود را با آن شستشو می‌دهند. برای تمیز کردن پوست بدن و تقویت موی‌ها و جلوگیری از ریزش مو، مفید و سودمند است.

«سندکر حدیث خَبَاب علیه السلام»: حدیث خَبَاب علیه السلام درباره‌ی کشته شدن مصعب بن عمیر رضی الله عنه به روایت بخاری و مسلم:

«عَنْ خَبَابٍ رضی الله عنه قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله و سلم نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ؛ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ؛ فَمَنَّا مِنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا؛ مِنْهُمْ مَصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ؛ وَ مَنَّا مِنْ أَيْنَعْتَ لَهُ ثَمَرَةٌ، فَهُوَ يَهْدِيهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نَكْفِنَهُ إِلَّا بَرْدَةً إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، خَرَجَتْ رَجُلَاهُ؛ وَ إِذَا غَطَيْنَا رَجْلَيْهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ؛ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله و سلم أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَ أَنْ نَجْعَلَ عَلَى رَجْلَيْهِ الْإِذْخَرَ».

«خَبَاب رضی الله عنه گوید: ما به خاطر رضای خدا، با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه هجرت کردیم و اجر ما بنا به وعده‌ی خدا پیش او حتمی شد. بعضی از ما، زود مردند و از پاداش دنیایی آن، چیزی استفاده نکردند؛ مانند مصعب بن عمیر رضی الله عنه؛ ولی برخی دیگر، در دنیا، باغشان به ثمر رسید و از آن میوه چیدند.

اما مصعب رضی الله عنه، در روز أُحُد، کشته شد و ما برای کفنش، جز یک تکه پارچه‌ی پشمی، چیزی نداشتیم؛ وقتی که آن را روی سرش قرار می‌دادیم، پاهایش لخت می‌شدند؛ و وقتی که آن را بر پاهایش می‌کشیدیم، سرش ظاهر می‌گردید؛ (چون پارچه، کوتاه بود و کفایت تمام بدن مصعب بن عمیر رضی الله عنه را نمی‌کرد).

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما دستور داد که این پارچه را روی سرش قرار دهیم و با گیاهی که «اذخر» نام دارد (و بوی آن مطبوع است)، پاهایش را بپوشانیم.

و این حدیث در «مشکاة المصابیح» چنین آمده است:

«قُتِلَ مَصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رضی الله عنه يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَكْفِنُهُ فِيهِ إِلَّا نَمْرَةً؛ كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، خَرَجَتْ رَجُلَاهُ؛ وَ إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَجْلَيْهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَ اجْعَلُوا عَلَى رَجْلَيْهِ الْإِذْخَرَ».

در توضیح این حدیث، ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

۱- حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ می‌گوید: قصد و نیت اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم از هجرت و جهاد و اعمال صالح به طور مطلق، کسب رضای الله بود. در این میان کسانی چون مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قبل از فتوحات به سرای باقی شتافتند و کسانی هم تا زمان فتوحات زنده ماندند. و این دسته باز به دو قسم تقسیم شدند؛ قسمی از دنیا روی گردانیده و بر همان حالت اول باقی ماندند که این دسته اندک‌اند؛ مانند ابوذر رضی اللہ عنہ که اینان به قسم اول ملحق می‌شوند. و قسم دوم کسانی‌اند که در بعضی از مباحاتی که به بسیاری زنان، کنیزان، خدمتکاران و لباس و پوشیدنی ارتباط می‌گیرد توسع اختیار کردند اما نه بسیار و پر دامنه؛ و این گروه بسیارند که از آن جمله است ابن عمرو رضی اللہ عنہ، و بعضی کسانی‌اند که به تجارت و دیگر اشتغالات مالی پرداخته و از بهره‌های دنیا به کثرت برخوردار شدند و البته همراه با پرداختن به حقوق واجب و مستحق؛ و این گروه نیز بسیارند که از آن جمله است عبدالرحمن عوف رضی اللہ عنہ. اشاره‌ی خباب رضی اللہ عنہ در واقع به همین دو گروه است.

مقتضای خبر خباب رضی اللہ عنہ این است که قسم اول و گروهی که به آن ملحق می‌شود اجرشان در آخرت آماده است و اما قسم دوم به مقدار بهره‌ای که از دنیا گرفته‌اند از اجر آخرت‌شان کم می‌شود؛ بر اساس حدیث مرفوع عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ که مسلم آن را روایت کرده است: «هیچ غازی نیست که جهاد می‌کند و سپس غنیمت می‌گیرد و غنیمت را دریافت می‌دارد مگر اینکه دو سوم مزد خویش را به تعجیل طلبیده‌اند...» الحدیث. و به همین جهت بسیاری از سلف قلت مال را برگزیده و به اندک قناعت ورزیده‌اند؛ یا به خاطر آنکه ثواب آخرت‌شان به وفور فراهم باشد و یا بدان جهت که در محاسبه فارغ‌بال‌تر باشند.

۲- مصعب بن عمیر ابن هشام بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی در نسبت با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در قصی جمع می‌شود، کنیت وی ابو عبدالله بود. او از پیشতازان بر اسلام و هجرت به مدینه است. براء رضی اللہ عنہ می‌گوید: اولین کسانی که بر ما (در کسوت هجرت) وارد شدند مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ و ابن ام‌مکتوب رضی اللہ عنہ بودند و آن دو، قرآن را برای دیگران قرائت می‌کردند (و آموزش می‌دادند). ابن اسحاق ذکر کرده است که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب رضی اللہ عنہ را همراه بیعت‌کنندگان عقبه‌ی اول فرستادند تا به ایشان قرآن بیاموزد و تعلیم‌شان دهد.

مصعب در مکه از ثروت و نعمت برخوردار بود ولی بعد از هجرت دچار تنگدستی و فقر شد. چنانچه از علی علیه السلام روایت است که گفت: «در اثنایی که ما در مسجد بودیم ناگهان مصعب بن عمیر بر ما وارد شد در حالی که بر تنش جز جامه‌ای که با پاره پوستینی پیوند زده شده بود نبود؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی او را دیدند گریستند به خاطر آن نعمت‌هایی که او در آنها قرار داشت و وضعیت امروز وی که بدان پیوسته است و روز احد به شهادت رسید». ابن اسحاق می‌گوید: قاتل وی، عمرو بن قمة لیثی بود و به گمان اینکه او رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است به شهادتش رسانید و نزد قریش بازگشت و گفت: محمد را کشتم.

۳- از این حدیث دانسته می‌شود که اگر جامه‌ای که بدان مرده را کفن می‌کردند تنگ بود، پوشیدن سر وی بهتر از پوشیدن پاهایش می‌باشد.

علامه عینی می‌گوید: تکفین در یک جامه، کفن ضرورت است و حالت ضرورت در شرع مستثنی می‌باشد. چنانچه در مبسوط آمده است: اگر مرده را در یک جامه کفن کردند، در واقع درست کاری نکرده‌اند؛ زیرا در حیاتش نماز در یک ازار با کراحت رواست پس همچنان است بعد از مرگ مگر اینکه ضرورت ایجاب کند و مسأله‌ی حمزه رضی الله عنه و مصعب رضی الله عنه نیز از باب ضرورت بود.

۴- این حدیث، همچنان نشان دهنده‌ی صدق و صراحت و شفافیت سلف صالح در بیان احوال و اوضاع‌شان می‌باشد. همچنان از این حدیث دانسته می‌شود که صبر و شکیبایی بر تحمل سختی‌های فقر، انسان مؤمن را به منازل ابرار می‌رساند.

۵- ابن بطلال می‌گوید: حدیث خباب رضی الله عنه به معنای برتری دادن فقیر بر غنی نیست بلکه بیانگر این معنی است که هجرت اصحاب نه برای دست‌یابی به دنیا و نه برای نعمتی زودگذر بلکه خالصانه برای خدا بود تا پاداش‌شان را در آخرت ارزانی بدارد.

فصل دوم

۱۶۳۸ - ﴿۵﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمَدُ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُوا الْبَصَرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ۱۶۳۸

۱۶۳۸ - (۵) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: از میان لباس های تان، [لباس] سفید را بپوشید؛ چرا که آن، از بهترین لباس های تان به شمار می آید؛ و مردگانتان را در آن، کفن کنید؛ و [بر شما باد به سرمه کشیدن به «اثمد»؛ به راستی که «اثمد» از بهترین و برترین سرمه های شما به شمار می آید که مژه ها را بلند و تقویت می نماید و چشم را پر نور می گرداند.

[این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده اند؛ و ابن ماجه نیز، آن را تا عبارت «إلى موتاكم» روایت کرده است.]

شرح: «الاثمد»: سنگ سرمه. آنتیموآن. سرمه؛ توتیا.

«يجلوا»: جلا و صیقل می دهد؛ روشنی می بخشد.

«البصر»: چشم؛ حسن بینایی.

«ينبت»: می رویاند؛ بیرون می آورد؛ بلند می گرداند.

«الشعر»: مژه ها.

«أكحالكُم»: أكحل و كحلی: جمع «الكحل»: به معنی سرمه است.

۱۶۳۹- ﴿۶﴾ (ضَعِيف)

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسَلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^{۱۶۳۹}

۱۶۳۹- (۶) علی بن ابی طالب علیه السلام گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «در

کفن، غلو و زیاده روی نکنید؛ (و از کفن های گران قیمت، استفاده نکنید)؛

زیرا آن، به زودی از بین می رود».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «لا تغالوا»: غلو و زیاده روی نکنید؛ مبالغه نکنید؛ از حد مگذرید.

هدف، این است که همان گونه که با وجود توانایی مالی، استفاده از کفن معمولی و کهنه مناسب نیست، این هم درست نیست که کفن، گران قیمت باشد. ناگفته نماند که کفن کردن مرد، در سه کفن و زن در پنج کفن و استفاده از کفن سفید، خوب و متوسط، در صورتی است که اهل میت، به آسانی بتوانند آن را تهیه کنند و توان آن را داشته باشند و گر نه، در حال اجبار و اضطرار، استفاده از یک کفن - ولو این که کهنه هم باشد - اشکالی ندارد.

در غزوه ی أحد، عموی آن حضرت صلی الله علیه و آله، حمزه رضی الله عنه و مصعب بن عمیر رضی الله عنه در یک کفن کهنه کفن شدند؛ آن هم به قدری کوچک بود که چون سر را می پوشانند، پاها لخت بودند و چون پاها را می پوشانند، سر لخت بود؛ که در نهایت، به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله با آن کفن، سر را پوشانند و پاها را با گیاه «اذخر» پوشانند و با همان کفن، او را دفن کردند.

۱۶۴۰- ﴿۷﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ. دَعَا بِثِيَابٍ جَدْدٍ فَلَبَسَهَا ثُمَّ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ^{۱۶۴۰}

۱۶۴۰- (۷) از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت شده است که چون مرگ وی، فرا رسید، جامه های جدید و نو خواست؛ آن گاه آن ها را پوشید. پس از آن گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمودند: «مرده، در جامه هایی برانگیخته می شود که در آن ها، مرده است».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۱۶۴۱- ﴿۸﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأُصْحِيَةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ^{۱۶۴۱}

۱۶۴۱- (۸) عبادۀ بن صامت رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «بهترین کفن، حله است؛ و بهترین قربانی، قوچ شاخدار می باشد».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

۱۶۴۲- ﴿۹﴾ (ضعیف)

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ^{۱۶۴۲}

۱۶۴۲- (۹) و ترمذی و ابن ماجه نیز این حدیث را از ابوأمامة رضی الله عنه روایت کرده اند.

^{۱۶۴۰} ابوداود ۴۸۵/۳ ح ۳۱۱۴.

^{۱۶۴۱} ابوداود ۵۰۹/۳ ح ۳۱۵۶.

^{۱۶۴۲} ترمذی ۸۳/۴ ح ۱۵۱۷ و ابن ماجه ۴۷۳/۱ ح ۱۴۷۳.

شرح: «الحلّة»: جامه و ازار و رداء با هم؛ جامه‌ای که همه‌ی تن را بپوشانند. در اینجا، مراد از «حلّة»: رداء و ازار است؛ آن هم از بُردِ یمنی؛ و به ظاهر، مراد آن است که در کفن کردن مرده، نباید بر یک جامه اکتفا کرد؛ بلکه به کار بردن دو جامه، بهتر است؛ و اگر از سه جامه استفاده کنند، آن، کفن سنت خواهد بود.

آنچه برای میت واجب است (در پرتو احادیث پیامبر ﷺ):

انجام چهار چیز بر بازماندگان میت و غیره، در حق میت واجب است: غسل؛ تکفین؛ نماز؛ و تدفین.

۱- غسل:

و جوب غسل میت از احادیث زیر که پیامبر ﷺ به آن امر فرموده، گرفته شده است:

۱- پیامبر ﷺ درباره‌ی شخصی که احرام بسته بود و از مرکبش بر زمین افتاد و فوت کرد فرمود: «وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ...^أ: «و او را با آب و سدر غسل دهید...».

۲- پیامبر ﷺ پس از فوت دخترش زینب رضی الله عنها فرمود: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا...^ب: «و او را سه یا پنج یا هفت بار غسل دهید...».

چگونگی غسل:

از ام عطیه رضی الله عنها روایت است: پیامبر ﷺ هنگام غسل دخترش به آنان فرمود: «إِذَا أَنْ بِمَيِّمِئِهَا وَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا»^ج: «از طرف راست بدن و اعضای وضوی او شروع کنید».

همچنین از ام عطیه روایت است: در حال شستن دختر پیامبر ﷺ بودیم که پیامبر نزد ما آمد و فرمود: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ، وَ اجْمَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَأَفُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَأُفُورٍ، فَإِذَا قَرَعْتُنَّ فَاذْنَبِي، فَلَمَّا قَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ،

^أ متفق علیه: بخاری «۳/۱۳۵/۱۲۶۵»، مسلم «۳/۸۶۵/۱۲۰۶»، ابوداود «۹/۶۳/۳۲۲۲»، ترمذی «۲/۲۱۴/۹۵۸»، نسایی «۵/۱۹۵».

^ب متفق علیه: بخاری «۳/۱۳۲/۱۲۵۹»، مسلم «۲/۶۴۷/-۳۹-۹۳۹».

^ج متفق علیه: بخاری «۳/۱۳۰/۱۲۵۵»، مسلم «۲/۶۴۸/-۴۳-۹۳۹».

^د منظور از «الحقو» ازار و تن پوش است، «الحقو» در اصل به معنی تهیگاه است ولی به صورت مجازی بر ازار

فَقَالَ: أَشِعْرَتَهَا إِيَّاهُ^ا ب: «او را با آب و سدر سه بار یا پنج بار یا بیشتر از آن اگر لازم دانستید، بشوید، و آخرین بار او را با کافور یا چیزی از کافر بشوید، و وقتی که تمام شدید، مرا صدا بنزد، وقتی تمام شدید، او را صدا زدیم، ازارش را به ما داد و فرمود: با این پارچه او را بپوشانید به طوری که این پارچه اولین پوشش او باشد».

همچنین از او روایت است: «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةً أَثْلَاثٍ قَرْنَيْهَا وَ نَاصِيَتَيْهَا^ج»: «موی سرش را در دو طرف سر و پیشانی اش سه قسمت کردیم و بافتیم».

همچنین از او روایت است: «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةً قُرُونٍ وَ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا^د»: «موی سرش را در سه دسته بافتیم و آن را در پشت سرش قرار دادیم».

چه کسی غسل را برعهده گیرد؟

کسی که از همه بهتر ستهای غسل را می داند، غسل میت را به عهده گیرد؛ و اگر از خانواده و نزدیکانش باشد بهتر است. چون کسانی که عهده دار غسل پیامبر ﷺ شدند از خانواده ی ایشان بودند: از علی رضی الله عنه روایت است:

«عَسَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرْ شَيْئًا، وَ كَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَ مَيِّتًا^ه».

«پیامبر ﷺ را شستم، نگاه کردم آیا چیزی که از میت خارج می شود، دیاه می شود، چیزی را ندیدم، او در حال حیات و مرگش پاک و خوشبو بود».

لازم است که غسل مذکر را مردان و غسل مؤنث را زنان برعهده گیرند.

اطلاق شده است.

^ا «أشعرتها إياه» یعنی این پارچه را اولین پوشش او قرار دهید.

^ب متفق علیه: بخاری «۳/۱۲۵/۱۲۵۳»، مسلم «۲/۶۴۶/۹۳۹»، ابوداود «۸/۴۱۶/۳۱۲۶»، ترمذی «۲/۲۲۹/۹۹۵»، جده «۱/۴۶۸/۱۴۵۸»، نسایی «۴/۲۸».

^ج متفق علیه: بخاری «۶۲ و ۱۳۳/۱۲۶۳ و ۳/۱۳۴»، مسلم «۲/۶۴۶/۹۳۹»، نسایی «۴/۳۰».

^د متفق علیه: بخاری «۶۲ و ۱۳۳/۱۲۶۳ و ۳/۱۳۴»، مسلم «۲/۶۴۶/۹۳۹»، نسایی «۴/۳۰».

^ه صحیح: [صحیح ابن ماجه ۱۱۹۸]، ابن ماجه «۱/۴۷۱/۱۴۶۷».

تذکر: غسل دادن شهید میدان جنگ مشروع نیست:

از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «اذْفَنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ - يَعْنِي يَوْمَ أَحَدٍ وَ لَمْ يُغَسَّلْهُمْ»؛ «آنها را با خونشان دفن کنید - یعنی روز جنگ أحد - و آنها را نشست».

۲- کفن کردن:

وجوب آن به این دلیل است که پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد شخص مُحَرَّمی که شتر گردنش را شکست (و مرد)، فرمود: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ، وَ كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ...»؛ «و او را با آب و سدر بشویید و در دو پارچه کفن کنید».

کفن یا قیمت آن از مال میت گرفته می شود اگر چه غیر از آن مالی به جای نگذاشته باشد: به دلیل حدیث خباب بن ارت رضی الله عنه:

«هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، فَمِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا. قُتِلَ يَوْمَ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نَكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ أَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ»^۱

«با پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر الله هجرت کردیم، پاداش ما با خداست، بعضی از ما از جمله مصعب بن عمیر فوت کردند و چیزی از غنائم جنگی دریافت ننمودند و بعضی از ما میوه اش رسید و آن را چید (پاداش خود را از غنائم دریافت کرد) مصعب که روز جنگ أحد کشته شد، چیزی برای کفن او غیر از چادری که اگر سرش را می پوشانیدیم پاهایش را نمی گرفت، و اگر پاهایش را می پوشانیدیم سرش را نمی گرفت نیافتیم. پیامبر صلی الله علیه و آله به ما امر کرد که سرش را پوشانده و روی پاهایش را با اذخر (نوعی گیاه خوشبو) بپوشانیم».

^۱ صحیح: [صحیح نسایی ۱۸۹۳]، [الجبائز، ص ۵۴-۵۵]، بخاری «۳/۲۱۲/۱۳۴۶»، ابوداود «۸/۴۱۲/۳۱۲۲».

نسایی «۴/۶۲»، ترمذی «۲/۲۵۰/۱۰۴۱».

^۲ متفق علیه: بخاری «۳/۱۴۲/۱۲۷۶»، مسلم «۲/۶۴۹/۹۴۰»، ابوداود «۸/۷۸/۲۸۵۹»، نسایی «۴/۳۸»، ترمذی «۵/۳۵۴/۳۹۴۳».

حداقل مقدار لازم برای کفن، پارچه‌ای است که تمام بدن را بپوشاند، و اگر تنها تکه پارچه‌ی کوتاهی در دسترس باشد که برای تمام بدن کافی نباشد، در این صورت سر میت با کفن و پاهایش با اذخر پوشانده شود، همانطور که در حدیث خباب گذشت.

مستحبات کفن:

۱- رنگ سفید: به دلیل فرموده‌ی پیامبر ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَ كَفُّوا فِيهَا»؛ «لباس سفید بپوشید که بهترین لباس‌هایتان است و با پارچه‌ی سفید (مردم‌هایتان) را کفن کنید».

۲- باید سه پارچه باشد: به دلیل حدیث عایشه رضی الله عنها که فرمود: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثَوَابٍ يَمَنِيَّةٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ»؛ «پیامبر ﷺ در سه تکه پارچه‌ی یمنی سفید سحولی (لباسی که از یمن به مدینه برده می‌شد) از جنس پنبه که در آنها پیراهن و عمامه نبود کفن کرده شد».

۳- اگر امکان داشت یکی از پارچه‌ها حبره (نوعی برد یمنی خط دار) باشد: به دلیل حدیث جابر رضی الله عنه که از پیامبر ﷺ روایت کرده است: «إِذَا تُوفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئاً فَلْيَكْفَنْ فِي ثَوْبٍ حَبْرَةٍ»؛ «هرگاه یکی از شما فوت کرد و مالی داشت در صورت امکان در یک لباس خط‌دار کفن شود».

۳- نماز میت:

نماز خواندن بر جنازه مسلمان فرض کفایه است؛ چون پیامبر ﷺ در چندین حدیث به آن امر فرموده است:

از زید بن خالد جهنی رضی الله عنه روایت است: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تُوْفِيَ يَوْمَ

ا صحیح: [صحیح ابن ماجه ۲۲۳۶]، ترمذی «۲/۲۳۲/۹۹۹»، ابوداود «۱۰/۳۶۲/۳۸۶۰».

ب متفق علیه: بخاری «۳/۱۳۵/۱۲۶۴»، مسلم «۲/۶۴۹/۹۴۱»، ابوداود «۸/۴۲۵/۳۱۳۵»، ترمذی «۲/۲۳۳/۱۰۰۱».

نسائی «۴/۳۶»، جه «۱/۴۷۲/۱۶۴۹».

ج صحیح: [ابن ماجه ۴۵۵]، ابوداود «۸/۴۲۵/۳۱۳۴».

خَيْرَ، فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ لَا يَسَاوِي دَرَاهِمِينَ^ا

«مردی از اصحاب پیامبر ﷺ روز خیبر فوت کرد. جریان را برای پیامبر ﷺ بازگو کردند، فرمود: بر دوستان نماز بخوانید؛ با این سخن چهره‌ی مردم تغییر کرد ب پیامبر ﷺ فرمود: دوست شما خیانت کرده و به ناحق از غنیمت برداشته است، وسایلش را بازدید کردیم، مهره‌ای از مهره‌های یهود پیدا کردیم که دو درهم ارزش نداشت.»

هر چه تعداد نماز گزاران بر جنازه بیشتر باشد، بهتر است:

پیامبر ﷺ فرموده‌اند:

«مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَلْفُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ»^ج
«هر مسلمانی بمیرد و چهل نفر که بر خدا شرک نکرده، بر جنازه‌ی او نماز بخوانند، حتماً خداوند دعای آنها را (در باره‌ی او) اجابت می‌کند.»

مستحب است پشت سر امام سه صف تشکیل شود اگر چه تعدادشان کم باشد:

از مرثد یزنی از مالک بن هبیره رضی الله عنه روایت است که پیامبر ﷺ فرمود:

«مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُوجِبَ: قَالَ: فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلُ الْجَنَازَةِ جَزَاءَهُمْ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ، لِلْحَدِيثِ»^د

«هیچ میتی نیست که سه صف از مسلمانان بر او نماز بخوانند، مگر اینکه خداوند دعای آنان

را اجابت می‌کند» (مرثد یزنی) گوید: هر وقت مالک می‌دید تعداد نماز گزاران بر جنازه کم

است باز هم آنان را به دلیل این حدیث در سه صف قرار می‌داد.»

^ا صحیح: ابوداود «۷/۳۷۸/۲۶۹۳»، جه «۲/۹۵۰/۲۸۴۸»، نسایی «۴/۶۴۰».

^ب چون پیامبر ﷺ راضی نبود خودش بر او نماز بخواند.

^ج صحیح: [صحیح نسایی ۱۸۸۱]، مسلم «۲/۶۵۴/۹۴۷»، ترمذی «۲/۲۴۷/۱۰۳۴»، نسایی «۴/۷۵».

^د حسن: ابوداود «۸/۴۴۸/۳۱۵۰»، ترمذی «۲/۲۴۶/۱۰۳۳»، جه «۱/۴۷۸/۱۴۹۰».

اگر در یک زمان چندین جنازه‌ی زن و مرد وجود داشته باشد:

اصل این است که بر هر جنازه‌ای نمازی جداگانه خوانده شود، ولی اگر بر همه‌ی آنها یک نماز خوانده شد نیز صحیح است، افراد ذکور هر چند کوچک باشند مقابل امام و زنان و دختران بعد از آنان، رو به قبله قرار داده می‌شوند:

از نافع از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است: «أَنَّ صَلَّیَ عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرَّجَالُ يُلَوِّنُ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءُ يَلِينَ الْقَبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ أَمْرَأَةً عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنُهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وَوُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَيْدُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابُو هُرَيْرَةَ وَابُو سَعِيدٍ وَابُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابِي هُرَيْرَةَ وَابِي سَعِيدٍ وَابِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ! «و در نماز نه جنازه با هم شرکت داشت، مردان در جهت امام و زنان در جهت قبله و در یک صف قرار داده شدند و جنازه‌ی ام کلثوم دختر علی و همسر عمر بن خطاب و زید پسر او را نیز در آنجا گذاشتند، سعید بن عاص بر آنان نماز خواند، در حالی که ابن عباس، ابوهریره، ابوسعید و ابوقتاده در آنجا حضور داشتند. پسر بچه جلو امام قرار داده شد. مردی گفت: این کار به نظر من ناپسند است، به ابن عباس و ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده نگاه کردم، گفتم این کار چیست؟ گفتند سنت است».

محل خواندن نماز جنازه:

خواندن نماز بر جنازه در مسجد جایز است:

از عایشه رضی الله عنها روایت است:

«لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْضَلِينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوَقَّفَ بِهِ عَلَى حِجْرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، أَخْرَجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا كَانَتْ الْجَنَازَةُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ قَبْلَ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيَّ أَنْ يَمِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا

عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ^أ.

«وقتی که سعد بن ابی وقاص فوت کرد، زنان پیامبر ﷺ کسی را دنبال جنازه فرستادند تا به مسجد آورده شود و بر آن نماز بخوانند. این کار را کردند، و جنازه را مقابل حجره‌ی زنان پیامبر ﷺ قرار دادند و بر آن نماز خواندند و از طریق «باب الجنائز» که روبروی «المقاعد» بود جنازه را خارج کردند. به زنان پیامبر ﷺ گفتند که مردم از این کار ایراد گرفته و گفته‌اند: سابقه نداشته که جنازه‌ها به مسجد برده شوند. این خبر به عائشه رضی الله عنها رسید، گفت: مردم چقدر شتابان از چیزی که نمی‌دانند ایراد می‌گیرند، عیب گرفته‌اند که جنازه به مسجد برده شده، در حالی که پیامبر ﷺ در داخل مسجد، بر سهیل بن بیضاء نماز خوانده». اما بهتر آن است که خارج از مسجد و در محلی که مخصوص نماز میت است، بر جنازه نماز

خوانده شود. همچنان که زمان پیامبر ﷺ چنین بود و اکثر احادیث نبوی هم این را تأیید می‌کنند: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است: «أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ امْرَأَةٍ زَنِيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرَجَمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ^ب». «یهودیان مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد پیامبر ﷺ آوردند، پیامبر ﷺ دستور رجم آنان را داد و آنان نزدیک محل برگزاری نماز جنازه در کنار مسجد رجم شدند».

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَ كَبَّرَ أَرْبَعًا^ج».

«روزی که نجاشی فوت کرد، پیامبر ﷺ خبر مرگ او را به مردم اعلام کرد و به طرف مُصَلَّى خارج شد و مردم را صف کرد و چهار تکبیر گفت».

^أ صحیح: [صحیح نسایی ۱۸۵۶]، مسابح ۹۷۳-۱۰۰-۲/۶۶۸، این لفظ مسلم است و ابوداود آن را به صورت مختصر روایت کرده است «۸/۴۷۷/۳۱۷۳»، نسایی ۴/۶۸.

^ب صحیح: بخاری ۳/۱۹۹/۱۳۲۹.

^ج متفق علیه: بخاری ۳/۱۱۶/۱۲۴۵، مسلم ۲/۶۵۶/۹۵۱، ابوداود ۹/۵/۳۱۸۸، نسایی ۴/۷۲.

نماز میت در بین قبور درست نیست، به دلیل حدیث انس رضی الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ»^۱ «پیامبر صلی الله علیه و آله از خواندن نماز میت در بین قبور نهی کرد». امام کجا بایستد؟

از ابو غالب خیاط روایت است: «شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رَفَعَ أَنَّى بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَذِهِ جَنَازَةُ فُلَانَةِ ابْنَةِ فُلَانٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَامَ وَسَطُهَا، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ: احْفَظُوا»^۲ «انس بن مالک رضی الله عنه را دیدم که بر جنازه‌ی مردی در حالی که کنار سرش ایستاد نماز خواند. وقتی (جنازه) برداشته شد، جنازه‌ی زنی از قریش یا از انصار آورده شد. به انس گفته شد: ای ابو حمزه! این جنازه فلانی دختر فلانی است، بر او نماز بخوان، انس در وسط او ایستاد و بر او نماز خواند، در میان ما علاء بن زیاد عدوی بود وقتی تفاوت ایستادن انس را برای مرد و زن دید گفت: ای ابو حمزه، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله هم همانجایی که شما برای مرد و زن ایستادی، می‌ایستادی؟ (انس) گفت: بله، (ابو غالب) گوید: علاء رو به ما کرد و گفت: این را به خاطرتان بسپارید».

خواندن نماز میت در اوقاتی که نماز خواندن حرام است، جایز نیست، مگر در حالت ضرورت: به دلیل حدیث عقبه بن عامر رضی الله عنه: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نُقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهْرِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضِيقُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»^۳ «پیامبر صلی الله علیه و آله ما را از اینکه در سه وقت (زیر) نماز بخوانیم یا مرده‌هایمان را دفن نکنیم نهی کرد، هنگامی که تازه خورشید طلوع می‌کند تا وقتی که بلند می‌شود، و وسط روز تا وقتی که خورشید زوال کند و وقتی که خورشید به غروب نزدیک می‌شود تا غروب کند».

^۱ سند آن حسن است.

^۲ صحیح: [صحیح ابن ماجه ۱۲۱۴]، ابوداود (۳۱۷۸/۴۸۴)، ترمذی (۱۰۳۹/۲۴۹)، جه (۱۴۹۴/۴۷۹).

فضیلت نماز میت و تشییع آن:

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ»؛ «هر کس بر جنازه‌ای نماز بخواند ولی آن را تشییع نکند یک قیراط (أجر) دارد و اگر آن را تشییع کند دو قیراط (أجر) دارد، گفته شد دو قیراط چقدر است؟ فرمود: کوچکترین آن به اندازه‌ی کوه أحد است».

فضیلت تشییع جنازه فقط برای مردان است و شامل زنان نمی‌شود؛ چون پیامبر صلی الله علیه و آله زنان را از شرکت در تشییع جنازه نهی فرموده است البته این نهی، نهی تنزیهی است. أم عطیه رضی الله عنها گوید: «ثُمَّ إِنَّا عَنْ أَتْبَاعِ الْجَنَازِيزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»^۱: «از تشییع جنازه‌ها منع شدیم ولی نه به طور قطعی».

تشییع جنازه با ارتکاب اعمالی که مخالف شریعت باشد جایز نیست، در سنت نبوی به دو مورد تصریح شده، که عبارتند از:

گریه کردن با صدای بلند و تشییع همراه با روشن کردن بخور (آتش):

به دلیل فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله: «لَا تُتَّبِعُ الْجَنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ»^۲: «جنازه با سرو صدا و آتش تشییع نشود».

این نهی، ذکر کردن با صدای بلند در پیشاپیش جنازه را نیز شامل می‌شود؛ چون این کار بدعت است و قیس بن عباد گوید: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله يَكْرَهُونَ رَفَعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَازِيزِ»؛ «اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بلند کردن صدا هنگام تشییع جنازه را مکروه می‌دانستند». چرا که این کار مشابهت به نصاری است، چون آنان به هنگام خواندن انجیل و دعاهایشان، آوازشان را همراه با کشیدن صدا و لحن دادن به آن و غمناک کردن آن بلند می‌کردند.

^۱ صحیح: [صحیح ابن ماجه ۶۳۵۵]، مسلم «۲/۶۵۳-۵۳-۹۴۵».

^۲ متفق علیه: بخاری «۳/۱۴۴/۱۲۷۸»، مسلم «۲/۶۴۶/۹۳۸»، ابوداود «۸/۴۴۹/۳۱۵۱»، جہ «۱/۵۰۲/۱۵۷۷».

^۳ حسن: ابوداود «۸/۴۵۳/۳۱۵۵».

^۴ راویان این حدیث ثقة هستند: بیهقی «۴/۷۴».

زشت تر از آن این است که تشییع جنازه با نواختن آلات موسیقی با صدایی حزن انگیز پیشاپیش جنازه همراه باشد، همچنان که در بعضی از ممالک اسلامی به تقلید از کفار این کار را انجام می دهند.

سرعت در بردن جنازه، بدون دودن واجب است:

به دلیل فرموده ی پیامبر ﷺ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَلَاحَةٌ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَسَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ «در دفن جنازه عجله کنید؛ چون اگر (جنازه) انسان صالحی باشد خیری را به او می رسانید و اگر غیر از آن باشد، شری است که از دوش خود برمی دارید».

جایز است تشییع کننده از جلو و پشت سر و طرف راست و چپ جنازه حرکت کند به شرط اینکه به جنازه نزدیک باشد مگر اینکه سواره باشد که در این صورت باید پشت سر جنازه حرکت کند؛ به دلیل حدیث مغیره بن شعبه رضی الله عنه که گفت: پیامبر ﷺ فرمود: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَ الْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا»؛ «سواره پشت سر جنازه و پیاده از هر طرفی که خواست حرکت کند».

اما حرکت پشت سر جنازه بهتر است؛ چون این امر مطابق این فرموده ی پیامبر ﷺ است: «وَأَتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ»؛ «و جنازه ها را دنبال کنید».

قول علی رضی الله عنه نیز این را تأیید می کند، که می گوید: «الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ قَدْأً»؛ «فضیلت حرکت کردن پشت سر جنازه بر حرکت کردن جلو آن مانند فضیلت نماز جماعت بر نماز فردای است».

اگر کسی وارد قبرستان شد یا از کنار آن عبور کرد چه دعایی را بخواند:

از عایشه رضی الله عنها روایت است: گفتم ای رسول خدا (وقتی داخل قبرستان شدم) چه بگویم؟ فرمود: بگو: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ، وَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَ

أ صحیح: [صحیح ابن ماجه ۳۵۳۳]، ترمذی ۲/۲۴۸/۱۰۳۶، نسایی ۴/۵۵، ابوداود ۸/۴۶۷/۳۱۶۴.

ب سند آن حسن است: بیهقی ۴/۲۵.

الْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ^۱: «سلام بر مؤمنان و مسلمانان این دیار باد! خداوند به گذشتگان و آیندگان ما رحم کند، و ما هم انشاء الله به شما ملحق خواهیم شد».

از سلیمان بن بریده از پدرش روایت است: پیامبر ﷺ به آنان یاد می داد هر گاه به قبرستان رفتند بگویند: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ^۲». «سلام بر شما مؤمنان و مسلمانان این دیار؛ و ما هم انشاء الله به شما ملحق خواهیم شد، از خداوند برای خود و شما طلب عافیت می کنم».

۴- تدفین:

دفن میت واجب است اگر چه کافر باشد. سنت است دفن در قبرستان صورت گیرد؛ چون پیامبر ﷺ مرده ها را در قبرستان بقیع دفن می کرد، و اخبار در این مورد به تواتر رسیده اند و دفن در غیر قبرستان از هیچ یک از افراد سلف روایت نشده، به جز دفن پیامبر ﷺ در حجره اش که به تواتر رسیده است. و این از خصوصیات پیامبر ﷺ است همانطور که حدیث عایشه رضی الله عنها بر آن دلالت دارد، عایشه رضی الله عنها گوید: «لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ قَالَ: مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، فَدَفَنُوهُ فِي مَوْضِعٍ فَرَّاشِهِ^۳». «وقتی که پیامبر ﷺ فوت کرد، اصحاب در مورد محل دفن اختلاف نظر پیدا کردند، ابوبکر رضی الله عنه گفت: چیزی از پیامبر ﷺ شنیده ام که آن را فراموش نکرده ام، پیامبر ﷺ فرموده: خداوند هیچ پیامبری را قبض روح نکرده مگر در مکانی که دوست داشته در آن دفن شود، لذا او را در محل بسترش دفن کردند».

شهادی میدان جنگ از این حکم مستثنایند و در محل شهادتشان دفن شده و به قبرستان منتقل نمی شوند. به دلیل حدیث جابر رضی الله عنه:

«لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، حُمِلَ الْقَتْلَى لِيُدْفَنُوا بِالْبَقِيعِ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ رَسُولَ

^۱ صحیح: [صحیح ابن ماجه ۴۴۲۱]، مسلم «۹۷۴-۱۰۳-۶۶۹/۲»، نسایی «۴/۹۱».

^۲ صحیح: [صحیح نسایی ۱۹۲۸]، مسلم «۱۹۷۵/۶۷۱/۲»، نسایی «۴/۹۴».

^۳ صحیح: [صحیح ابن ماجه ۵۶۴۹]، ترمذی «۲/۲۴۲/۱۰۲۳».

الله ﷺ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ^۱: «در روز جنگ أحد کشته شدگان را بر سوارها گذاشتند تا آنها را در بقیع دفن کنند، منادی پیامبر ﷺ اعلام کرد: پیامبر ﷺ به شما دستور می دهد تا کشته شدگان را در محل شهادتشان دفن کنید».

دفن در اوقات زیر جایز نیست مگر هنگام ضرورت:

۱- از عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت است: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نُقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَ حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَ حِينَ تَضِيقُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»: «سه وقت است که پیامبر ﷺ ما را نهی می کرد که در آن اوقات نماز بخوانیم یا مرده هایمان را دفن کنیم، هنگامی که خورشید طلوع می کند تا وقتی که بلند شود، و وقتی که نیمه ی روز می شود تا هنگامی که خورشید زوال کند، و وقتی که خورشید به غروب نزدیک می شود تا آنکه غروب کند».

۲- از جابر رضی الله عنه روایت است: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَ قُبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ الْإِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ^۲»: «پیامبر ﷺ درباره ی یکی از اصحابش که فوت کرده بود و او را در پارچه ای که تمام بدنش را نمی پوشاند، کفن و شب هنگام دفن کرده بودند صحبت کرد و ما را از دفن کردن مردگان در شب منع کرد تا (صبح مردم بیشتری جمع شوند) بر او نماز خوانده شود، مگر اینکه ضرورتی پیش بیاید».

اگر ضرورت ایجاب کند، می توان مرده را شبانه دفن کرد، و می توان برای تسهیل عمل دفن از چراغ استفاده کرد: به دلیل حدیث ابن عباس رضی الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْخَلَ رَجُلًا قَبْرَهُ لَيْلًا، وَ أَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ^۳»: «پیامبر ﷺ مردی را در شب دفن کرد و (برای تسهیل عمل دفن) داخل قبرش، از چراغ استفاده کرد».

^۱ صحیح: [صحیح نسایی ۱۸۹۳]، ابوداود ۸/۴۴۶/۳۱۴۹، نسایی ۴/۷۹، ترمذی ۳/۱۳۰/۱۷۷۱.

^۲ صحیح: [صحیح نسایی ۱۷۸۷]، مسلم ۲/۶۵۱/۹۴۳، ابوداود ۸/۴۲۳/۳۱۳۲، نسایی ۴/۳۳.

^۳ حسن: ترمذی ۲/۲۶۰/۱۰۶۳.

واجب است قبر عمیق، وسیع و خوب باشد:

از هشام بن عامر رضی الله عنه روایت است: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ أَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْخَفَرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ، فَكَيْفَ نَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ: احْفَرُوا وَ أَوْسِعُوا، وَ أَعْمِقُوا، وَ أَحْسِنُوا، وَ ادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ، وَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، فَقَدِّمُ!» «زمانی که جنگ احد روی داد، بسیاری از مسلمانان کشته شدند و عده‌ای هم جراحاتی برداشتند، گفتیم ای رسول خدا کندن قبر برای هر کدام از آنها کار دشواری است، به ما چه دستوری می‌دهید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: قبرها را به صورت وسیع، عمیق و خوب حفر کنید، و دو نفر و سه نفر را در یک قبر دفن کنید و کسی را که قرآن بیشتری (از حفظ) داشته در دفن مقدم کنید (هشام بن عامر) گفت: پدرم سومین شخصی بود که کشته شده بود و بیشتر از همه قرآن را از حفظ داشت، در نتیجه او را جلوتر از همه دفن کردند».

کندن قبر هم به صورت لحد و هم به صورت شق جایز است: چون در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هر دو صورت رواج داشته است، ولی لحد بهتر است: از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است: «لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَ آخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا، وَ نَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ صلی الله علیه و آله»، «وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله فوت کرد، در مدینه (دو قبرکن بود که یکی) قبر را به صورت لحد و دیگری به صورت شق حفر می‌کرد. اصحاب گفتند از پروردگارمان استخاره می‌کنیم و به دنبال آن دو می‌فرستیم هر کدام زودتر آمد قبر را حفر کند، به دنبال آن دو فرستادند، لحدکن زودتر آمد لذا برای پیامبر صلی الله علیه و آله قبر را به صورت لحد حفر کردند».

میت اگر چه زن باشد، توسط مردان به داخل قبر گذاشته می‌شود؛ چرا که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مردان این کار را انجام می‌دادند، و تاکنون نیز مسلمانان این کار را انجام می‌دهند.

ا صحیح: نسایی «۴/۸۰»، ابوداود «۹/۳۴/۳۱۹۹»، ترمذی «۳/۱۲۸/۱۷۶۶».

ب سند آن حسن است: جه «۱/۴۹۶/۱۵۵۷»، لحد: شکافی در عرض قبر و در جهت قبله است. ضریح همان شق است و آن گودالی است که مانند جوی در پایین قبر کنده می‌شود.

اولیای میت در گذاشتن میت در قبر مستحق تراند؛ به دلیل عموم فرموده‌ی خداوند متعال: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» (احزاب/۶): «و خویشتاوندان نسبت به همدیگر بعضی بر بعضی در کتاب خدا از اولویت بیشتری برخوردارند».

و به دلیل حدیث علی علیه السلام: «عَسَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ ﷺ طَيِّبًا، حَيًّا وَمَيِّتًا وَلَيْ دَفَنَهُ وَاجْتَابَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةً: عَلِيٌّ وَ الْعَبَّاسُ وَ الْفَضْلُ وَ صَالِحٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ لِحَدِّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِحَدًّا وَ نُصِبَ عَلَيْهِ اللَّيْنُ نَصْبًا^۱: «پیامبر ﷺ را شستم، نگاه کردم به آنچه از میت خارج می‌شود، چیزی را ندیدم، پیامبر ﷺ هم در حال حیات و هم در حال وفات پاک و خوشبو بود، و از میان مردم فقط چهار نفر کفن و دفنش را بر عهده گرفتند؛ علی، عباس، فضل و صالح مولای پیامبر ﷺ، و برای پیامبر ﷺ لحدی حضر کردند و بر آن خشت خام قرار دادند».

مرد می‌تواند همسر خودش را دفن کند:

به دلیل حدیث عایشه رضی الله عنها: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِيَ فِيهِ، فَقُلْتُ: وَ أَرَأَسَاهُ، فَقَالَ: وَ دَدْتُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ وَ أَنَا حَيٌّ، فَهَيَّائِكَ وَ دَفَنْتُكِ...»^۲: «روزی که پیامبر ﷺ مریض بود، نزد من آمد، گفتم «وای سرم»، پیامبر ﷺ فرمود: دوست داشتم که وقتی تو می‌مردی من زنده می‌بودم و تو را تجهیز و تدفین می‌کردم».

ولی منوط به این است که در آن شب با زنش آمیزش نکرده باشد در غیر این صورت برایش مشروع نیست که زنش را دفن کند و بهتر است غیر او اگر دارای شرط مذکور باشد، زنش را دفن کند، به دلیل حدیث انس رضی الله عنه که گفت:

«شَهِدْنَا ابْنَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَرَأْتُ عَيْنِيهِ تَدْمَعَانِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

^۱ سند آن صحیح است: مستدرک حاکم «۱۹/۳۶۲»، بیهقی «۴/۵۳».

^۲ صحیح: احمد «۱۴۴/۶» این حدیث مانند روایت احمد در «صحیح البخاری» روایت شده است «۱۰/۱۰۱ و ۱۰۲ مسلم این حدیث را به صورت مختصر روایت کرده است «۱۱۰/۷».

فَأَنْزِلْ، قَالَ فَتَزَلْ فِي قَبْرِهَا؛^۱ «در تشییع جنازه‌ی دختر پیامبر ﷺ حاضر بودیم، پیامبر ﷺ در حالی که روی قبر نشست بود، دیدم که اشک از چشمانش جاری بود، سپس فرمود، آیا از میان شما کسی هست که دیشب با همسرش نزدیکی نکرده باشد؟ ابوطلحه گفت من، ای رسول خدا، پیامبر ﷺ فرمود: پس پایین برو، (انس) گفت: و (ابوطلحه) داخل قبرش شد».

سنت است میت از طرف پایین قبر (جایی که پای میت قرار می‌گیرد) داخل قبر گذاشته شود: به دلیل حدیث ابواسحاق: «أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رَجُلِي الْقَبْرِ وَ قَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ»^۲: «حارث وصیت کرد که عبدالله بن یزید بر او نماز بخواند، لذا عبدالله بر او نماز خواند سپس او را از طرف پایین قبر داخل قبر کرد و گفت: این کار، سنت است».

میت در قبر بر پهلوی راست و رو به قبله گذاشته شود به طوری که سرش در سمت راست قبله و پاهایش در سمت چپ آن قرار گیرد، مسلمانان از زمان پیامبر ﷺ تاکنون بدین طریق عمل کرده‌اند.

سنت است کسی که میت را در قبر قرار می‌دهد بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»: «به نام خدا و بر سنت پیامبر خدا یا دین پیامبر خدا».

از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»^۳.

و به دلیل حدیث بیاضی رضی الله عنه از رسول خدا ﷺ که فرمود:

«الْمَيِّتُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَقُلِ الَّذِينَ يَضَعُونَهُ حِينَ يُوَضَّعُ فِي اللَّحْدِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَ بِاللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»^۴.

^۱ صحیح: بخاری «۳/۲۰۸/۱۳۴۲».

^۲ سند آن صحیح است: ابوداود «۹/۲۹/۳۱۹۵».

^۳ صحیح: ابوداود «۹/۳۲/۳۱۹۷»، ترمذی «۲/۲۵۵/۱۰۵۱»، جه «۱/۴۹۴/۱۵۵۰».

^۴ سند آن حسن است: مستدرک حاکم «۱/۳۶۶».

و برای کسی که کنار قبر است مستحب است بعد از بستن لحد (گذاشتن سنگ‌ها) با هر دو دستش سه مشت خاک بر روی قبر بریزد؛ به دلیل حدیث ابوهریره رضی الله عنه :
 «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى الْمَيِّتَ فَحَنَى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا؛
 «پیامبر صلی الله علیه و آله بر جنازه‌ای نماز خواند؛ سپس نزدیک قبر شد و از طرف سرش سه مشت خاک بر آن ریخت».

بعد از دفن میت موارد زیر سنت است:

۱- قبر حدود یک وجب از زمین بلند شود، تا مشخص شود که قبر است و به آن اهانت نشود، به دلیل حدیث جابر رضی الله عنه : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ، وَ نُصِبَ عَلَيْهِ اللَّيْنُ نَصْبًا، وَ رُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرِ»^ب؛ «برای پیامبر صلی الله علیه و آله، لحدی کنده شد و بر او خشت قرار داده شد و قبرش به اندازه‌ی یک وجب از زمین بلند کرده شد».

۲- قبر مقداری مرتفع شود، به دلیل حدیث سفیان ثمار که گفت:

«رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَمًّا»^ج؛ «قبر پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدم که (به شکل کوهان شتر) برجسته بود».

۳- با قرار دادن تکه سنگی یا شبیه آن در قسمت بالای قبر (سر میت)، آن را مشخص کند، تا هر گاه کسی از بستگان میت بمیرد نزد او دفن شود، به دلیل حدیث مطلب بن ابی وداعه رضی الله عنه : «لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَخْرَجَ بِجَنَازَتِهِ فَدْفَنَ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمَلُهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعِيهِ، قَالَ الْمُطَلِّبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَتَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَ أَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»^د؛ «وقتی که

^ا صحیح: ابن ماجه «۱/۴۹۹/۱۵۶۵».

^ب سند آن حسن است: صحیح ابن حبان «۲/۱۶۰»، بی‌هقی «۳/۴۱۰».

^ج صحیح: بخاری «۳/۲۵۵/۱۳۹۰». مستم: یعنی مرتفع، و تسنیم قبر خلاف تسطیح آن است.

^د حسن: ابوداود «۹/۲۲/۳۱۹۰».

عثمان بن مظعون فوت کرد، جنازه اش را بیرون بردند و دفن کردند. پیامبر ﷺ به مردی دستور داد تا سنگی را برای او بیاورد، آن شخص نتوانست سنگ را حمل کند، پیامبر ﷺ (به طرف سنگ) رفت و آستینش را بالا زد، مطلب گوید: کسی که از پیامبر ﷺ به من خبر داد گفت: وقتی که پیامبر ﷺ آستینش را برای برداشتن سنگ بالا زد، سفیدی ساعدهایش را دیدم، سنگ را حمل کرد و در کنار سر عثمان قرار داد و فرمود: با این سنگ قبر برادرم را نشانه می کنم و هر کس از خویشاوندانم فوت کند نزد او دفنش می کنم.

۴- بالای قبر بایستد و برای پایداری میت دعا و طلب مغفرت کند و حاضران را نیز به این کار سفارش کند؛ به دلیل حدیث عثمان بن عفان رضی الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ التَّيْبَتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ!» «وقتی که پیامبر ﷺ از دفن میت فارغ می شد، بالای سر او می ایستاد و می فرمود: برای برادران طلب مغفرت کنید و برای او از خدا طلب پایداری کنید که الان از او سؤال می شود».

جایز است که همراهان جنازه، هنگام دفن کنار قبر بنشینند تا مرگ و حوادث بعد از آن را به یاد بیاورند، به دلیل حدیث براء بن عازب رضی الله عنه:

«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يَلْحَدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، وَكَانَ عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَانُوا وَجُوْهُهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلِكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، أَخْرَجِي إِلَى مَغْفَرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ فِي السَّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَيَأْخُذُهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا

كالطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها، فلا يمرون يعنى بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان بن فلان، بأحسن أسائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل، اكتبوا كتاب عبدى فى عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فَنُعَاذُ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِيهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فيقول دينى الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ﷺ فيقولان له: و ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به و صدقت، فينادى مناد فى السماء: أن صدق عبدى فافرشوه من الجنة، و ألبسوه من الجنة، و افتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها و طيبها، و يفسح له فى قبره مد بصره، قال: و يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعده. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيى بالخير؟ فيقول: أنا عمك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى و مالى.

قال: و إن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا و إقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيى ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجى إلى سخط من الله و غضب، قال: فتفرق فى جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها، لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح، و يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسائه التي كان يسمى بها فى الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله ﷺ:

﴿لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: اَكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سَجِّينَ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَنُطْرَحُ رُوحُهُ طَرَحًا ثُمَّ قَرَأَ:
 ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي
 مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (حج/٣١)

فتعاد روحه فی جسده و یاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ: من ربک؟ فیقول: ہا ہا ہا لا
 أدری. فیقولان لہ: ما دینک؟ فیقول ہا ہا ہا، لا أدری. فیقولان لہ: ما هذا الرجل الذي
 بعث فيكم؟ فیقول: ہا ہا ہا لا أدری. فینادی مناد من السماء: أن كذب قافرشوا له من
 النار، و افتحوا له بابا إلى النار، فیأتيہ من حرها و سموها، و يضيق عليه قبره حتى
 تختلف فيه أضلاعه، و یأتيہ رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فیقول: أبشر
 بالذي يسؤك، هذا يومك الذي كنت توعده، فیقول: من أنت فوجهك الوجد يجيء
 بالشر؟ فیقول: أنا عمك الحبيث. فیقول: رب لا تقم الساعة. - و فی رواية: ثم يقيض
 له أعمى أصم أبكم، و فی يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى
 يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصبح صبيحة يسمعه كل شيء
 إلا الثقلين^١.

«همراه پیامبر ﷺ با جنازہی مردی از انصار خارج شدیم تا بہ قبر رسیدیم در حالی کہ
 هنوز لحد آمادہ نشدہ بود، پیامبر ﷺ نشست، ما ہم (آرام و ساکت) دور او نشستیم، مثل
 اینکه بالای سرمان پرندہ بود، و در حالی کہ چوبی در دست داشت و آن را بر زمین
 می کوبید، سرش را بلند کرد و دو یا سہ بار فرمود، از عذاب قبر بہ خدا پناہ ببرید، سپس
 فرمود: وقتی کہ بندہی مؤمن در حال بریدن از دنیا و رو کردن بہ آخرت است فرشتگانی کہ
 صورتہایشان سفید و مانند خورشید (درخشان) است، و کفنی از کفنہای بہشت و حنوطی
 (ہر چیز خوشبویی کہ بہ جسد می زنند) از حنوطہای بہشت بہ ہمراہ دارند، از آسمان بہ
 سوی او می آیند و تا جایی کہ چشم، توانایی دیدن دارد ملائکہ کنار او می نشینند، سپس ملک
 الموت ^{عز وجل} می آید و کنار سرش می نشیند و می گوید: ای روح پاک! بہ سوی مغفرت و رضوان

الهی خارج شو، پیامبر ﷺ فرمود: پس روح مانند قطره‌ای که از لبه‌ی مشک آب می‌چکد، خارج می‌شود و ملک الموت آن را می‌گیرد، وقتی آن را گرفت، لحظه‌ای در دستش نمی‌ماند که فوراً (سایر ملائکه‌ها) آن را می‌گیرند و در آن کفن و بوی خوش قرار می‌دهند و از آن روح، بویی خوشتر از بهترین مسک روی زمین خارج می‌شود، پیامبر ﷺ فرمود: او را بالا می‌برند و از کنار هر گروهی از ملائکه که می‌گذرند می‌پرسند: این روح پاک کیست؟ می‌گویند: فلانی پسر فلانی است، و او را با بهترین نامهایی که در دنیا داشته، مورد خطاب قرار می‌دهند، تا اینکه او را به آسمان دنیا می‌رسانند، برای او طلب باز شدن دروازه‌ی آسمان می‌کنند، دروازه بر آنها باز می‌شود و از هر آسمانی تا آسمان بعدی مقربان (بین دو آسمان) او را همراهی می‌کنند تا به آسمان هفتم برده می‌شود، خداوند عز و جل می‌فرماید: نامدی عمل بنده‌ام را در میان نامه‌ی اعمال نیکوکاران بنویسید و او را به زمین باز گردانید. که من آنها را از (خاک) زمین آفریده‌ام و به آن باز می‌گردانم و بار دیگر آنها را از آن خارج می‌کنم، پیامبر ﷺ فرمود: روحش به جسدش باز گردانده می‌شود و دو ملائکه (نکیر و منکر) نزد او می‌آیند و او را می‌نشانند و از او می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ جواب می‌دهد: پروردگارم الله است، از او می‌پرسند دینت چیست؟ جواب می‌دهد: دینم اسلام است، از او می‌پرسند این مردی که از میان شما مبعوث شد کیست؟ جواب می‌دهد: او فرستاده‌ی خدا است، از او می‌پرسند از کجا می‌دانی؟ جواب می‌دهد: کتاب خدا را خواندم و به آن ایمان آورده و آن را تصدیق کردم. در این زمان نداده‌نده‌ای از آسمان ندا می‌دهد بنده‌ام راست گفت؛ پس از فرش بهشت برای او پهن کنید و از لباس بهشت او را بپوشانید و برای او دری از بهشت باز کنید. پیامبر ﷺ فرمود: نسیم و بوی خوش بهشت به مشام او می‌رسد و قبرش به اندازه‌ی دید چشمش وسعت پیدا می‌کند. (پیامبر ﷺ) فرمود: سپس مردی زیباروی بالباسی زیبا و بویی خوش نزد او می‌آید و می‌گوید، مژده باد تو را به چیزی که خوشحالت می‌کند. این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود، پس به آن مرد می‌گوید: تو کیستی؟ صورت تو مانند صورت کسی است که پیام آور نیکی است. (آن مرد) می‌گوید: من عمل صالح تو هستم. (بنده‌ی مؤمن) می‌گوید: پروردگار! قیامت را بر پا کن تا به سوی اهل و مالم برگردم.

(پیامبر ﷺ) فرمود: و هنگامی که بنده‌ی کافر در حال بریدن از دنیا و انتقال به آخرت است، ملائکه‌هایی از آسمان به سوی او پایین می‌آیند که صورتشان سیاه است، پارچه‌هایی بافته شده از مو (با الیاف زبر و درشت) به همراه دارند و تا چشم قدرت دیدن دارد ملائکه اطراف او را می‌گیرند، سپس ملک الموت می‌آید و کنار سرش می‌نشیند و می‌گوید: ای روح خبیث! به سوی خشم و عذاب خدا خارج شو، (پیامبر ﷺ) فرمود: روح در جسد او پراکنده و متفرق می‌شود، و ملک الموت روحش را مانند کشیدن سیخ خاردار از پشم خیس بیرون می‌آورد. همین که آن را بیرون آورد لحظه‌ای در دستش باقی نمی‌ماند بلکه فوراً آن را در آن پارچه‌های بافته شده از مو (با الیاف زبر و درشت) قرار می‌دهند، در حالی که بویی بدتر از گندیده‌ترین لاشه‌ی روی زمین از آن خارج می‌شود، روحش را بالا می‌برند؛ از کنار هیچ گروهی از ملائکه عبور نمی‌دهند مگر اینکه می‌گویند این روح خبیث کیست؟ می‌گویند: فلانی پسر فلانی است و بازشت‌ترین نامهایی که در دنیا داشته او را مورد خطاب قرار می‌دهند تا اینکه به آسمان دنیا برده می‌شود، آنگاه برای او طلب باز شدن دروازه‌ی آسمان می‌کنند، ولی دروازه را بر او باز نمی‌کنند، سپس پیامبر ﷺ این آیه را تلاوت کرد:

﴿لَا تَفْتَحْ لَهُمُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ (اعراف/ ۴۰)

«درهای آسمان به روی آنها باز نمی‌گردد و به بهشت وارد نمی‌شوند تا اینکه شتر از سوراخ سوزن خیاطی بگذرد». خداوند متعال می‌فرماید: نامه‌ی عمل او را در میان بدکاران در زمین سفلی بنویسید، پس روح او پرت می‌شود؛ سپس (پیامبر ﷺ) این آیه را خواند:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الْقَطِيرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (حج/ ۳۱)

«هر کس که برای خدا شریکی قرار دهد انگار (به خاطر سقوط از اوج ایمان به حضيض کفر) از آسمان فرو افتاده است (و به بدترین شکل جان داده است) و پرنده‌گان تکه‌های بدن او را می‌ربایند یا اینکه تندباد او را به مکان بسیار دوری (ودرّه‌ی ژرفی) پرتاب می‌کند»، سپس روحش به جسدش باز گردانده می‌شود و دو ملائکه (نکیر و منکر) او را می‌نشانند و از او می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ جواب می‌دهد: هاه! هاه! نمی‌دانم از او می‌پرسند دینت

چیست؟ جواب می‌دهد: هاه! هاه! نمی‌دانم، در این حال ندادهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد که: دروغ گفت؛ پس فرشی از آتش برای او پهن و دری از آتش برای او باز کنید، از گرما و حرارت جهنم به سوی او می‌آید و قبرش بر او تنگ می‌شود به طوری که استخوان‌های سینه‌اش درهم شکسته می‌شود و مردی با رویی زشت و لباسی قبیح و بویی بد نزد او می‌آید و می‌گوید: مژده باد تو را به چیزی که تو را ناراحت می‌کند، این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود، (آن شخص کافر) می‌گوید: تو کیستی؟ صورت تو مانند صورت کسی است که پیام آور شر است. (آن مرد) می‌گوید من عمل خبیث تو هستم، (شخص کافر) می‌گوید: پروردگار ا قیامت را بر پا مکن.

در روایتی آمده که: سپس خداوند کور و کر و لالی را برای او مأ‌مور می‌کند که عصایی آهنی در دست دارد که اگر با آن به کوه زده شود آن را به خاک تبدیل می‌کند، با آن ضربه‌ای به او می‌زند تا به خاک تبدیل شود سپس خداوند او را به حالت اول باز می‌گرداند، سپس ضربه‌ای دیگر به او می‌زند و فریادی می‌کشد که غیر از جن و انس هر چیزی آن را می‌شنود.

تعزیه:

تعزیه‌ی اهل میت با کلماتی که گمان می‌رود موجب تسلیت آنها شده و اندوه آنان را از بین می‌برد و آنها را به رضا و صبر توصیه می‌کند، مشروع است. و باید با کلماتی که از پیامبر ﷺ ثابت شده‌اند، به اهل میت تسلیت گفته شود، و اگر چیزی از پیامبر ﷺ در این زمینه در ذهن نداشت، باید با هر سخن نیکویی که مخالفتی با شرع نداشته و هدف را تحقق بخشد، به آنها تسلیت بگوید:

از اسامه بن زید رضی الله عنه روایت است: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَ تُخَبِّرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَوْ ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِرْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ...»؛ «نزد پیامبر ﷺ بودیم که یکی از دخترانش (زینب) کسی را به دنبال او فرستاد تا او را طلب کند و به

او اطلاع دهد که بچه یا پسر زینب در حال مرگ است. پیامبر ﷺ فرمود به سوی او برگرد و به او بگو: آنچه خدا می‌گیرد و آنچه بخشیده، ملک اوست و هر چیزی نزد او اجلی معین دارد و به او بگو صبر کند و طلب ثواب کند».

لازم است (که در امر تعزیه) از دو چیز دوری شود، اگر چه مردم بر انجام آنها حریص باشند: یکی تجمع برای تعزیه در مکانی مخصوص مانند خانه یا مقبره یا مسجد.

دیگری درست کردن غذا از طرف اهل میت برای پذیرایی از کسانی که به عزاداری می‌آیند: به دلیل حدیث جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه:

«كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَ صَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّيَاحَةِ^۱؛ «ما جمع شدن نزد اهل میت و درست کردن غذا (برای مردم) بعد از دفن میت را از نیاحت (سوگواری و نوحه خوانی) می‌دانستیم».

سنت آن است که نزدیکان و همسایگان میت برای خانوادگی میت غذایی درست کنند که آنها را سیر کند؛ به دلیل حدیث عبدالله بن جعفر رضی الله عنه: وقتی که جعفر کشته شد و جنازه‌ی او را آوردند، پیامبر ﷺ فرمود: «اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ، أَوْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ^۲؛ «برای خانوادگی جعفر غذایی درست کنید؛ چون کاری برایشان پیش آمده که آنها را مشغول کرده است یا (فرمود) چیزی برایشان پیش آمده که آنها را مشغول کرده است».

غسل دادن مرده:

غسل دادن مرده، بر زندگان «فرض کفایه» است؛ یعنی اگر برخی از مردمان، به غسل دادن مرده اقدام نمودند، فرض آن از دوش سایر مردم ساقط می‌گردد. و اگر چنانچه به غسل دادن وی اقدام نکرد، همه‌ی مردمان گنہکار خواهند بود.

و غسل دادن مرده، در صورتی فرض است که مرده دارای شرایط ذیل باشد:

و همچنین اگر چنانچه نوزاد، مرده از شکم مادر خویش بیرون آمد و حال آن که اعضاء و

^۱ صحیح: [صحیح ابن‌ماجه ۱۳۰۸]، جه «۱/۵۱۴/۱۶۱۲».

^۲ حسن: [صحیح ابن‌ماجه ۱۰۱۵]، ابوداود «۸/۴۰۶/۳۱۱۶»، ترمذی «۲/۲۳۴/۱۰۰۳»، جه «۱/۵۱۴/۱۶۱۰».

اندام‌های بدن او کامل گردیده بود، در آن صورت غسل داده می‌شود؛ ولی اگر جنین کورتاژ و سقط شد و حال آن که اعضا و اندام‌های بدن او، تکمیل نگردیده بود، در آن صورت، با غسل معروف و شناخته شده، غسل داده نمی‌شود، بلکه بر وی آب ریخته می‌شود و بس.

و وجوب غسل میت، از احادیث زیر که پیامبر ﷺ بدان امر فرموده، گرفته شده است:

پیامبر ﷺ درباره‌ی شخصی که احرام بسته بود و از مرکبش بر زمین افتاد و فوت کرد، فرمود: «وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ...» (بخاری و مسلم)؛ «او را با آب و سدر غسل دهید...».

و پیامبر ﷺ پس از فوت دخترش زینب رضی الله عنها فرمود: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا...» (بخاری و مسلم)؛ «او را سه یا پنج یا هفت بار غسل دهید...».

و کسی که از همه بهتر سنت‌های غسل را می‌داند، غسل میت را به عهده گیرد؛ و اگر از خانواده و نزدیکانش باشد بهتر است؛ چون کسانی که عهده‌دار غسل پیامبر ﷺ شدند، از خانواده‌ی ایشان بودند.

علی رضی الله عنه گوید: «غَسَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرْ شَيْئًا وَ كَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَ مَيِّتًا» (ابن ماجه)؛ «پیامبر ﷺ را شستم و نگاه کردم که آیا چیزی که از میت خارج می‌شود، دیده می‌شود؛ پس چیزی را ندیدم؛ او در حال حیات و مرگش، پاک و خوشبو بود». و لازم است که غسل مذکر را، مردان و غسل مؤنث را، زنان بر عهده گیرند. و کیفیت غسل دادن مرده، بدین ترتیب است که:

میت - هرگاه مرگش قطعی و حتمی شد - بر یک تخته‌ی بُخور داده شده که به صورت طاق خوشبو کرده شده است، نهاده شود؛ و - بنا به قول صحیح‌تر - بدن میت - هرگونه که امکان داشت - بر تخته‌ی بُخور داده شده نهاده شود؛ آن‌گاه عورت مرده [از ناف تا زانوئ وی] پوشانیده شود؛ سپس جامه‌اش از تنش بیرون آورده شود؛ و - بنا به قول صحیح - وضو داده شود [چنان که برای نماز وضو ساخته می‌شود؛ با این تفاوت که] نباید او را «مضمضه» [شستن دهان] و «استنشاق» [تمیز کردن بینی] داد؛ [بلکه دهان و بینی او را با پارچه‌ی خیس شده به آب، مسح نمایند]؛ مگر آن که جُنُب و ناپاک [یا حائض و نفَساء] باشد [که در آن صورت، شستن دهان و بینی وی نیز لازم می‌باشد].

و بروی، آبی که با «سدر» یا «أشنان» [غاسول] گرم کرده شده است، ریخته شود؛ و اگر «سدر» یا «أشنان» وجود نداشت، با آب خالص غسل داده شود. [و «سدر»: درخت کنار؛ درختی است گرمسیری که بسیار تناور می شود و بلندی اش تا ۴۰ متر می رسد؛ می گویند تا سه هزار سال عمر می کند. میوه اش کوچک و خوردنی و به اندازه ی سنجید است و بعد از رسیدن، سرخ یا زرد رنگ و شیرین می شود. برگ آن را پس از خشک کردن می ساینند و در حمام، بدن خود را با آن شستشو می دهند. برای تمیز کردن پوست بدن و تقویت موها و جلوگیری از ریزش مو، سودمند است.

و «أشنان»: گیاهی است دارای شاخه های باریک و برگ های ریز و ساقه ی سبتر که در شوره زارها می روید. طعمش شور است و چهارپایان آن را نمی خورند؛ از خاکستر آن شخار به دست می آید. ریشه ی آن را پس از خشک کردن، نرم می کوبند و در شستن جامه و بدن به کار می برند.]

و سر و محاسن مرده با خطمی [گل خوشبو و معطر خطمی، یا صابون] شسته شود؛ [و «خطمی»: گیاهی است از تیره ی پنیرکیان؛ دارای ساقه ی ضخیم و بلند و بلندی اش به یک متر و نیم می رسد؛ برگ هایش پهن و سبتر و گل های آن شیپوری درشت به رنگ سرخ یا سفید می باشد و ریشه اش دراز و به کلفتی انگشت و طعم آن، شیرین است. ریشه و برگ آن، در طب به کار می رود و جوشانده ی گل خطمی به طور غرغره در معالجه ی درد گلو و آبه و دمل های دهان و لثه و حلق، نافع است. از خارج نیز برای نرم کردن دمل، روی آن می گذارند.]

آن گاه مرده، بر پهلوی چپ خویش خوابانیده شود و بروی، آب ریخته شود تا آن که آب به زیر تخته ای که پهلوی چپش بر آن خوابانیده شده، برسد؛ سپس بر پهلوی راست خویش خوابانده شود و بروی آب ریخته شد تا آن که آب به زیر تخته ای که پهلوی راستش بر آن خوابانیده شده برسد؛ آن گاه نشانده شود در حالی که به شخص شستشو دهنده، تکیه داده شده است؛ و شکم مرده به آرامی دست کشیده شود؛ و آنچه که از [پس یا پیش] مرده بیرون می آید، شخص شستشو دهنده، آن را بشوید و در این صورت، غسل میت را تکرار نکند؛ سپس بدن میت، با جامه ای خشک کرده شود.

و بر سر و محاسن مرده، «حنوط» قرار داده شود؛ و «کافور» بر مواضع سجده‌ی وی [همانند: پیشانی، بینی، دو دست، دو زانو و دو قدم وی] گردانیده شود. [و «حنوط»: گیاهی خوشبو مانند کافور است که پس از غسل دادن میت، به جسد او می‌زنند. و «کافور»: دارویی است خوشبو و سفید رنگ که از بعضی گیاهان به خصوص درختی معروف به درخت کافور به دست می‌آید. درخت کافور در جنگل‌های نواحی شرقی آسیا و مناطق کوهستانی شرقی هند و در چین و ژاپن می‌روید و بلندی‌اش تا ۵۰ متر و قطر آن تا ۲ متر می‌رسد؛ گل‌هایش سفید و کوچک و برگ‌هایش بیضی و سبز و دارای بوی مخصوص است. گاهی کافور به صورت متبلور در شکاف درخت پیدا می‌شود و از برگ‌های آن نیز کافور می‌گیرند. و کافور دارای بوی قوی و نافذ و اثر ضد عفونی و در طب، جهت تقویت قلب و پایین آوردن حرارت بدن و کاهش شهوت به صورت پودر و کاشه و حب یا محلول‌های روغنی به کار می‌رود.]

و - بنا به روایات ظاهر - در شستن میت، پنبه به کار برده نشود؛ [و زیلعی گوید: ایرادی ندارد که شخص شستشو دهنده، پنبه را در صورت، سوراخ مقعد، شرمگاه، سوراخ دو گوش، بینی و دهان میت به کار ببرد؛ و در کتاب «الظہیریۃ» چنین آمده است که: عموم مشایخ، قرار دادن پنبه در مقعد و شرمگاه میت را قبیح و زشت دانسته‌اند.]
و ناخن میت و موی وی، کوتاه و گرفته نشود؛ و همچنین موی سر و ریش میت، شانه کرده نشود.

و [در صورتی که مردی پیدا نشد تا غسل مرده را به عهده گیرد؛ در آن صورت] زن می‌تواند شوهر خویش را غسل دهد؛ و عکس آن درست نیست؛ [یعنی اگر چنانچه زنی پیدا نشد که زن را غسل بدهد، در آن صورت مرد، زنش را غسل ندهد؛ بلکه او یا کسی دیگر، دست خویش را با پارچه‌ای پوشیده و زن را تیمم دهد.

و در مورد این که زن می‌تواند شوهرش را غسل دهد، روایت شده است که: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضی اللہ عنہ أَوْضَى إِلَى امْرَأَتِهِ اسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيْسٍ أَنَّهَا تَغْسِلُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ» (مستدرک حاکم و سنن بیهقی)؛ «بی‌گمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ به همسرش اسماء دختر عمیس سفارش کرد که پس از وفات، او را غسل بدهد».

و حکم شوهر که نمی‌تواند زنش را غسل بدهد، [حکم] امّ ولد است که نمی‌تواند ارباب و خواجه‌ی خویش را غسل دهد؛ [بلکه می‌بایست او یا کسی دیگر، - در صورتی که مردی برای غسل سید پیدا نشد - دست خویش را با تکه پارچه‌ای پوشیده و ارباب و خواجه‌ی خویش را تیمّم بدهد. و همچنین هرگاه امّ ولد بمیرد، ارباب نمی‌تواند او را غسل بدهد؛ بلکه اگر زنی برای غسل دادن او پیدا نشد، ارباب یا مردی دیگر می‌تواند دست خویش را با تکه پارچه‌ای پوشیده و امّ ولد را تیمّم بدهد. و «امّ ولد»: به کنیزی گفته می‌شود که برای ارباب و خواجه‌ی خویش، فرزندی را به دنیا آورده باشد.]

و اگر چنانچه زنی، در میان چند مرد وفات کرد [و زنی دیگر وجود نداشت که او را غسل دهد]، در آن صورت مردان می‌توانند او را با تکه پارچه‌ای [که به دست خویش می‌بندند،] تیمّم دهند؛ همانند عکس آن؛ [یعنی اگر چنانچه مردی در میان چند زن وفات نماید و مردی دیگر وجود نداشته باشد که او را غسل دهد، در آن صورت زنان می‌توانند او را با تکه پارچه‌ای که به دست خویش بسته‌اند، تیمّم دهند.]

و اگر چنانچه خوشاوند محرم پیدا شد، در آن صورت بدون نیاز به تکه پارچه، می‌تواند میت [چه مرد و چه زن] را تیمّم بدهد. و همچنین - بنا به «ظاهر روایت» - «خُنْثی مشکل» نیز [با تکه پارچه‌ای که فرد به دست خویش می‌بندد،] تیمّم داده شود. [خُنْثی: آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نباشد. یا به تعبیری دیگر؛ کسی که نه مرد باشد نه زن؛ یعنی کسی که آلت مردی و زنی هر دو را داشته باشد.]

و برای مرد و زن جایز است که پسر بچه و دختر بچه‌ای که [کوچک‌اند و هنوز] به سنّ اشتها، و علاقه و تمایل جنسی نسبت به جنس مخالف نرسیده‌اند، غسل بدهند.

و بوسیدن میت، ایرادی ندارد؛ [زیرا عایشه رضی الله عنها گوید: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكِي، حَتَّى رَأَيْتُ الدَّمْعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْهِتِهِ» (ابن ماجه، ابوداود و ترمذی)؛ «عثمان بن مظعون رضی الله عنه فوت کرده بود؛ پیامبر صلی الله علیه و آله بر او وارد شد؛ پارچه‌ی صورتش را برداشت و بر او خم شد و او را بوسید و گریست؛ به طوری که دیدم اشک بر گونه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله جاری شد».]

و بر مرد لازم است که هزینه‌های کفن و دفن زن خویش را به عهده گیرد؛ اگر چه - بنا به قول صحیح‌تر - مرد، تنگ دست و نادار [و زن ثروتمند و توانگر] باشد؛ [و میت نیز از مالِ خالص خویش - که حق غیر بدان تعلق نگرفته است، کفن و دفن می‌شود.]

و کسی که [بمیرد و] دارایی و مالی نداشته باشد؛ در آن صورت هزینه‌های کفن [و دفن] وی بر کسی لازم است که تأمین هزینه‌ها و مخارج میت [در حال زندگی‌اش] بر عهده‌ی وی لازم بوده است؛ و اگر چنانچه کسی وجود نداشت که تأمین هزینه‌ها و مخارج میت در حال زندگی‌اش بر عهده‌ی وی باشد، در آن صورت، هزینه‌های کفن و دفن میت، از بیت‌المال تأمین می‌شود.

و اگر چنانچه برای بیت‌المالِ مسلمانان، دارایی و مالی وجود نداشت [یا برای مسلمانان، بیت‌المالی نبود و یا برای ایشان بیت‌المالی بود؛ ولی] امکان گرفتن هزینه‌های کفن و دفن میت از بیت‌المال - به خاطر ظلم و ناحق که در آن حاکم است - وجود نداشت، در آن صورت، هزینه‌ی کفن و دفن میت، بر مردم [مسلمانانی که بر این کار قادر و توانمند هستند]، واجب است.

و کسی که توان پرداخت هزینه‌های کفن و دفن میت را ندارد، می‌تواند برای تکفین میت، از دیگران [که قادر به پرداخت هزینه‌های کفن و دفن او هستند] بخواهد تا او را [با مال و دارایی خویش]، تکفین نمایند.

[احکام تکفین میت: پس از غسل، واجب است که مسلمان فوت شده، به وسیله‌ی پارچه‌هایی کفن شود. و وجوب کفن کردن میت، به این دلیل است که پیامبر ﷺ در مورد شخص مُحَرَّمی که شتر، گردنش را شکست و مرد، فرمود: «اغْسِلُوهُ بِأَبَاٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ...» (بخاری و مسلم)؛ «او را با آب و سدر بشوید و در دو پارچه کفن کنید».

و مستحبات کفن عبارتند از:

و کفن ابریشم برای مردان مسلمان حرام است؛ زیرا در حالت حیات، استفاده از حریر و ابریشم بر او حرام بوده است. اما برای زنان مسلمانانی که فوت کرده‌اند - هر چند در زمان حیاتشان بر آنان حرام نبوده است - اما به خاطر جلوگیری از اسراف و اشرافی‌گری، استفاده از کفن ابریشم برایشان کراهت دارد؛ زیرا رسول خدا ﷺ فرموده‌اند: «در کفن پوشانیدن، زیاده‌روی نکنید؛ زیرا خیلی زود، از میان می‌رود». ابوداود.

و ابوبکر صدیق رضی الله عنه می‌فرماید: «زنده، بیش از مرده به لباس جدید نیاز دارد؛ کفن نمودن، تنها

برای پوشانیدن بدن مرده و جلوگیری از ریختن خون و چرک احتمالی اوست». بخاری.

ناگفته نماند که کفن مرد بر سه نوع است: الف) کفن سنت. ب) کفن کفایت. ج) کفن ضرورت. [و «کفن سنت» برای مرد، عبارت است از: «پیراهن»؛] که بدون آستین بوده و از گردن تا پارا بپوشاند. [از سر تا قدم را بپوشاند.]; و «لَفَافَه» [چادری که تمام بدن را بپوشاند]; و کفن، از آن جنسی گرفته می شود که مرده در زمان حیات و زندگی خودش [در روزهای جمعه و عید] می پوشید. و «کفن کفایت» برای مرد: «ازار» است و «لَفَافَه»؛ [و کمتر از این، مکروه است].

و جامه ی سفید که از جنس پنبه باشد، [بر دیگر جامه ها و رنگ ها،] برتری و تفوق دارد؛ [زیرا پیامبر ﷺ می فرماید: «الْبُسُوءُ مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِضَاصُ؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَ كَفَّنُوا فِيهَا» (ترمذی و ابوداود)؛ «لباس سفید بپوشید که بهترین لباس های تان است و با پارچه ی سفید، مرده های تان را کفن کنید»].

و هر یک از «ازار» و «لَفَافَه»، از فرق سر تا پارا می پوشانند؛ و نباید برای پیراهن، آستین و دامن و جیب قرار داده شود؛ [و چنین پیراهنی که بدون جیب، دامن و آستین است، از گردن تا پای میت را می پوشانند]؛ و همچنین نباید اطراف پیراهن، لبه دوزی و حاشیه گذاری شود؛ و - بنا به قول صحیح تر - عمامه به سر میت کردن، مکروه می باشد.

[و کیفیت تکفین مرد، بدین ترتیب است که: ابتدا در کفن های میت، مواد خوشبویی به صورت طاق به کار می رود، آن گاه نخست «لَفَافَه»، نهاده می شود؛ سپس «ازار» بالای «لَفَافَه»؛ پس از آن، «پیراهن» بالای «ازار»؛ آن گاه پس از آن که میت را خشک می کنند، بر بالای آن می نهند و به سر و محاسن وی، «حنوط» قرار می دهند و بر مواضع سجده اش، همانند: پیشانی، بینی، کف دست ها، زانوها و دو قدمش، «کافور» می زنند؛ آن گاه نخست «پیراهن» را بر میت بپوشانند؛ سپس «ازار» را] از طرف چپ میت و آن گاه از راست، بر وی پیچیده شود؛ [سپس «لَفَافَه» از چپ، آن گاه از راست، بر وی پیچانده شود؛] و اگر چنانچه بیم باز شدن و پراکندگی کفن بود، با چیزی هر دو طرف آن، گره زده می شود تا باز و پراکنده نگردد.

[و کفن زن بر سه نوع است: الف) کفن سنت. ب) کفن کفایت. ج) کفن ضرورت.] و در «کفن سنت» زن، [علاوه از «پیراهن»، «ازار» و «لَفَافَه»، دو چیزی دیگر نیز افزون می گردد؛ یکی «خمار» [چهارقد و روپوش] برای پوشاندن صورت [و سر] زن؛ و دوم: پارچه ای برای بستن

سینه‌های زن؛ [یعنی «سینه‌بند» که از زیر بغل تا زیر ناف زن مرده را بپوشاند؛ پس «کفن سنت» برای زن، عبارت است از «پیراهن»؛ «ازار»؛ «لَقَافَه»؛ «خمار» - سربند که بتوان موهای او را با آن بپوشاند - و «سینه بند» - که از زیر بغل تا زیر ناف زن مرده را بپوشاند.]

و در «کفن کفایت» زن، [علاوه از «ازار» و «لَقَافَه»، «خمار» [چهارقد و روپوش] نیز اضافه می‌گردد؛ [پس «کفن کفایت» برای زن: «ازار»؛ «لَقَافَه» و «خمار» است.]
[و کیفیت تکفین زن، بدین ترتیب است که:]

موهای زن، دو دسته قرار داده شود و بر روی سینه‌اش بالای پیراهن نهاده شود؛ آن‌گاه «خمار» [چهارقد و روپوش، بر روی سر و صورت زن مرده] بر بالای پیراهن و زیر لَقَافَه، نهاده شود؛ و سپس «سینه بند» بر بالای، «لَقَافَه» قرار داده شود.

[به تعبیری دیگر، کیفیت تکفین زن، بدین ترتیب است که: ابتدا در کفن‌های میت، مواد خوشبویی به صورت طاق به کار می‌رود؛ آن‌گاه نخست «لَقَافَه» هموار می‌گردد؛ سپس «ازار» بالای «لَقَافَه» هموار می‌شود؛ و پس از آن، «پیراهن» بالای «ازار» هموار می‌گردد؛ آن‌گاه «پیراهن» بر او پوشانده می‌شود و موهای زن را دو دسته قرار می‌دهند و بر سینه‌اش بالای پیراهن می‌نهند؛ آن‌گاه «خمار» - چهارقد و روپوش - بر سر وی نهاده می‌شود. به تعبیری دیگر؛ «خمار» بر بالای سر و دو طرف گیسوان میت نهاده شود و آن را، روی سینه‌های میت بر بالای پیراهن بگذارند؛ آن‌گاه «سینه بند» را بر بالای پیراهن ببندند؛ سپس «ازار» از چپ، و آن‌گاه از راست، بر وی پیچانده می‌شود؛ و پس از آن، «لَقَافَه» بر میت دور داده می‌شود. و اگر چنانچه بیم باز شدن و پراکندگی کفن بود، می‌توانند با چیزی، هر دو طرف آن را گره بزنند تا باز و پراکنده نشود.]

و پیش از آن که مرده [چه مرد و چه زن]، در کفن پیچانده شود، کفن‌ها به صورت طاق، خوشبو کرده می‌شوند؛ [زیرا پیامبر ﷺ می‌فرماید: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوا وَتَرَأَ» (مسند احمد، سنن بیهقی و مستدرک حاکم)] «هرگاه مرده را خوشبو نمودید، به صورت طاق، خوشبویش کنید».]

و «کفن ضرورت» [برای مرد و زن]: آن چیزی است که [در حال ضرورت] یافته شود؛ [اگر چه به اندازه‌ی پوشاندن عورت باشد. خباب بن ارت رضی الله عنه گوید: «هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِمَّا مِنْ ثَمَاتٍ لَمْ يَأْ كُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، فَمِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ؛

وَمِنْ مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُهْدِي بِهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَحْذِمْ مَا نُكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ؛ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ؛ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ» (بخاری، مسلم، نسائی، ابوداود و ترمذی)؛ «با پیامبر ﷺ به خاطر خدا هجرت کردیم؛ پاداش ما با خداست. بعضی از ما از جمله مصعب بن عمیر ﷺ فوت کردند و چیزی از غنائم جنگی دریافت ننمودند؛ و بعضی از ما میوه‌اش رسید و آن را چید؛ یعنی پاداش خود را از غنائم دریافت کرد. مصعب ﷺ که روز جنگ اُحد کشته شد، چیزی برای کفن او غیر از چادری که اگر سرش را می پوشانیدیم، پاهایش را نمی گرفت و اگر پاهایش را می پوشانیدیم، سرش را نمی گرفت نیافتیم. پیامبر ﷺ به ما فرمان داد که سرش را پوشانده و روی پاهایش را با گیاه خوشبوی اذخر بیوشانیم».

۱۶۴۳- ﴿۱۰﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ أُحُدٍ أَنْ يَنْزِعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدَ وَالْجُلُودَ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَيُيَايَمَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ ۱۶۴۳

۱۶۴۳- (۱۰) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: پیامبر خدا ﷺ نسبت به

کشتگان جنگ اُحد، فرمان دادند که سلاح و زره و پوستین آن‌ها، در آورده

شود و با خون و جامه‌شان، دفن گردند».

[این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

شرح: به هر حال، هر مسلمانی که او را کفار و بدخواهان اسلام به قتل برسانند؛ یا در میدان کارزار یافته شود و در وجودش اثر زخم باشد و به جهت همان زخم، دار فانی را وداع گوید؛ و یا این که مسلمانان او را به ستم کشته باشند و در قتلش نیز خون‌ها و دیه واجب نگردیده باشد، چنین فردی کفن می‌شود و بر او نماز جنازه گزارده می‌شود و غسل داده نمی‌شود.

و اگر فردی در حال جنابت و ناپاکی به شهادت رسید، در آن صورت علماء و صاحب نظران فقهی

احناف، در مورد غسل دادنش، با همدیگر اختلاف نظر دارند: امام ابوحنیفه رحمه الله بر این باور است که باید غسل داده شود؛ ولی امام ابو یوسف رحمه الله و امام محمد رحمه الله بر آنند که چنین فردی نباید غسل داده شود. و خون بدن شهید، شسته نمی شود و لباس وی نیز از تنش بیرون آورده نمی گردد؛ ولی می توان پوستین، کُت، موزه و سلاح وی را از تنش بیرون آورد.

و اگر چنانچه کسی در میدان کارزار زخم برداشت و پس از آن، چیزی خورد یا نوشید و یا مورد معالجه و درمان قرار گرفت و سپس مرد، چنین فردی در پیشگاه خداوند متعال، حکم شهید را دارد و اگر خدا بخواهد به ثواب و پاداش شهادت نیز نائل خواهد آمد؛ اما در احکامی که متعلق به بندگان است، احکام شهید بر او جاری نمی گردد؛ از این رو، چنین فردی غسل داده می شود و تکفین می گردد و مانند دیگر مردگان برایش نماز جنازه خوانده می شود؛ و خورد و نوش و معالجه‌ی وی را پس از برداشتن زخم، «ارتثاث» یعنی: بهره گرفتن می نامند.]

چنین کشته شده‌ای، با خون و جامه‌اش کفن می گردد؛ و بی آن که غسل داده شود، بر او نماز جنازه گزارده می شود؛ [جابر بن عبدالله رضی الله عنه] گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ» - یعنی: یَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ يُغَسِّلَهُمْ (نسایی، بخاری، ابوداود و ترمذی)؛ «آن‌ها را با خونشان دفن کنید؛ یعنی روز جنگ احد؛ و آن را نشست». و انس بن مالک رضی الله عنه نیز گوید: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَ دَفِنُوا بِدِمَائِهِمْ» (ابوداود و ترمذی)؛ «شهدای أُحُد، غسل داده نشدند و با خون‌هایشان دفن شدند». [و لباس شهید نیز از تنش بیرون آورده نمی شود؛ ولی می توان] آنچه را که صلاحیت و قابلیت کفن را ندارند همانند: پوستین، کُت، موزه، سلاح و زره را از تن شهید بیرون آورد؛ [زیرا ابن عباس رضی الله عنه] گوید: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنْ يُنَزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ» (ابوداود)؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کشتگان جنگ اُحد فرمان داد که سلاح و زره و پوستین آن‌ها، درآورده شود و با خون و جامه‌شان دفن گردند».]

و می توان [بر حسب ضرورت و نیاز،] در جامه‌ی شهید، افزون و کم نمود؛ و بیرون کشیدن تمام جامه از تن وی، مکروه است.

و در صورت‌های ذیل، فرد کشته شده، غسل داده می شود:

اگر در حال جنابت و ناپاکی، یا کودکی، یا دیوانگی، یا قاعدگی و یا نفاس و زایمان کشته

شود؛ یا پس از پایان جنگ، به دنبال اصابت ضربه، نمرد، بلکه به چیزی از بهره‌ها و خدمات زندگانی، مُتَنفَع و بهره‌مند گردید؛ این‌طور که خورد یا آشامید یا خوابید یا معالجه و درمان شد؛ یا بر وی، وقت یک نماز در حالی که به هوش است گذشت؛ و یا زنده از میدان جنگ و کارزار به جایی دیگر منتقل شد؛ و این انتقال، از ترس لگدمال شدن در زیر دست و پای اسب‌ها نبود.

و یا به چیزی [از امور دنیا و آخرت] وصیت کرد؛ یا چیزی را فروخت؛ یا چیزی را خریداری نمود؛ و یا زیاد سخن گفت. و اگر چنانچه تمامی این صورت‌ها، پیش از پایان یافتن جنگ اتفاق افتاد، در آن صورت [شهید کامل گفته می‌شود و غسل داده نمی‌شود و با خون و جامه‌اش دفن می‌گردد؛ زیرا او پس از پایان یافتن جنگ،] به چیزی از خدمات و بهره‌های زندگی، مُتَنفَع و بهره‌مند نشده است؛ [ناگفته نماند که خورد و نوش و معالجه و درمان فرد مجروح را پس از برداشتن زخم، «ارتثاث» یعنی: بهره گرفتن می‌نامند. و کسی که در شهر به قتل برسد و دانسته نشود که وی از روی ستم با چیزی تیر و برنده به قتل رسیده، یا به خاطر اجرای حد یا اجرای قصاص بر وی، کشته شده است؛ چنین افرادی غسل داده می‌شوند و بر آن‌ها نماز جنازه گزارده می‌شود.

[به هر حال؛ شهید به سه قسم تقسیم می‌گردد: ۱- شهید دنیا و آخرت؛ و این نوع از شهادت، آن‌گاه تحقق پیدا می‌کند که شخص کشته شده، مسلمان، عاقل و بالغ باشد و از حَدِّ اکبر (جنابت و ناپاکی) پاک باشد و به دنبال ضربه مرده باشد؛ به گونه‌ای که به چیزی از بهره‌ها و خدمات حیات، چون خوردن، آشامیدن، خواب شدن و درمان و معالجه، بهره‌مند نگردیده و بر وی، وقت یک نماز در حالی که به هوش است، نگذشته باشد. حکم چنین شهیدی، این است که غسل داده نمی‌شود، بلکه در جامه‌هایش کفن گردیده و بر وی نماز خوانده می‌شود و با خون و جامه‌اش، دفن می‌گردد.

۲- شهید آخرت فقط؛ و شهید آخرت: کسی است که شرطی از شروط پیشین را - به جز اسلام - نداشته باشد؛ پس احکام شهید بر وی جاری نمی‌گردد؛ مگر باید دانست که او شهید آخرت است و برای اوست همان پاداشی که شهداء بدان وعده داده شده‌اند. و حکم این قسم از شهیدان، این است که ایشان غسل داده می‌شوند و تکفین می‌گردند و مانند دیگر مردگان، بر ایشان نماز خوانده می‌شود.

۳- شهید دنیا فقط؛ و شهید دنیا: منافقی است که در صفوف مسلمانان کشته شده است؛ پس او غسل داده نمی‌شود و در جامه‌ی خویش کفن می‌گردد و بر آن، مانند شهید کامل، نماز خوانده می‌شود؛ البته به اعتبار ظاهر.

فصل سوم

۱۶۴۴- ﴿۱۱﴾ (صَحِیح)

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَتَى بِطَعَامٍ وَكَانَ صَاحِبًا فَقَالَ: قُتِلَ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفْنٌ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْرَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَلَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٦٤٤

۱۶۴۴- (۱۱) سعد بن ابراهیم رضی اللہ عنہ، از پدرش روایت کرده که وی گفته است: برای عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ در حالی غذا آورده شد که وی روزه دار بود. گفت: مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کشته شد، در حالی که وی، از من، بهتر بود. وی، در چادری [کوتاه] کفن کرده شد، به طوری که اگر سرش را می پوشاندند، پاهایش ظاهر می شد؛ و اگر پاهایش را می پوشاندند، سرش ظاهر می گردید؛ و گمان می برم که عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ [این را نیز] گفت: و حمزه رضی اللہ عنہ کشته شد، در حالی که وی، از من، بهتر بود. آن گاه مال دنیا، چنان که باید، برای ما گسترده شد [و از انواع و اقسام نعمت ها، به ما داده شد].

و یا [عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ] چنین گفت: از مال دنیا، به ما داده شد، آنچه که داده شد؛ و به راستی، ترسیدیم که پاداش حسنات و نیکی های ما، شتابان [در این دنیا،] به ما داده شده باشد.

آن گاه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، شروع به گریستن نمود؛ تا آن که از غذا خوردن، دست کشید.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «ما بَسَطَ»: مراد تعظیم و تفخیم و تکثیر انواع و اقسام نعمت‌هایی است که در آن روزگار، به صحابه داده شده بود.

۱۶۴۵- ﴿۱۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَمًا أُذْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ نَفَثَتْ فِيهِ مِنْ رِيْقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ قَالَ: وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا ^{۱۶۴۵}

۱۶۴۵- (۱۲) جابر [بن عبدالله] رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از آن که عبدالله بن ابی [منافق] در قبر خویش، گذاشته شد، [بر سر قبرش] آمدند و دستور دادند که او را از قبر بیرون آورند.

[به فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، جامه‌ی عمل پوشانده شد و] وی، از قبر، بیرون کرده شد. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله، جسد او را بر زانوهای خویش نهادند و بر وی، از آب دهان خود [به عنوان تبرک]، دمیدند و پیراهن خویش را بر وی پوشاندند.

جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: [رسول خدا صلی الله علیه و آله این کار را کردند؛ چون] عبدالله بن ابی، [در جنگ بدر، وقتی که عباس رضی الله عنه اسیر شد و لباس بر تن نداشت]، عبدالله بن ابی، او را پیراهن پوشانید.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «و اُلبسه قمیمه»: این کار رسول خدا ﷺ از روی مدارا و حُسن معاشرت و تألیف قلوب بود؛ و علاوه از آن، عباس رضی الله عنه عموی رسول خدا ﷺ وقتی که در جنگ بدر، به اسارت مسلمانان درآمد، برهنه بود؛ و عبدالله بن ابی، پیراهن خود را بدو داد تا آن را بپوشد، از این رو، رسول خدا ﷺ نیز می‌خواست با این کار، جبران کار عبدالله بن ابی را کرده باشد.

وفاداری رسول خدا ﷺ:

در این مبحث از کتاب، قصد آن داریم که به بیان «وفای به عهد رسول خدا ﷺ» چه نسبت به دشمنانش و چه نسبت به دوستانش، سخن بگوییم.

وفاداری، پایه و اساس مکارم اخلاقی است؛ و زندگی با آن در مسیر حق و راستی قرار می‌گیرد. وفاداری معیار جوانمردی و ملاک فضیلت در میان افراد و ملت‌هاست؛ و اگر مردم به این خوی نیک آراسته شوند، خوشبختی کامل را فرا چنگ خواهند آورد.

وفاداری، در وجود فرد وفادار نشاط و خوشحالی بی‌حدّ را، و در وجود کسی که به او وفاداری شده، میل به نیکی و جوانمردی و نیکی کردن به مردم را پدید می‌آورد. دیگر ملت‌ها خواهان دوستی ملت‌های وفادار هستند؛ و به هم‌پیمانی با آنها تمایل دارند و پیمان و حقوق این گونه ملت‌ها را کاملاً محترم می‌شمارند.

به جهان آشفته‌ای که در آن زندگی می‌کنیم بنگرید؛ آیا عدم وفاداری اساس این آشفتگی نیست؟ وقتی که هر یک از طرفین از وفاداری هم‌پیمان خود ایمن نباشد، کجا هر یک از طرفین از تضمینی در مورد این پیمان برخوردار خواهند بود که آنان را از سوء ظن برحذر دارد؛ و سایه‌ی شوم ترس را از سرشان کوتاه کند؛ یا مانع آن شود که هزینه‌های لازم را برای روز مبادا تدارک بینند؟

اگر پیمان‌ها و موافقتنامه‌ها ارزش و اعتباری را می‌داشت که رسول خدا ﷺ برای آنها قایل بوده، جهان در منجلا بی از توطئه و نیرنگ و پیمان‌شکنی و زنه‌ار خواری فرو نمی‌رفت. و چنانچه مسلمانان همان راهی را می‌پیمودند که او پیموده است؛ و دیگران نیز بدانان اقتدا می‌کردند، روابط بین المللی بر استوارترین اصول و مقررات قرار می‌گرفت؛ که صلح واقعی را به ارمغان می‌آورد؛ و عدالت را تضمین می‌کرد؛ و عزت و کرامت تمامی مردمان را محفوظ نگاه می‌داشت. به این

نمونه‌هایی که بازگو می‌کنیم بنگرید؛ تا گونه‌هایی از وفاداری را ببینید که عالی‌ترین و جالب‌ترین نمونه‌هایی هستند که مردمان دیده‌اند.

یک سال قبل از صلح حدیبیه، قریش مدینه را محاصره کردند؛ و برای این منظور گروههایی را از ساکنان شهرهای مکه و طائف و اعراب بدوی گرد آوردند. بنی قریظه پیمانشان را با رسول خدا شکستند و بدین وسیله غم و اندوه شدت گرفت و مؤمنان از ترس به شدت یکه خوردند؛ اما خداوند پیامبرش را و بنده‌اش را یاری داد و به لشکرش قوت بخشید؛ و در دل‌های مشرکان رعب و وحشت افکند؛ و چندی نگذشت که سپاه با شکوه اسلام به فرماندهی رسول خدا به طرف مکه به راه افتاد و در حدیبیه فرود آمد؛ و قریش فرستادگانش را نزد پیامبر ﷺ فرستاد.

این، عروۃ بن مسعود ثقفی، فرستاده‌ی قریش است که نزد آنان برگشته و وضعیت پیامبر و سپاهیان‌ش را بدین گونه وصف می‌کند: من در پادشاهی کسری نزد کسری، و در پادشاهی قیصر نزد قیصر، و در پادشاهی نجاشی نزد نجاشی رفته‌ام؛ اما سوگند به خدا که هرگز هیچ پادشاهی را همچون محمد در میان یارانش ندیده‌ام!

پیامبر نیرومند و مقتدر بود؛ اما اعلان می‌کرد که خواهان جنگ نیست؛ و می‌گفت: امروز قریش هر پیشنهادی را به من بکنند که در آن خواهان صله‌ی رحم شده باشند، آن را می‌پذیرم. وقتی که عمرو بن سُهَیْل به نمایندگی از قریش برای عقد قرارداد صلح نزد پیامبر آمد؛ تا به این طریق پیامبر و سپاهیان‌ش را از ورود به مکه منصرف گرداند، یکی از بندهای این صلحنامه ظاهراً برای مسلمانان زیانبار بود؛ و آن این که پیامبر باید هر که را از مسلمانان که بدون اجازه‌ی ولی‌ش از مکه به مدینه نزد مسلمانان می‌گریزد، تسلیم قریش کند و نباید از قریش بخواهد که کسانی را از مسلمانان که نزد قریش می‌گریزند، به او تسلیم کنند.

این بند، اصحاب رسول خدا را ﷺ برآشفته ساخت؛ و حتی عمر رضی الله عنه گاهی نزد ابوبکر رضی الله عنه و زمانی نزد پیامبر می‌رفت و می‌گفت: آیا ما مسلمان نیستیم؟ آیا آنها مشرک نیستند؟ آیا تو رسول خدا نیستی؟ پس چرا در دینمان این ذلت و خواری را می‌پذیریم؟ و پیامبر می‌گفت: من بنده‌ی خدا و پیامبر او هستم؛ با فرمان او مخالفت نمی‌کنم؛ و او هم مرا دست خالی و ناکام به حال خود و انمی‌گذارد؛ و ابوبکر رضی الله عنه می‌گفت: گواهی می‌دهم که او فرستاده‌ی خداست. مسلمانان با

پذیرفتن این بند، تسلیم چیزی شده بودند که راز و حکمت آن را دریافتند؛ و این بزرگ‌ترین آزمایش بردباری آنان بود. اصحاب در این ناراحتی و دردمندی بودند و رسول خدا از گفتگو با «سهیل بن عمرو» نماینده‌ی قریش، فارغ شده بود اما هنوز پیمان نوشته نشده و به امضا نرسیده بود که «ابوجندل» در حالی که کمک می‌طلبید و بازنجیرهایی که بدو بسته شده بود و به زحمت راه می‌رفت، آن جا رسید.

ابوجندل پسر همین عمرو بن سهیل بود که از چنگ مشرکان نزد مسلمانان گریخته بود. وقتی که عمرو بن سهیل پسرش را دید، نزد او شتافت و گریبان‌ش را گرفت؛ و گفت: ای محمد! قبل از این که این نزد تو بیاید از گفتگو فارغ شده بودیم.

به موقعیت پیامبر ﷺ کاملاً دقت کنید؛ او همان شجاعی است که درباره‌ی شجاعت و شهامت بی‌نظیر وی برای شما سخن گفتیم؛ و او همان قدرتمندی است که با سپاهی که دیدیم چگونه عروة بن مسعود آن را وصف کرد، از مدینه خارج گردید؛ وضعیت او را تصور کنید در حالی که وی می‌بیند یکی از نزدیک‌ترین یارانش نزدیک است نافرمانی کند؛ سپس به پناه آورده‌ای فکر کنید که به خاطر سنگینی زنجیرها به زحمت راه می‌رود؛ او یکی از بزرگ‌زاده‌های قریش است و به خاطر پیامبر و دین او به این کار مبادرت ورزیده است. سپس دقت کنید که پیامبر اکرم ﷺ به فریب متوسل نمی‌شود و شک و تردید به خود راه نمی‌دهد در حالی که هنوز چیزی نوشته نشده و امضا نشده است؛ و به سهیل می‌گوید: راست می‌گویی؛ قضیه به پایان رسیده است؛ و صحابی‌اش با گریه و زاری نزد دشمنانش برگردانیده می‌شود!!

همه‌ی اینها را در ذهن خود مجسم کنید؛ سپس هر که می‌خواهد در سرتاسر تاریخ بشر، نمونه‌ای همچون این مورد را برای من مثال بیاورد که پیامبر در پای‌بندی به سخنی که آن را گفته اما هنوز نوشته نشده و به امضا نرسیده است، ارائه داده است.

این، عالی‌ترین نمونه در وفاداری نسبت به دشمنان است؛ و اصلاً خداوند با پیامبر شریعتی را فرستاده است که برای رعایت وفاداری، حق عهد و پیمان را بالاتر از حق خود دین می‌شناسد. این دین برای مشرکی که از قومی باشد که میان آنها و مسلمانان عهد و پیمانی هست، دیه تعیین کرده

است اما برای مسلمانی که از قومی باشد که میان ایشان و میان مسلمانان عهد و پیمانی نیست، دیه‌ای قرار نداده است.

و همچنین کمک و یاری مسلمانی را به مسلمان دیگر علیه کسی با کسانی از پیروان سایر ادیان که با مسلمانان پیمان بسته‌اند، حرام نموده. در قرآن مجید آمده است: ﴿وَإِنْ أَسْتَضَرُّوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ﴾ (انفال/۷۲):

«اگر به سبب دینشان از شما کمک و یاری خواستند، کمک و یاری بر شما واجب است، مگر زمانی که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان پیمان باشد».

این است ارزش نهادن به پیمانها و معاهدات و محترم و معتبر شمردن آنها؛ که برای همیشه راهنمایی برای تمام مردمان خواهد بود.

این وفاداری اوست نسبت به دشمنانش هنگامی که با آنان پیمان بسته است؛ و اکنون همراه با ما به وفاداری او نسبت به یکی از دشمنانش که در جنگ با او کشته شده، بنگرید:

مطعم بن عدی از بزرگان قریش بود؛ و رسول خدا وقتی که از طائف برگشت در حالی که آن جا گفتار و کردار زشتی را از قبیله‌ی ثقیف مشاهده کرده بود، از عده‌ای از بزرگان مکه خواست که به او پناه دهند تا به سلامت وارد مکه شود؛ اما آنها امتناع ورزیدند؛ ولی مطعم پذیرفت که پیامبر در پناه و حمایت وی وارد مکه شود. و بعدها وقتی که غزوه‌ی « بدر » روی داد؛ و باران مصیبت بر قریش فرو بارید و تعدادی از بزرگان رزم آزموده‌اش کشته شدند، مطعم بن عدی نیز در

میان کشتگان بود که حسان بن ثابت، شاعر رسول خدا ﷺ، درباره‌ی او می‌گوید:

يَا عَيْنُ فَايَكِي سَيِّدُ الْقَوْمِ وَاسْفَحِي	بِدَمْعٍ، وَإِنْ أَنْزَلْتَهُ فَاسْكِي الدَّمَآ
وَبَكِّي عَظِيمَ الْمَشْعَرَيْنِ كِلَيْهِمَا	عَلَى النَّاسِ مَعْرُوفٌ لَهُ مَا تَكَلَّمَا
فَلَوْ كَانَ مَجْدٌ يُخْلِدُ الدَّهْرَ وَاحِدًا	مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الْيَوْمَ مُطْعِمَا
أَجَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا	عَيْدَكَ مَا لَبَّى مُهْلٌ وَآخَرَمَا
فَلَوْ سُلِّتَ عَنْهُ مَعْدٌ بِأَنْسِرِهَا	وَقَحْطَانُ أَوْ بَاقِي بَقِيَّةِ جُرْهُمَا
لَقَالُوا هُوَ الْمَوْفَى بِجِيرَةٍ جَارِهِ	وَذِمَّتِهِ يَوْمًا إِذَا مَا تَذَمَّمَا
فَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيرَةُ فَوْقَهُمْ	عَلَى مِثْلِهِ فِيهِمْ أَعَزَّ وَآكْرَمَا

«هان! ای چشمها، برای سرور قوم بگریید و اشک بریزید و اگر اشک به پایان رسید، خون بگریید.
 «و بر بزرگ مناسک حج اشک بریزید؛ که او تا زمانی که زنده بود؛ نیکی اش به مردم می رسید.
 «اگر بزرگوار کسی از مردمان او را در روزگار جاودانه کند، این بزرگوار مطعم است که وی را در طول روزگار جاودانه ساخته است.

«تو به رسول خدا ﷺ در برابر قریش پناه دادی؛ و آنان بندگان تو شدند تا زمانی که حاجیان در حج بانگ بردارند و احرام کنند (برای همیشه).
 «اگر از همه ی افراد قبیله ی «مَعَد» و از قحطانیان و از باقیمانده های قبیله ی «جرهم» درباره ی او پرسیده شود، خواهند گفت که او هر گاه پیمانی ببندد، به عهد و پیمان خود با همسایه اش به طور کامل وفا خواهد کرد.
 «خورشید رخشان از میان آنان بر کسی عزیزتر و گرامی تر از وی طلوع نخواهد کرد».

این مرثیه ی حسان است برای یکی از مشرکان که هنگام جنگ علیه پیامبر و اصحابش کشته شده؛ می بینیم که رسول اکرم بدان گوش فرا می دهد و خوشحال می شود از این که می بیند مسلمانان آن را تکرار می کنند.

آیا وفاداری و عالی همتی و سعه ی صدری همچون این را دیده اید؟ آیا می بینید که قهرمان قهرمانان به اوج مردانگی و انسانیت کامل بال و پر می گشاید و از روی جوانمردی، برای دشمنی که در جنگ علیه او کشته شده، می گرید؟ این است وفا، وفایی که بر هر چیز پیشی گرفته است.
 بار دیگر بنگرید که وفاداری او برای مشرکان چگونه است: یکی دیگر از بندهای صلح حدیبیه این بود که هر که می خواهد، با محمد ﷺ پیمان ببندد و هر که می خواهد با قریش. ا
 قبیله ی خزاعه با این که مشرک بودند با پیامبر هم پیمان شدند. و وقتی که قریش پیمان خود را شکستند؛ بدین ترتیب که هم پیمان خود، یعنی قبیله ی بکر را علیه خزاعه - که هم پیمان پیامبر

ا پس از این صلحنامه، خزاعه با پیامبر ﷺ هم پیمان شدند و بنی بکر هم با قریش. و بعداً قریش مخفیانه و با نفر و ساز و برگ، بنی بکر را علیه خزاعه که هم پیمان پیامبر بود، یاری داد و خزاعه به حرم پناه بردند و عده ای از آنان کشته شدند. (ر. ک: الکامل فی التاریخ، ج ۱، صص ۶۰۹-۶۱۰).

بودند - یاری دادند، عمرو بن سالم خزاعی برای یادآوری پیمان خود به راه افتاد؛ او از هم پیمانان خود می‌خواست او را یاری دهند؛ و وقتی که رسول خدا در مسجد بود، عمرو ایستاد و اشعاری را بر او خواند؛ که از آن جمله می‌گوید:

يَا رَبِّ اَنْتَ نَاشِدُ مُحَمَّدًا حَلَفَ اَيْنَا وَاَيْهِ الْاَتْلَادَا
فَانْصُرْ هَذَاكَ اللهُ نَصْرًا اَعْتَدَا وَاذْعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا
فِي قَيْلَقِي كَالْبَحْرِ يَجْزِي مُزْبِدَا اِنْ قُرَيْشًا اَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا
وَقَفَّضُوا مِيثَاقَكَ الْمَوْكِدَا

«پروردگارا! من از محمد که میان پدران ما از قدیم عهد و پیمان بوده، می‌خواهم به این پیمان عمل کند. خداوند تو را هدایت کند؛ هم اکنون ما را یاری ده، و بندگان خدا را بخوان تا به کمک بشتابند. رسول خدا در لشکری که همچون دریا موج و خروشان است خواهد آمد؛ چرا که قریش خلاف عهد و پیمان عمل کرده‌اند. و پیمان استوار تو را شکسته‌اند.»

این تجاوز به مشرکانی که با مسلمانان هم پیمان بودند، باعث شد که پیامبر به فتح مکه اقدام کند؛ و لذا زود خود را آماده ساخت و به طرف مکه به راه افتاد. اینها نمونه‌هایی از وفای پیامبر اسلام ﷺ نسبت به دشمنانش بود که بازگو کردیم؛ دشمنانی که پیامبر با آنان پیمان بسته بود؛ یا کار نیکی را از آنان دیده بود؛ و یا با آنان در مقابل دیگران هم پیمان شده بود.

اما وفای او برای دوستانش به حدی است که اگر همه را بازگویم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود و باز به پایان نمی‌رسد؛ چرا که سراسر زندگی‌اش از همان اوان کودکی، نیکی و وفاداری بوده است.

عبدالله بن ابی حمصاء، گوید: چیزی برای محمد ﷺ فروختم؛ و به او قول دادم که در همان جایی که هست دوباره نزد وی نیایم؛ اما فراموش کردم؛ و بعد از سه روز به یاد آوردم؛ وقتی آمدم دیدم همان جاست. هنگامی که مرادید تنها چیزی که گفت این بود که: مرا به رنج افکندی؛ سه روز است که این جا منتظر تو هستم. و این در جاهلیت بوده؛ قبل از این که پیامبر به پیامبری مبعوث گردد.

عایشه رضی الله عنها روایت کرده است که: پیرزنی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد. پیامبر به او گفت: شما کیستی؟ گفت: جثامه‌ی مُزَنَیّه. گفت: آیا تو همان حَسَّانه هستی؟ چطورید؟ حال شما چگونه است؟ بعد از ما چگونه بودید؟ گفت: خوب بودیم؛ پدر و مادرم فدایت باد! وقتی که خارج شد به پیامبر گفتم: ای رسول خدا! آیا با این پیرزن به این گرامی احوالپرسی می‌کنی؟ فرمود: او در زمان خدیجه رضی الله عنها نزد ما می‌آمد؛ و وفاداری از ایمان است.

بعد از غزوه‌ی حُنین که اگر پایداری پیامبر صلی الله علیه و آله نمی‌بود چیزی نمانده بود که قبیله‌ی هوازن، اسلام را از بین ببرند. هیتی از طرف این قبیله‌ی ستمگر و متجاوز که از پذیرش حق سر باز می‌زد، برای تقاضای آزادی اسیرانشان نزد پیامبر آمدند. آنها چه چیزی بیابند که با آن دلسوزی پیامبر را تحریک کنند و شفقت او را برانگیزند؟ چیزی نمی‌یافتند؛ چون سابقه‌شان با وی بسیار تیره و مکدر بود. اما به وفاداری او متوسل شدند. مردی از آنها گفت: ای محمد! در میان این اسیران کسانی هستند که تو را شیر داده‌اند. و تو را در آغوش گرفته‌اند؛ و ما اگر نَعْمَان بن مُنذر و یا حارث بن ابی شمر غَسَّانی^۱ را شیر می‌دادیم و سپس بر ما غالب می‌شد همان گونه که تو غالب شده‌ای، به مهربانی و نیکی‌اش امیدوار می‌بودیم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آنچه که متعلق به من و به فرزندان عبدالمطلب است برای شما باشد. مهاجرین و انصار هم گفتند: آنچه از آن ماست برای رسول خدا. و بدین ترتیب این پیامبر وفادار و وفادوست، برای نمک‌شناسی اندک شیری که نوشیده است، قبیله‌ی ستمگر و شکست خورده‌ای را مورد تکریم قرار می‌دهد و هزاران اسیر هوازن را آزاد می‌سازد. آیا مردم که نشان نیکی در میانشان محو گردیده، چیزی از اینها را به یاد می‌آورند؟

واقعۀی زیر را بخوانید؛ سپس سرگذشت همه‌ی فرماندهان و رهبران جهان چه مردگان و چه زنده‌هاشان را ورق بزنید؛ آن وقت پیامبر را به خاطر آورید و بر او درود بفرستید:

پیامبر داشت در مدینه برای فتح مکه آماده می‌گردید و قصدش را از همه کس حتی از ابوبکر رضی الله عنه و عایشه رضی الله عنها نیز پنهان نگاه می‌داشت. وقتی قصدش را آشکار نمود، حاطب بن ابی بلتعنه

^۱ نَعْمَان بن مُنذر از شاهان «حیره» بود، مملکتی بود در شمال شرقی شبه جزیره‌ی عربستان و هم مرز با ایران؛ حیره از طرف ایران حمایت می‌شد و دست‌نشانده‌ی آن بود. و حارث بن ابی شمر غَسَّانی از شاهان «غَسَّان» بود که در شمال غربی شبه جزیره قرار داشت و با روم هم مرز بود. غسان از روم پشتیبانی می‌کرد و روم نیز حامی آن بود.

زنی را اجیر نمود و نامه‌ای برای قریش نوشت و به او داد. آن زن نامه را میان موهای سر خود پنهان کرد. رسول خدا دانست؛ و آن زن در راه دستگیر شد. وقتی که از حاطب پرسید که چه چیز او را به این کار واداشته است، گفت: ای رسول خدا! سوگند به خدا که من مؤمنم و تغییر و دگرگونی به من راه نیافته است؛ اما چون زن و فرزند من در مکه‌اند و مرا آن جاقیل و خویشاوندانی نیست که به آنان پشتگرم باشم، گفتم به خاطر زن و فرزندم این نامه را برای قریش بنویسم و بدین وسیله نزد ایشان پشتگرمی بیابم و بر آنان متّی نهم. عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: ای رسول خدا! بگذار گردنش را بزنم زیرا این مرد منافق است. و رسول خدا فرمود: تو چه می‌دانی ای عمر! خداوند بر اهل بدر، در روز بدر نظر عنایت و رحمت کرده و بدیشان گفته: ای اهل بدر! هر چه می‌خواهید بکنید زیرا شما را بیمارزدیم. و خداوند آیه‌ی زیر را در مورد حاطب فرو فرستاد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (ممتحنه/۱): «ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید. شما نسبت بدیشان محبت می‌کنید و مودت می‌ورزید». به این مورد بیندیشید؛ وفاداری پیامبر به یارانش که خداوند در غزوه‌ی بدر او را با آنان پیروز گردانید وی را امیدوار کرده که خداوند حتی این عمل حاطب را نیز ببخشد. سپس وفات رسول خدا نزدیک شد؛ و وقتی که بیماری‌اش شدّت یافت، در جمع اصحاب حاضر شد و از منبر بالا رفت؛ و فرمود: ای گروه مهاجرین! برای انصار نیکی بخواهید و بدانان نیکی کنید؛ چرا که مردمان فزونی می‌یابند و انصار کماکان به شکل خود باقی‌اند و افزایش نمی‌یابند؛ آنان همراز من بودند که بدیشان پناه آوردم؛ پس به نیکوکارشان نیکی کنید و از بدکارشان چشم پوشی نمایید.

و سرانجام به ارزش و مقام خود وفاداری نزد او بنگرید: در حالی که در غزوه‌ی اُحد دستور داد شهدار را دفن کنند، می‌گفت: نگاه کنید که عمرو بن جموح رضی الله عنه و عبدالله بن عمرو بن حرام را بیابید؛ این دو تن در دنیا دوستان مخلصی برای یکدیگر بودند؛ هر دو را در یک قبر دفن کنید. این همان وفایی است که ما به شدّت نیازمند آنیم. کارهای جهان و جهانیان زمانی سر و سامان خواهد یافت که مردم طعم این وفاداری را بچشند و همچون پیامبر و یارانش بدان ایمان داشته باشند.

باب (۵)

تشییع کردن جنازه و گزاردن نماز بر آن

۱۶۴۶ - ﴿۱﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكَ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» ۱۶۴۶

۱۶۴۶ - (۱) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «جنازه را به شتاب ببرید؛ اگر نیکوکار باشد، خیری خواهد بود که وی را به آن عرضه می‌دارید؛ و اگر جز این باشد، شرّی خواهد بود که از گردن خود، فرو می‌گذارید».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: به شتاب بردن جنازه نزد علماء، مستحب و نزد بعضی - مانند ابن حزم - واجب است ولی این شتاب باید متوسط باشد به طوری که سبب خروج چیزی از بدن مرده نشود، و این نظر احناف است چنان که در کتاب هدایه آمده است.

حافظ ابن حجر می‌گوید: از شافعی و جمهور نقل شده که مراد از به شتاب بردن جنازه حرکتی بیشتر از رفتار عادی است و شتاب شدید شبیه دویدن مکروه است.

حاصل اینکه: به شتاب بردن جنازه مستحب است لیکن به گونه‌ای که به چنان شدتی نینجامد که از آن بیم پدید آمدن مفسده‌ای در مرده، یا مشقتی بر حمل‌کنندگان یا تشییع

بخاری ۱۸۲/۳ ح ۱۳۱۵؛ مسلم ۶۵۱/۲ ح (۵۰-۹۴۴)؛ ترمذی ۳۳۵/۳ ح ۱۰۱۵؛ ابن ماجه ۴۷۴/۱ ح ۱۴۷۷ و

کنندگان جنازه متصور باشد. قرطبی می گوید: مراد حدیث این است که مرده را در مسیر خاکسپاری باید به آهستگی حرکت نداد؛ زیرا آهسته روی، چه بسا به فخرنمایی و نمایش بینجامد. چنان که هم اکنون در جنازه‌ی بعضی از سران و متمکنان مشاهده می کنیم که از روی نمایش و تفاخر جنازه‌ها را به طور آهنگینی در صفوف منظمی از ماشین‌ها رژه می‌برند. و گاه در خواندن نماز جنازه بر اثر ترتیبات و تمهیدات تشریفاتی تأخیر غیرموجه روا می‌دارند. و در مصنف ابن ابی شیبہ از عبد الله بن عمرو رضی الله عنه روایت شده است که: پدرش به وی وصیت کرده و گفت: «وقتی مرا بر تابوت حمل می‌کنی پس رفتاری میانه داشته باش و پشت سر جنازه حرکت کن؛ زیرا جلو آن از آن فرشتگان و پشت سر آن برای فرزندان آدم است».

به قولی: مراد حدیث شریف، شتاب در امر تجهیز و تدفین مرده است. مؤید این نظر حدیث ابن عمر رضی الله عنه است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «وقتی یکی از شما می‌میرد او را زندانی نکنید و به شتاب به سوی قبرش ببرید».

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حکمت و فلسفه‌ی شتاب نمودن در تدفین مرده فرمودند: اگر مرده شخص نیکوکاری باشد در آن جا در قبر حال و وضع گوارا و نیکویی در انتظار وی قرار دارد پس او را به شتاب ببرید تا به این حال و وضع نیکو پیوندد و اما اگر او انسان بدکاری است مسلماً از رحمت حق تعالی دور است پس همراهی و همصحبتی شما با وی به مصلحت شما نیست.

علامه عینی می گوید: این ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیانگر استحباب شتاب‌ورزی در دفن مرده است لیکن بعد از آنکه مرگش محقق و ثابت شود؛ زیرا برخی از بیماران هستند که حالات شبیه مرگ در ایشان پدید می‌آید که همه کس فکر می‌کنند که او مرده است ولی بعد از گذشت زمانی مشخص می‌شود که زنده می‌باشد.

و از ابن بزیزه روایت شده است که گفت: سزاوار است که در تجهیز مردگان شتاب نشود تا آن که یک شبانه روز بر مرگشان بگذرد و مرگشان محقق و ثابت گردد.

همچنین این حدیث شریف بیانگر ضرورت دوری‌گزینی از مصاحبت انسان‌های شرور و فاسد می‌باشد.

حکم تشییع جنازه برای مردان و زنان:

دنبال جنازه رفتن و تشییع آن به سوی قبرستان برای مردان مستحب می‌باشد، بنابر آن چه امام بخاری (۱۱۸۲) از براء بن عازب رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله ما را به تشییع جنازه و عیادت بیمار و جواب دادن عطسه کننده و اجابت دعوت و یاری شخص ستم دیده، امر فرمودند.

هم چنین مستحب است که شخص از قبرستان برنگردد تا جنازه دفن شود، زیرا امامان بخاری (۱۲۶۱) و مسلم (۹۴۵) از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند:

«مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ، كَانَ لَهُ قِرَاطَانِ»
 «کسی که بر سر جنازه‌ای حاضر شده و بر آن نماز بخواند، برای او (اجری به اندازه‌ی) یک قیراط است و کسی که تا هنگام تدفین آن بماند، برایش (ثواب) دو قیراط است.»
 شخصی پرسید: قیراط چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»: «به مانند دو کوه عظیم».

اما تشییع جنازه برای زنان مستحب نبوده، بلکه خلاف سنت و وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز می‌باشد.

امامان بخاری (۱۲۱۹) و مسلم (۹۳۸) از ام عطیه رضی الله عنها روایت کرده‌اند که گفت: ما از اتباع جنازه نهی شدیم و (در این نهی شدن) بر ما سخت گرفته نشد. یعنی در این نهی سخت گیری نشد و اتباع جنازه بر ما حرام نگشت.

ابن ماجه نیز از حضرت علی رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله (از خانه) خارج شد و عده‌ای از زنان را دید که نشسته‌اند، فرمودند: «مَا يُجْلِسُكُنَّ؟»: «برای چه این جا نشسته‌اید؟»، زنان گفتند: منتظر جنازه هستیم. فرمودند: «هَلْ تُعَسِّلُنَّ؟»: «آیا می‌خواهید جنازه را غسل دهید؟» گفتند: نه. فرمود: «هَلْ تَحْمِلُنَّ؟»: «آیا جنازه را حمل می‌کنید؟» گفتند: نه. فرمودند: «هَلْ تُذَلِّلُنَّ؟»: «آیا مرده را درون قبر می‌گذارید؟» گفتند: نه. فرمودند: «فَازْجِفْنِ مَا زُورَاتٍ غَيْرَ مَا جُورَاتٍ»: «پس برگردید که گناه جمع کرده‌اید نه ثواب». یعنی این حضور شما در اتباع جنازه و دفن آن نه تنها برایتان هیچ ثواب و اجری ندارد، بلکه گناه هم دارد.

بعضی از آداب تشییع جنازه:

۱- با پای پیاده جنازه را مشایعت کند. اما اگر شخص خواست، می تواند هنگام بازگشت بر مرکب سوار شود. امام بخاری (۳۱۷۷) از ثوبان رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله جنازه ای را مشایعت می کرد، مرکبی را برای ایشان آوردند، پیامبر صلی الله علیه و آله از سوار شدن بر آن امتناع کرد. پس از پایان تدفین برای ایشان مرکبی (دیگر) آوردند، بر آن سوار شد. دلیل این کار را از ایشان پرسیدند. فرمودند:

«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَزْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ»

«ملائکه ها (هنگام آمدن) پیاده بودند و من نخواستم که سوار باشم و آن ها پیاده باشند و هنگامی که رفتند، من (بر مرکب) سوار شدم».

تشییع جنازه با پای پیاده مستحب است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله گاهی اوقات در تشییع جنازه بر مرکب سوار شده است:

امام مسلم (۹۶۵) از جابر بن سمره رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله بر روی جنازه ای ابن الدحداح نماز خواند، سپس اسبی بدون زین آوردند و مردی آن را گرفت و پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن سوار شد و با سرعت و گام های محکم حرکت کرد و ما هم از او پیروی کردیم و پشت سر ایشان به سرعت حرکت کردیم.

۲- حمل کردن جنازه با بی مبالاتی و حالتی که احتمال افتادن آن وجود داشته باشد حرام است، لیکن حمل آن در تابوت مستحب است، خصوصاً اگر مرده، زن باشد و این به دلیل احترام و تکریم خداوند نسبت به انسان است.

۳- سخن گفتن در حین تشییع جنازه مکروه است و مستحب است که شخص نه برای قرآن خواندن و نه برای ذکر خداوند و یا هر چیز دیگری صدایش را بلند نکند، بلکه به جای این ها به مرگ خود و عاقبتش بیندیشد.

ابوداود (۳۱۷۱) از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده اند:

«لَا تُتْبِعُ الْجَنَازَةَ بَصَوْتٍ وَلَا نَارٍ».

«با سرو صدا (و گریه و زاری) و آتش (و حمل چراغ) جنازه را مشایعت نکنید».

۴- بهتر آن است که تشییع کنندگان جلوتر از جنازه و در فاصله‌ی نزدیک به آن حرکت کنند زیرا، آن‌ها شفاعت کنندگان برای او نزد خداوند هستند، پس شایسته است که پیشاپیش وی باشند. ابوداود (۳۱۷۹) و سایرین از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده‌اند که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را دیدم که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را دیدم که جلوتر از جنازه حرکت می‌کردند.

هم چنین ابوداود (۳۱۸۰) روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند:

«الْرَّكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَ الْمَاشِي خَلْفَهَا وَ أَمَامَهَا، وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ يَسَارِهَا، قَرِيباً مِنْهَا».

«کسی که سواره است، پشت سر جنازه حرکت کند و کسی که پیاده است در جلو و پشت سر و چپ و راست جنازه و نزدیک به آن حرکت کند».

۵- شرکت در تشییع جنازه‌ی شخص کافر برای فامیل مسلمانش هیچ منع و کراهتی ندارد.

۶- مستحب است تا سه روز پس از مرگ به خانواده‌ی میت تسلیت گفت:

ابن ماجه (۱۶۰۱) روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُمَرِّى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلِّي الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

«هر مسلمانی که به برادر مصیبت زده‌ی خود تسلیت بگوید، خداوند در روز قیامت بر او لباسی از کرامت می‌پوشاند».

گفتن تسلیت پس از سه روز مکروه است، مگر برای شخصی که از مسافرت برگشته باشد، زیرا ناراحتی و اندوه پس از سه روز به پایان رسیده و تازه کردن آن خوب نیست.

هم چنین تکرار کردن تسلیت در طول سه روز مکروه است و بهتر آن است که بعد از دفن، این کار انجام شود، زیرا بستگان میت به امور تجهیز وی مشغول هستند، مگر این که اندوه و ناراحتی آن‌ها بسیار شدید باشد، پس در این صورت به منظور دلداری آن‌ها تقدیم تعزیه و تسلیت بر دفن بهتر است. جمله‌ای که مستحب است برای تسلیت گفته شود، این است:

«أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَ أَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَ غَفَرَ لِمُتِّكَ، وَ عَوَّضَكَ اللَّهُ عَنْ مُصِيبَتِكَ خَيْرًا».

«خداوند پاداش تحمل این مصیبت را برای تو، بزرگ گرداند و تو را نیکو، تسلیت دهد و مرده‌ات را بیامرزد و خداوند به جای این مصیبت به تو پاداش خیر بدهد».

بدعت‌های تشییع جنازه:

۱- هر آن چه مخالف آدابی باشد که ذکر شد، بدعت است و باید از انجام آن دوری شود، مانند تشییع جنازه سوار بر مرکب و بلند کردن صدا هنگام تشییع آن.

۲- حمل بیرق و پرچم و مانند آن همراه جنازه بدعت حرامی است که در میان مسلمانان به تقلید از کفار که به هنگام مراسم تشییع جنازه‌هایشان انجام می‌دهند، رسوخ کرده است و باعث صرف مال در راهی بدون فایده و غرور و فخرفروشی می‌شود.

۳- کندن قبر برخلاف قواعد و ضوابطی که درباره‌ی عمق و وسعت آن ذکر شد و ساخت بنا بر قبر؛ هم چنین بهتر بودن و برتری لحد بر شق.

۴- محکم و سخت کردن داخل یا بیرون قبر با هر چیزی که با حرارت و آتش تولید شده است، مانند سیمان و گچ و امثال آن‌ها.

امام مسلم (۹۷۰) از جابر رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله از این که بر روی قبور گچ کاری کنند، نهی فرموده‌اند.

یعنی از به کار بردن گچ در تزئین قبر و آن چه که امروزه گچ‌بری خوانده می‌شود، اجتناب کنید، زیرا مخالفت شدید با دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله است و نیز به خاطر ضایع نمودن مال در راهی که شرع از آن نهی کرده است و هم چنین به خاطر فخرفروشی و غرور که در دین خداوند مورد تنفر و انزجار است.

۵- مرتفع ساختن قبور و ساختن بنا بر روی آن کراهت تحریمی دارد - آن چنان که امروزه بیشتر مردم این کار را انجام می‌دهند - روش صحیح و شرعی آن است که قبر بیشتر از یک وجب از زمین بلندتر نباشد. علت این کراهت تحریمی به دلیل نهی شارع از این کار است.

امام مسلم (۹۶۹) از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت کرده است که به ابو هیاج اسدی گفت: تو را می‌فرستم برای (انجام) آن چه که پیامبر صلی الله علیه و آله مرا به آن امر کرد (و فرمود): هر

تصویر (و مجسمه‌ای) را نابود کن و هر قبری که مرتفع و بلند ساخته شده است را با زمین صاف و یکسان کن.

۶- نوحه کردن بر مرده یا بر شمردن فضایل و نیکی‌هایش - مانند این که گفته شود: وای پناه و ملجأ ما، وای بزرگ ما - نوحه و گریه‌ی حرام عبارت است از هر فعل و عملی که متضمن اظهار نارضایتی (از مشیت خداوند)؛ مانند زدن به سینه و یقه پاره کردن و امثال آن‌ها. همه‌ی این کارها حرام است و پیامبر ﷺ با احادیث صحیح و عبارات محکم و قطعی از انجام این امور نهی فرموده‌اند زیرا با تسلیم شدن در برابر قضا و قدر خداوند منافات دارد.

امام مسلم (۹۳۵) از ابو مالک اشعری رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر ﷺ فرموده‌اند:

«الْثَّائِلَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ عَلَيْهَا سِزْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ، وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».

«زنی که برای مرده نوحه می‌خواند، اگر قبل از مرگش توبه نکند روز قیامت در حالی برانگیخته می‌شود که جامه‌ای (سیاه) از قطران و پیراهنی از بیماری گری به تن دارد».

یعنی بدنش را بیماری گری همانند پوششی در بر می‌گیرد؛ و قطران نوعی صمغ گیاهی است که در درمان گری شتر به کار می‌رود.

هم چنین امام بخاری (۱۲۳۲) از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر ﷺ فرموده‌اند:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

«از ما نیست کسی که گونه‌هایش را بزند و یقه‌اش را بدرد و سخنان جاهلی و بانگ‌های جاهلیت را برآورد».

گریه‌ای که ناشی از عاطفه و دلتنگی طبیعی باشد، اشکالی ندارد.

امامان بخاری (۱۲۴۱) و مسلم (۲۱۳۵، ۲۱۳۶) روایت کرده‌اند که پیامبر ﷺ برای فرزندش ابراهیم هنگامی که هنوز نمرده بود و در حالت احتضار بود، گریه کرد و فرمود:

«إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَ الْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضَى رَبَّنَا، وَ إِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ».

«چشم می‌گرید و قلب اندوهناک می‌شود و چیزی نمی‌گویم مگر این که خداوند به آن راضی باشد، ای ابراهیم، از فراق و دوری تو غمگینیم».

امام مسلم (۹۷۶) از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله به زیارت قبر مادرش رفت، سپس گریه کرد و کسانی که اطرافش بودند، گریه کردند.

۷- یکی دیگر از بدعت‌ها، هم چنان که در این زمانه مرسوم شده است، مشغول شدن خانواده‌ی مرده به پختن غذا و جمع شدن مردم برای خوردن غذاست، که این کار بدعت است و با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله تناقض و مخالفت شدیدی دارد.

به راستی که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله به عکس این کار است، یعنی باید بعضی از تشییع کنندگان طعامی را آماده کرده و برای خانواده‌ی میت بفرستند، یا همه‌ی خانواده‌ی میت را در خانه‌ی شخص دعوت کننده برای خوردن غذا، جمع کنند و مستحب است که غذا زیاد باشد، طوری که برای یک شبانه روز خانواده‌ی میت کافی باشد.

دلیل این حکم روایت ابوداود (۳۱۳۲)، ترمذی (۹۹۸) و سایرین است که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام شنیدن خبر کشته شدن جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند:

«إِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ».

«برای خانواده‌ی جعفر غذا آماده کنید، زیرا آنان را مصیبتی رسیده است که بدان مشغول می‌باشند».

حرام است که برای نوحه کنندگان و امثالشان غذا تهیه شود، خواه از خانواده‌ی میت باشند یا از دیگران، زیرا تهیه‌ی طعام برای این افراد، کمک کردن به معصیت و تشویق برای استمرار و تداوم آن گناه می‌باشد.

یکی دیگر از بدعت‌ها در این باره این است که خانواده‌ی میت به مناسبت هفتم، چهلم، یا مناسبت‌های دیگر غذا درست کرده و مردم را دعوت می‌کنند، هنگامی که مخارج دعوت از دارایی ورثه‌ی میت باشد و در میان آن‌ها صغیر (بچه‌ی نابالغ) وجود داشته باشد، حرمت این کار شدیدتر است، زیرا این کار خوردن مال یتیم و صرف آن در راهی است که مصلحتی در آن نیست و در ارتکاب این گناه دعوت کننده و دعوت شونده برابر هستند.

۸- خواندن قرآن در محافل رسمی سوگواری به شکلی که امروزه انجام می‌شود، نیز بدعت است. تعزیه و تسلیت گفتن به بازماندگان مرده، به اتفاق علما فقط تا سه روز مستحب است و این سه روز برای نشستن و منتظر ماندن آن‌ها نیست، بلکه رخصتی برای سایرین است تا در آن مدت آن‌ها را دلداری دهند.

۱۶۴۷- ﴿۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدَّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۶۴۷

۱۶۴۷- (۲) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هرگاه جنازه گزارده شد و مردان، آن را بر دوش خود حمل کردند، اگر نیکوکار باشد، می‌گوید: «مرا پیش فرستید»؛ و اگر نیکوکار نباشد، به خانواده‌اش می‌گوید: «وای بر من! کجایش می‌برید».

همه چیز جز انسان، صدایش را می‌شنوند؛ و اگر انسان، می‌شنید، از هوش می‌رفت».

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: سرعت در بردن جنازه، بدون دویدن:

هرگاه مسلمانان بخواهند، میت را حمل و تشیع نمایند؛ باید چهار پایه‌ی تابوت میت را بگیرند؛ و [مستحب و پسندیده است که با شتاب، جنازه را ببرند؛ اما این شتاب نباید به گونه‌ای تند بوده باشد که به تکان خوردن و به جنبش در آمدن میت بیانجامد؛] ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید:

پیامبر ﷺ فرمود: «إِسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ؛ وَإِنْ تَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؛ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (بخاری و مسلم)؛ «در دفن جنازه عجله و شتاب کنید؛ چون اگر میت، انسان نیک و صالحی باشد، خیری را به او می‌رسانید و اگر غیر از آن باشد، شری است که از دوش خود برمی‌دارید.»

و پیاده رفتن پشت سر جنازه، بهتر از پیاده رفتن در جلوی آن است؛ [و فضیلت حرکت کردن پشت سر جنازه، بر حرکت کردن جلوی آن،] همانند فضیلت نماز فرض بر نماز نفل است. [به هر حال؛ حرکت کردن پشت سر جنازه بهتر است؛ زیرا این کار مطابق با این فرموده‌ی پیامبر ﷺ است که فرمود: «وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ»؛ «و جنازه‌ها را دنبال کنید».

و قول علی علیه السلام نیز این را تأیید می‌کند که می‌گوید: «أَلَمْ شِئْ خَلْفُهَا، أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ فَذًا» (بیهقی و مصنف عبدالرزاق)؛ «فضیلت حرکت کردن پشت سر جنازه بر حرکت کردن جلوی آن، مانند فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادی است.» و ابوامامه علیه السلام نیز گوید: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَشِيَ خَلْفَ جَنَازَةِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ حَافِيًا» (مستدرک حاکم)؛ «پیامبر ﷺ با پای برهنه، پشت سر جنازه‌ی پسرش ابراهیم، حرکت کرد.»

و ذکر کردن با صدای بلند [در پیشاپیش جنازه،] مکروه است؛ [چون این کار بدعت است. و قیس بن عباده علیه السلام گوید: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَازَةِ» (بیهقی و الجناز آل بانی)؛ «یاران پیامبر ﷺ بلند کردن صدا هنگام تشییع جنازه را مکروه می‌دانستند؛ چرا که این کار، مشابهت با مسیحیان است؛ چون آنان به هنگام خواندن انجیل و دعاهایشان، آوازشان را همراه با کشیدن صدا و لحن دادن بدان و غمناک کردن آن، بلند می‌کردند؛ و زشت‌تر از آن، این است که تشییع جنازه با نواختن آلات موسیقی با صدایی حزین‌انگیز، پیشاپیش جنازه همراه باشد؛ همچنان که در بعضی از ممالک اسلامی به تقلید از کفار، این کار را انجام می‌دهند.

و پیامبر ﷺ در حدیثی دیگر می‌فرماید: «لَا تُتَّبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ» (ابوداود)؛ «جنازه با سر و صدا و آتش و بخور، تشییع نشود.»

و همچنین نشستن بر زمین پیش از آن که جنازه بر زمین نهاده شود مکروه است؛ [زیرا پیامبر ﷺ می فرماید: «مَنْ تَبَعَ الْجَنَازَةَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوَضَّعَ» (بخاری)؛ «هر کس جنازه‌ای را دنبال می کند، تا وقتی که جنازه بر زمین نهاده نشده است، بر زمین ننشیند».]

۱۶۴۸- ﴿۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوَضَّعَ»^{۱۶۴۸}

۱۶۴۸- (۳) ابوسعید خدری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر گاه

جنازه‌ای را مشاهده کردید، بلند شوید؛ و کسی که تشییع جنازه می کند، تا جنازه بر زمین گذاشته نشده است، نباید بنشیند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: احادیث به پا خاستن برای جنازه و اقوال علماء در این باره و دلیل کسی که گفته است دستور به پا خواستن برای جنازه منسوخ است:

گروهی به احادیث این باب و امثال آن بر این امر استدلال کرده‌اند که: وقتی جنازه از برابر کسی گذشت باید برای آن به پا خیزد. ابوعمر در «تمهید» می گوید: آثار صحیح و ثابتی آمده است که به پا ایستادن برای جنازه را واجب می گرداند و جمعی از سلف و خلف بر این نظراند و آن را منسوخ نمی دانند و می گویند: کسی که جنازه را تشییع می کند نباید بنشیند تا آنکه جنازه از گردن مردمان به زمین نهاده شود. و از جمله‌ی ایشانند: حسن بن علی، ابوهریره، ابن عمر، ابن زبیر، ابوسعید خدری، ابوموسی اشعری؛ و از فقهاء: أوزاعی، احمد، اسحاق و محمد بن الحسن.

و جمعی دیگر با این نظر مخالفت کرده و گفته‌اند: برای کسی که جنازه از برابرش می گذرد لازم نیست به پا خیزد و کسی هم که جنازه را مشایعت می کند می تواند بنشیند هر چند جنازه بر

^{۱۶۴۸} بخاری ۱۷۸/۳ ح ۱۳۱۰؛ مسلم ۶۶۰/۲ ح ۷۷- (۹۶۹)؛ ابوداود ۵۱۸/۳ ح ۴۱۷۳؛ ترمذی ۳۶۰/۳ ح ۱۰۴۳ و ابن ماجه ۴۹۲/۱ ح ۱۵۷۲.

زمین نهاده نشده باشد. و از جمله‌ی اینان اند: عروۃ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمه، أسود، نافع، ابن جبیر؛ و از فقهاء: ابوحنیفه، مالک، شافعی، ابویوسف و محمد؛ و این نظر از جمع دیگری از اصحاب و تابعین نیز نقل شده است. و جمعی دیگر هم نظر بر توسعه و تخییر دارند و می‌گویند: می‌تواند به پاخیزد، و می‌تواند بنشیند و این قول احمد، اسحاق، ابن حبیب و ابن ماجشون از مالکیه است و این گروه بر آنند که دستور به قیام در برابر جنازه منسوخ است و تمسک اینان در این باره به احادیث ثابت و یقینی است، از آن جمله: روایت مسلم، از علی رضی الله عنه است: «رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز برای جنازه به پا می‌خاستند، سپس بعد از آن نشستند و به نشستن دستور ندادند؛ و از ابی‌معمر روایت است که گفت: جنازه‌ای از برابر ما گذشت، پس من برخاستم. اما علی رضی الله عنه گفت: چه کسی این را به تو فتوا داده است؟ گفتم: ابوموسی اشعری رضی الله عنه. علی رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این کار را جز یک بار انجام ندادند زیرا این منسوخ شد و از آن نهی نمودند. نووی می‌گوید: حدیث منسوخ نیست و ادعای نسخ در همچو مواردی صحیح نمی‌باشد زیرا جمع بین احادیث ممکن است. اما عینی می‌گوید: حدیث علی رضی الله عنه که ذکر شد بر نسخ صراحت دارد.

«حتی توضع»: آیا مراد از نهاده شدن جنازه، گذاشتن آن بر زمین است یا بر لحد؟ در این باره دو روایت وجود دارد که روایت گذاشتن بر زمین از راویان قوی‌تر برخوردار است. و در «درالمختار» آمده است: برای مشایعت کننده‌ی جنازه نشستن قبل از گذاشتن جنازه و برخاستن بعد از نهادن آن بر زمین؛ مکروه است.

ابن عابدین رضی الله عنه می‌گوید: یعنی ایستادن بعد از برداشتن آن از گردنهای مردم بر زمین مکروه است. در خانیه و عنایه نیز این چنین آمده است.

اما در «محیط» به خلاف آن چنین آمده است: افضل این است که تا خاک را بر روی هموار نمی‌کنند ننشینند.

اما در «بحر» آمده است که: نظر اول، اولی است. چنان که در «بدائع» آمده است: باکی نیست که بعد از گذاشتن جنازه بر زمین، بنشیند، زیرا از عبادۃ بن صامت رضی الله عنه روایت شده است که: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌نشستند تا آنکه مرده در لحد گذاشته می‌شد، و به (همان شیوه) با اصحاب خویش بر سر قبری ایستاده بودند که فردی یهودی گفت: ما نیز با مردگان خویش این چنین

می‌کنیم! پس رسول خدا ﷺ نشستند و به اصحاب خویش نیز فرمودند: با آنان مخالفت کنید، یعنی در ایستادن. و مقتضای این روایت، کراهت تحریم ایستادن بعد از گذاشتن میت بر زمین است مگر آنکه حاجت و ضرورتی در میان باشد. و در حدیثی دیگر، آن حضرت ﷺ می‌فرمایند:

«اذا رأيتم الجنازة فقوموا؛ فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع» [مسلم]

«وقتی جنازه را دیدید، پس به بایستید و هر کس که آن را مشایعت می‌کند، نباید بنشیند تا آن که جنازه نهاده می‌شود».

این حدیث در سیاق خود از حدیث قبل واضح‌تر است و روشن می‌سازد که مخاطب این ارشاد نبوی همراهان جنازه یا حاضران آن‌اند اما کسی که جنازه از برابرش عبور می‌کند، ایستادن فقط به مقداری برایش لازم است که از آنجا عبور می‌کند یا مثلاً اگر در مُصلی است، جنازه از گردنهای مردم بر زمین گذاشته می‌شود. چنانچه در مسند احمد نیز از ابوهریره رضی الله عنه مرفوعاً روایت شده است که:

«هر کس بر جنازه‌ای نماز می‌گزارد ولی همراه آن (به گورستان) نمی‌رود پس باید بایستد تا جنازه از نزد وی غایب شود ولی اگر با آن همراه شد نباید بنشیند تا آنکه بر زمین گذاشته می‌شود».

این در مورد شخص نشسته است اما اگر کسی بر مرکب (موتور، اسب...) سوار است و جنازه از برابرش می‌گذرد، باید توقف کند و توقف در حق وی مانند ایستادن در حق شخص نشسته است.

آری! تا زمانی که جنازه بر گردنهای مردم است، حق برادری و همراهی ایجاب می‌کند که انسان بر زمین ننشیند، تا جنازه بر زمین گذاشته شود، یا در لحد گذاشته شود، زیرا چه بسا جنازه در دفن نیاز به مساعدت مردم داشته باشد پس اجر زمانی کامل می‌شود که انسان به خدمت ایستاده باشد.

از طرف دیگر زمانی که جنازه بر سر گردنهای مردم است، نشستن نشان دهنده‌ی تناسل و تکبر بر ایشان است.

۱۶۴۹- ﴿۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةُ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ فَرَحٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا»^{۱۶۴۹}

۱۶۴۹- (۴) جابر رضی اللہ عنہ گوید: جنازه‌ای را [از کنار ما] رد کردند. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به خاطر آن، بلند شدند و ما نیز همراه ایشان بلند شدیم. سپس گفتیم: ای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! این جنازه‌ی یهودی است! آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «بی‌گمان مرگ، چیز وحشتناکی است! پس هر گاه جنازه‌ای را دیدید، به خاطر آن، بلند شوید». [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: مفهوم این حدیث، آن است که وقتی انسان، با صحنه‌ی مرگ و مظهر آن که مرد گاندر و به رو می‌شود نباید به غفلت خود ادامه دهد؛ زیرا بی‌اعتنایی و عدم حرکت نشان دهنده‌ی تساهل به آمر مرگ است از این جهت فرقی نمی‌کند که مرده مسلمان است یا غیر مسلمان؛ به هر حال باید در برابر جنازه ایستاد.

روایت ابی موسی رضی اللہ عنہ از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم این معنی را به علتی دیگر ارجاع می‌دهد: «وقتی جنازه‌ای از برابر شما عبور کرد پس اگر مسلمان بود، یا یهودی یا نصرانی بود برای آن قیام کنید زیرا شما در واقع برای آن قیام نمی‌کنید بلکه برای همراهانش از فرشتگان قیام می‌کنید». در روایت ابن حبان از عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ آمده است که گفت: مردی از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سؤال کرد و گفت: یا رسول الله! جنازه‌ی کافر از برابر ما عبور می‌کند، آیا برای آن به پا ایستیم؟ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: «آری، پس در برابر آن بایستید؛ زیرا در واقع شما برای آن به پا نمی‌ایستید بلکه برای تعظیم کسی به پا می‌ایستید که ارواح را قبض می‌کند».

و در حدیث حسن بن علی رضی اللہ عنہ آمده است: «جنازه‌ی یهودی عبور داده شد و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

بر راه آن نشسته بودند پس به خاطر اینکه جنازه ی یهودی بالاتر از سر ایشان قرار گیرد، کراهت داشتند و از این جهت به پا ایستادند».

به هر حال، امام احمد بن حنبل، اسحاق، ابن حبيب مالکی و ابن ماجشون مالکی برآنند که قیام نمودن برای جنازه و عدم آن مساوی است به این معنا که شخص اختیار دارد با دیدن جنازه بلند شود یا خیر. البته ابن حزم قیام برای جنازه را مستحب می داند.

این در حالی است که امام مالک، امام ابوحنیفه و امام شافعی معتقدند که حکم قیام منسوخ است و روایت حضرت علی که در «باب الرخصة فی ترک القیام لها» آمده است ناسخ آن است. روایت این است:

«انه ذکر القیام فی الجنائز حتی توضع فقال علی: قام رسول الله ﷺ ثم قعد».

توضیح اینکه رسول خدا ﷺ در ابتدای امر برای جنازه قیام می فرمودند و بعداً آن را ترک دادند. این مطلب با صراحت بیشتر در معانی الآثار چنین آمده است:

«عن علی بن أبی طالب قال: قام رسول الله ﷺ مع الجنائز حتی توضع و قام الناس معه. ثم قعد بعد ذلك و أمرهم بالقعود»^۱.

ناگفته نماند که راویان این روایت را رجال مسلم تشکیل می دهند. ب

۱۶۵۰- ﴿۵﴾ (صحيح)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَأَبِي دَاوُدَ: قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ ۱۶۵۰

۱ معانی الآثار، ج ۲، ص ۲۳۵.

ب اعلاء السنن، ج ۸، ص ۲۴۸.

۱۶۵۰ مسلم ۶۶۲/۲ ح (۸۴-۹۶۲)؛ ابوداود ۵۲۰/۳ ح ۳۱۷۵؛ ترمذی ۳۶۱/۳ ح ۱۰۴۴؛ ابن ماجه ۴۹۳/۱ ح ۱۵۴۴

و مالک ۲۳۲/۱ ح ۳۳ کتاب جنائز.

۱۶۵۰- (۵) علی بن ابی طالب علیه السلام گوید: «دیدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر جنازه، بلند می‌شود، ما نیز بلند شدیم؛ اما هنگامی که دیدیم می‌نشیند، ما نیز نشستیم».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است و در روایت مالک و ابوداود آمده است:]

«رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر جنازه بلند می‌شدند؛ آن گاه پس از آن، نشستند».

شرح: «ثم قعد بعد»: این عبارت، در بردارنده‌ی دو توجیه است:

۱- آن حضرت صلی الله علیه و آله به خاطر جنازه بلند می‌شدند؛ و چون جنازه از کنار آن

حضرت صلی الله علیه و آله عبور می‌کرد، پس از آن می‌نشستند.

۲- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گاهی اوقات، برای جنازه بلند نمی‌شدند؛ تا با این کار، استحباب بلند

شدن را به مردم بفهمانند؛ و این کار را برای بیان جواز، کردند؛ از این رو، فعل امر در

عبارت «فَقُومُوا» (به پا خیزید)، برای وجوب نیست، بلکه برای استحباب است.

۱۶۵۱- ﴿۶﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيَّانَا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلِّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ

بقیراط ۱۶۵۱»

۱۶۵۱- (۶) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«هر آن کس که از روی ایمان و برای کسب خشنودی خداوند [و فرا چنگ

آوردن اجر و پاداش]، در تشییع جنازه‌ی مسلمانی شرکت کند و تا زمانی با

او باشد که بر او نماز گزارده و از دفن کردنش فراغت حاصل شود، با

پاداشی برابر با دو قیراط که هر یک از آن، به اندازه‌ی کوه اُحُد است، باز می‌گردد؛ و اگر کسی، بر جنازه‌ای نماز بگزارد و پیش از آن که دفن شود، باز گردد، با یک قیراط باز می‌گردد».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «احتساباً»: به امید ثواب؛ به قصد فراچنگ آوردن اجر و پاداش؛ برای کسب خشنودی و رضایت خداوند.

«قیراط»: هدف و منظور حدیث، تشویق و بیان فضیلت تشییع جنازه و شرکت در نماز جنازه‌ی میت و دفن آن است. یعنی هر کس با جنازه همراه شد و تا زمان دفن باقی ماند، مستحق دو قیراط اجر می‌شود و هر کس فقط در نماز جنازه شرکت کرد و در دفن شرکت نکرد، مستحق یک قیراط اجر می‌شود. قیراط طبق قول راجح یک دوازدهم درهم است، و چون که در آن زمان اجر و مزد کارگران با حساب قیراط پرداخت می‌شد لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله لفظ قیراط را آوردند و این را هم متذکر شدند که این قیراط مانند قیراط دنیا (یک دوازدهم درهم) نیست بلکه مراد از قیراط، ثواب آخرت است که در مقابل قیراط دنیا آنقدر بزرگ است که کوه احد در مقابل این قیراط چقدر بزرگ است.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز توضیح دادند این ثواب بزرگ زمانی می‌رسد که این عمل همراه با ایمان و براساس یقین و باور قلبی و به نیت ثواب باشد، یعنی انگیزه‌ی اصلی این عمل، ایمان بر گفته‌های الله و رسول او و امید به ثواب آخرت باشد، پس اگر کسی فقط به عنوان خویشاوندی در دفن میت شرکت کرد و دستور الله و رسول او و ثواب آخرت مد نظر او نبود، مستحق این ثواب بزرگ نخواهد شد، و مفهوم الفاظ «ایماناً و احتساباً» در حدیث نیز همین است، و برای اجر اخروی اعمال، این شرط عمومیت دارد.

به هر حال، «قیراط»، جزئی از اجزای دینار و در اکثر کشورها ۱/۲ حصه‌ی آن است. اما به قولی: مراد از قیراط در این جا جزئی است از اجزائی که علم آن نزد حق تعالی است و رسول الله صلی الله علیه و آله برای نزدیک ساختن آن به فهم‌های ما آن را به وزن کوه اُحُد تمثیل کردند. یعنی وزن این قیراط مثل وزن قیراط مروّج نیست بلکه مانند کوهی است به عظمت کوه اُحُد. چنانچه در

حدیث ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که اصحاب پرسیدند: یا رسول الله! آیا این قیراط مثل قیراط‌های ما است؟ فرمود: نه! بلکه مثل اُحد است. عینی می‌گوید: این تمثیل و استعاره‌ای است. همچنین جایز است به این طریق که خدای عزوجل در روز قیامت این عمل را تجسم عینی ببخشد همچنان که اجسام وزن می‌شوند و مقدار و جسامت این عمل مانند مقدار کوه اُحد باشد. و چرا به کوه اُحد تمثیل شد نه چیز دیگری؟ زیرا کوه اُحد به مخاطبان نزدیک بود و اکثریت آن را می‌شناختند و اکثریت امت در کل، کوه اُحد را می‌شناسند چرا که هر کس به حج و زیارت برود دغدغه‌ی دیدن این کوه را دارد به لحاظ اینکه در آنجا یکی از غزوات تاریخی مشهور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده است. و هم درباره‌ی این کوه است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند: «این کوهی است که ما را دست می‌دارد و ما نیز آن را دوست می‌داریم». خوب؛ حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این قیراط برای کسی که صرفاً خود را به نماز جنازه می‌رساند بی‌آنکه از آغاز حرکت جنازه حاضر آن باشد حاصل است؟ پاسخ این است که: آری! لیکن قیراط کسی که جنازه را مشایعت می‌کند تا آنکه نماز خوانده می‌شود بیشتر از قیراط کسی است که صرفاً نماز جنازه را می‌خواند چنانچه در روایت ابی صالح از ابی هریره رضی الله عنه آمده است: «اصغر هما مثل اُحد - کوچکترین آن دو قیراط مانند کوه اُحد است». و این دلالت بر آن دارد که وزن قیراط‌ها متفاوت است. همچنین در روایت ابی صالح از ابی هریره رضی الله عنه آمده است: «هر کس بر جنازه‌ای نماز بخواند و آن را مشایعت نکند برایش یک قیراط است».

و دو قیراط برای کسی حاصل است که در تمام راه همراه جنازه باشد تا آنکه جنازه دفن شود بناً اگر کسی نماز جنازه را خواند و به تنهایی بر سر قبر رفت نه همراه جنازه و در دفن میت حاضر شد، به مقتضای حدیثی که به روایت ابن سیرین از ابی هریره رضی الله عنه آمده است فقط برایش یک قیراط اجر است.

«مثل اُحد»: کوه‌های مدینه‌ی منوره:

۱- اُحد:

از کوه‌های مشهور و مهم مدینه، کوه اُحد است که در شمال شرقی شهر و چهار کیلومتری مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارد. چون این کوه از میان کوه‌های پیرامون مدینه، تنها کوه جدا و مستقل است،

آن را «أُحُد» نامیده‌اند. این کوه با هفت کیلومتر طول (از شرق به غرب) طولانی‌ترین کوه در شبه جزیره است که قله‌های بزرگی داشته و رنگ آن به قرمز متمایل و عرض آن نیز میان ۱ تا ۳ کیلومتر است. ارتفاع آن از سطح زمین ۳۰۰ متر و از سطح دریا ۱۰۰۰ متر فاصله دارد و در مجموع ۱۹ کیلومتر مربع مساحت آن است. گویند بالای این کوه نقره‌های طبیعی یافت می‌شود که برای حفظ آب‌های جاری در آن پدید آمده است.

از پیامبر ﷺ در مورد فضل و اهمیت این کوه احادیث فراوانی نقل شده است. از جمله: «کوه احد ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم»^۱ در روایتی دیگر، از پیامبر ﷺ آمده است: «کوه احد از کوه‌های بهشت است».

همچنین پیامبر ﷺ فرمودند: «کوه احد دری است از درهای بهشت و کوه غیر ما را دوست نمی‌دارد ما نیز آن را دوست نمی‌داریم، چون دری است از درهای جهنم».

قبر و قبه‌ی هارون، برادر موسی علیهما السلام، بر فراز کوه واقع شده که گویند وی هنگام عزیمت به حج، در این کوه وفات یافته و دفن شده است.

از غزوات مهم پیامبر ﷺ به نام این کوه مشهور است که در سال سوم هجری رخ داد و کوه احد پناهگاه مهمی برای لشکریان اسلام و به ویژه پیامبر خدا ﷺ بود. در دامنه‌ی آن، یعنی شمال، مقابر شهدای احد، شکاف کوچکی است که رسول گرامی ﷺ به هنگام جراحات در جنگ احد به این شکاف برده شدند و در آنجا زخم‌های ایشان مداوا شد. این مکان قابل دیدن است.

امروزه از طریق بزرگراه فهد بن عبدالعزیز می‌توان به کوه احد و مزار شهدا رفت، که البته از شارع سید الشهداء نیز می‌توان به آن جا راه یافت.

۲- جبل عَینین = الرُّمّة:

کوه کوچکی است در جنوب قبور شهدای احد، در کنار وادی قنات، به صورت مستقل و در فاصله‌ی تقریباً یک کیلومتری کوه احد. به طول ۱۷۵ و به عرض ۵۵ متر، با ارتفاع ۲۰ متر و

^۱ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج ۷، ص ۳۰۲.

مساحت ۳۸۰ متر مربع. در نبرد مهم اُحد، این تپه نقش مهم و مؤثری به عنوان یک گذرگاه استراتژیک ایفا کرده است؛ چنان که پیشتر گفتیم پیامبر ﷺ برای این که نیروهای دشمن از یشت سر به سپاه اسلام هجوم نیاورند، تعداد پنجاه نفر از تیراندازان را به فرماندهی «عبدالله بن جبیر» بر این کوه گمارد تا از تنگه محافظت کنند، لذا به سبب استقرار این نیروها، تپه‌ی یاد شده به «جبل الرّماة» معروف شد.

در شرق این تپه، به یاد محل قتل حضرت حمزه رضی الله عنه مسجدی ساختند و آن را «مسجد المَصْرَع» نامیدند. در بالای این تپه؛ یعنی در آخرین نقطه‌ی آن، در سال‌های گذشته آثار و پایه‌های مسجدی به طول و عرض دوازده متر دیده می‌شد. این جا محل تیراندازان و «مسجد جبل الرماة یا جبل عینین» بوده است.

در طول قرون متمادی، بر روی این تپه خانه‌هایی ساخته شده و به مرور زمان رو به خرابی رفته‌اند. بر اساس تصاویر موجود، طول و ارتفاع این تپه از اندازه‌ی کنونی آن بسیار بزرگتر و بیشتر بوده است.

۳- سَلْع:

این کوه نیز یکی از کوه‌های مهم و استراتژیک شمال غرب مدینه است که شاهد یکی از جنگ‌های پیروزی آفرین سپاه اسلام؛ یعنی نبرد بزرگ «احزاب» یا «خندق» بوده است. کوه سَلْع به عنوان یک استحکام طبیعی پشت سر سپاه اسلام قرار گرفت و خندق نیز در مقابل دشمن حفر گردید. در دامنه‌ی آن، قبیله‌ی بنی حرام می‌زیستند. در صخره‌های غربی آن، غار و کهف بنی حرام بوده که از میان رفته است. مساجد هفتگانه بر دامنه‌ی این کوه ساخته شده است.

۴- سُلَیْع:

کوه کوچکی در جنوب کوه سَلْع است که به آن «عُشْعَث» نیز گفته‌اند. در دوران عثمانی قلعه‌ی فرمانروای مدینه بر آن ساخته شده است. بر فراز آن، یکی از برج‌های قلعه‌ی باب شامی مدینه بوده که اکنون نیز آثار این قلعه و برج بر جای مانده است. موقعیت این کوه در نزدیکی کتابخانه‌ی «ملک عبدالعزیز» (سمت باب السّلام) است و به سبب احداث بناها و برج‌های بزرگ، تنها بخشی از آن دیده می‌شود.

۵- غیر:

کوه بزرگی به نام «غیر» در جنوب مدینه - شرق «وادی عقیق» - و نزدیک «مسجد شجره» است. از پیامبر ﷺ نقل شده که «کوه غیر» یکی از درهای جهنم است؛ این کوه بر ما خشمگین است و ما نیز بر آن. «غیر» در لغت به معنای «خَر چموش و وحشی» است. این خراز آن «مویلح» کافر بوده که خداوند بر قنات یا ملک او آتشی زده و آن را سوزانده است. در حقیقت وی مورد غضب خداوند قرار گرفته است.

۶- ثور:

کوه کوچک و سرخی است در پشت کوه احد، در شمال مدینه. پیامبر ﷺ میان «غیر» تا «ثور» را حرم (مدینه) قرار داد.

۷- ذباب:

این کوه در مشرق کوه سلح (مساجد سبعة) است و مسجد الرّایه یا مسجد ذباب بر فراز آن است. «ذباب» نام پرنده و یا سمت برنده‌ی شمشیر است و در بعضی از جاها به معنای زنبور عسل نیز آمده است. برخی گویند نام کسی است که در دوران اموی بر این کوه گردن زده شد. پیامبر ﷺ هنگام غزوه‌ی خندق، پرچم فرماندهی را بر آن استوار کرد.

۸- کوه‌های جماعات الثلاثة:

این کوه‌ها عبارت‌اند از: جماء تضارع، جماء امّ خالد و جماء العاقر. در «جماء امّ خالد» قبر یکی از رسولان عیسی، به نام اسود بن سواد است. ابن شَبّه نیز کتیبه‌ای به این عبارت بر آن دیده است: «من رسولِ پیامبر خدا عیسی بن مریم بر مردم این قریه بوده‌ام». لشکریان قریش از «جماء عاقر» نیز برای جنگ با پیامبر ﷺ در احد ساماندهی و آماده شده‌اند.

۱۶۵۲ - ﴿۷﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمَصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ^{١٦٥٢}

۱۶۵۲- (۷) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: روزی که نجاشی (پادشاه حبشه، درگذشت)، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خبر وفات او را به مردم اعلام کردند و [با مردم]، به سوی مصلی [در بقیع] بیرون شدند و صف نماز (میت را) با مردم تشکیل دادند و چهار بار «الله اکبر» گفتند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند.]

شرح: این واقعه، به چند طریق دیگر نیز روایت شده است:

«حدیث ابی هریره رضی اللہ عنہ، قال: نعی لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی، صاحب الحبشة، اليوم الذي مات فيه؛ فقال: «استغفروا الأخيكم» (بخاری و مسلم)؛ «ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: همان روزی که نجاشی، پادشاه حبشه فوت کرد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خبر فوت او را به اصحاب اعلام نمود و فرمود: برای برادر دینی خودتان، از خداوند، درخواست عفو و بخشایش بکنید».

«حدیث جابر رضی اللہ عنہ، أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی على أصحمة النجاشی، فكبر أربعاً» (بخاری و مسلم)؛ «جابر رضی اللہ عنہ گوید: اصحمة نجاشی، (وقتی که فوت کرد)، پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میت را (غیاباً) بر او خواند و چهار بار الله اکبر را در آن نماز گفت».

[اصحمة: اسم کوچک نجاشی است؛ و نجاشی لقبی است عام برای پادشاهان حبشه؛ مانند کسری برای پادشاهان ایران.]

«حدیث جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ، قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: «قد توفی اليوم رجل صالح من الحبش، فہلم فصلوا علیہ». قال: فصفقنا، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ونحن صفوف» (بخاری و مسلم)؛ «جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: «امروز یک شخص صالح و مؤمن، در حبشه فوت کرده است؛ بیایید بر او نماز بخوانید»؛ ما هم صف تشکیل دادیم؛ پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر او نماز خواند در حالی که در چند صف، پشت سر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم ایستاده بودیم».

^{١٦٥٢} بخاری ۲۹۷/۶ ح ۳۲۰۴؛ مسلم ۶۵۶/۲ ح ۹۵۱-۶۲)؛ ابوداود ۵۴۱/۳ ح ۳۲۰۴؛ ترمذی ۳۴۲/۳ ح ۱۰۲۲؛ نسائی ۷۲/۴ ح ۱۹۸۰؛ ابن ماجه ۴۶۰/۱ ح ۱۵۳۴؛ مالک ۲۲۶/۱ ح ۱۴ کتاب جنازات و احمد ۲۸۱/۲.

«نجاشی»: تلفظ صحیح و درست این کلمه از این قرار است: به کسر نون و تخفیف یاء: «نِجاشی»؛ و برخی به فتح نون و تشدید یاء گفته‌اند «نَجَاشی». ولی تلفظ اولی، فصیح‌تر و صحیح‌تر است؛ و تشدید «ج» به هیچ عنوان صحیح نیست و خطا محسوب می‌شود: «نَجَاشی».

و «نِجاشی»: لقبی است عام برای پادشاهان حبشه؛ و نام این نجاشی که دو موزه‌ی سیاه ساده برای رسول خدا ﷺ فرستاد، «اصحمة» است؛ و برخی نیز نام او را «مکحول بن صعصعة» گفته‌اند.

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی و لغت شناس گفته‌اند: «النَّجَاشَة» به کسر نون، به معنای «الانقیاد» [اطاعت و فرمانبرداری] است؛ و چون از او امر و فرامین پادشاهان حبشه اطاعت می‌شد، از این رو بدانها لقب «نجاشی» دادند.

و نجاشی [اصحمة، یا مکحول بن صعصعة] در سال نهم هجری و بنا به قولی پیش از فتح مکه، دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ و چون خبر وفات وی به پیامبر ﷺ رسید آن حضرت ﷺ همراه با صحابه بر وی به صورت غائبانه نماز جنازه خواندند.

«نعمی»: مرگ کسی را اعلام کرد. فوت کسی را خبر داد.

از این حدیث چند موضوع، تفریع می‌گردد که عبارتند از:

۱- این حدیث - به اجمال - مفید جواز اعلام مرگ کسان و نزدیکان است. گفتنی است که بخاری نیز در این مورد در کتابش بابی منعقد نموده است؛ و این مرابط می‌گوید: مراد بخاری این است که اعلام مرگ نزدیک و خویش به مردم امری است مباح هر چند که خبر مرگ، دیگران را مصیبت زده و رنجور می‌گرداند لیکن در این مفسده، مصالح بسیاری نهفته است از جمله اینکه مردم در جنازه‌ی متوفی حاضر می‌شوند، برای تجهیز و تشییع وی آمادگی می‌گیرند، در حق وی دعاء می‌کنند، برای وی آمرزش می‌خواهند، وصایا و سفارشهای وی را به اجرا می‌گذارند و احکامی را که بر این امور مترتب است انجام می‌دهند. اما اعلام مرگ طبق رسوم جاهلیت چنین بود که چون شخصی وفات می‌یافت، مردی بر مرکبی سوار شده و در میان مردم فریاد می‌زد: فلان کس مرد.

ابن سیرین می‌گوید: باکی نمی‌دانم در اینکه شخص دوست و نزدیک خود را از مرگ

نزدیک خود آگاه گرداند و در محض اعلام این امر، کراهیتی نیست اما اگر بر اعلام افزود، مکروه است. چنانچه بعضی از سلف صالح در این مورد سختگیری می کردند تا بدانجا که هر وقت کسی از نزدیکان حذیفه در می گذشت می گفت: «به کسی مرگ وی را اعلام نکنید زیرا من می ترسم این امر «نعی - اعلام مرگ» به شمار می آید، بی گمان من از رسول خدا ﷺ با همین دو گوشم شنیدم که از خبر دادن مرگ نهی می کردند.»

ابن عربی می گوید: از مجموع احادیث سه حالت برگرفته می شود. حالت اول اینکه: خبر مرگ نزدیک خود را به خانواده، یاران و اهل صلاح اعلام کنیم که این امر سنت است. حالت دوم اینکه: در این مورد محفلی بیاراییم و مرده سرا و ترتیبات مخصوص اتخاذ نماییم، که این امر مکروه است. حالت سوم: اعلام به نوعی دیگر چون نوحه سرایی و مانند آن است که این حرام است.

۲- اعلام مرگ نجاشی پادشاه حبشه در روز در گذشتش با وجود فاصله ی بسیاری که در میان مدینه و حبشه وجود دارد، نشانه ای روشن از نشانه های نبوت رسول کریم ﷺ است. ملا علی قاری می گوید: بین مدینه و حبشه در آن زمان فاصله ی یک ماه راه بود.

مذاهب علماء در مورد خواندن نماز جنازه در مسجد و تحقیق قول مختار نزد احناف: روایات متعددی حاکی از آن است که در زمان رسول خدا ﷺ برای نماز جنازه مُصلّای مخصوصی وجود داشت و این مصلی در کنار بقیع غرقد و از سمت مشرق چسبیده به مسجد نبوی ﷺ بود. پس، از این امر دانسته می شود که خواندن بعضی از نمازهای جنازه در مسجد به دلیل امری عارضی بوده یا به منظور بیان جواز بوده است. چنان که علماء در مورد خواندن نماز جنازه ی سهیل بن بیضاء رضی الله عنه گفته اند: رسول الله ﷺ در آن وقت در مسجد معتکف بودند و برای ایشان امکان خروج از مسجد وجود نداشت.

علامه ابن عابدین می گوید: شکی نیست که خواندن نماز جنازه در مسجد بدون عذر مکروه است و اگر عذری وجود داشت این کار اشکالی ندارد. و از جمله ی عذر ها، عذر باران است چنان که در فتاوی خانیه آمده است. از دیگر عذر ها، اعتکاف و کئی و سرپرست مرده و مانند وی از

کسانی است که حق تقدم دارند و نماز دیگران نیز در مسجد به تبع وی اشکالی ندارد. چنان که در مبسوط، حلیه و بعضی دیگر از کتب فتوی آمده است.

شارح «احیاء» می گوید: آنگاه که همسران پیامبر ﷺ بر جنازه ی سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه در مسجد نماز خواندند، عایشه رضی الله عنها گفت: آیا مردم این کار را بر ما عیب گرفتند؟ پس به وی گفته شد: آری! گفت: چه بسیار زود فراموش کرده اند: آخر رسول الله ﷺ بر جنازه ی سهیل بن بیضاء جز در مسجد نماز نگذاشتند. این روایت خود نشان می دهد که عیب گرفتن مردم بر عایشه رضی الله عنها جز به این دلیل باشد که ایشان خواندن جنازه در مسجد را ناموجه و بعضی هم بدعت می دانسته اند و این گویای آن است که برای این دیدگاه خود اصلی می شناخته اند زیرا بر ایشان محال است که رأی و نظر خود را بر حدیث عایشه رضی الله عنها حجت بیندارند. دلیل این امر خواندن نماز جنازه ی غائب بر نجاشی نه در مسجد بلکه در مصلی بود که با وجود عدم حضور جنازه اما باز هم رسول الله ﷺ مردم را به مصلی برده و بر او در آنجا نماز خواندند. بناءً مرده ی حاضر اولی به آن است که جنازه اش به مصلی برده شود. با وجود آن هم اصحاب از روی رعایت ادب با عایشه رضی الله عنها و از روی حمل بر جواز، برگزار نمودن نماز جنازه ی سعد بن ابی وقاص در مسجد را از سوی عایشه رضی الله عنها پذیرفتند چرا که او مادر مؤمنان بود و به دلیل اینکه این مسئله، مسئله ای اختلافی بود و در مورد یک مسئله ی اختلافی نمی توان یک نظر را به انکار گرفت.

زرقانی و شیخ ابن همام می گویند: جواز خواندن جنازه در مسجد مکروه تنزیهی است؛ یعنی اینکه برگزاری آن در مسجد مباح است ولی بدون هیچ اختلافی، خواندن نماز جنازه در خارج مسجد، افضل می باشد؛ و ظاهر الروایه ی مذهب احناف نیز همین است. خطابی می گوید: ثابت شده است که بر ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه در مسجد نماز جنازه خوانده شد و پیدا است که عامه ی مهاجرین و انصار در نماز جنازه ی ایشان حاضر بودند و اینکه انکار نکردند خود دلیل جواز است و اگر حدیث مرفوع ابوهریره رضی الله عنه به روایت صالح مولی نوءمه که در روایت وی ایراد وجود دارد، صحیح باشد، حدیثی که می گوید: «هر کس بر جنازه ای در مسجد نماز خواند پس چیزی بر وی نیست». در آن صورت این حدیث بر نقصان اجر نماز جنازه در مسجد دلالت می کند و بر مفضولیت آن. حال اگر کسی ادعا کرد که خواندن جنازه در مسجد افضل است، اینجا است که

محل اختلاف می باشد، در پاسخ گفته می شود که: ادله ی مفید خلاف این معنی است زیرا نماز خواندن رسول الله ﷺ بر اصحاب دیگر جز سهیل ابن بیضاء در مصلی و این سخنان ایشان که: «اجری نیست بر کسی که در مسجد نماز جنازه می خواند» مفید سنت بودن خواندن جنازه در خارج مسجد است. آری! سنت و طریقه ی مستمره ی رسول الله ﷺ داخل ساختن جنازه ها در مسجد نبوده است. و الله اعلم.

شیخ اکبر محی الدین بن عربی می گوید: در خواندن نمازهای جنازه در مقابر اختلاف است ولی من نظر بر جواز دارم مگر در مسجد؛ زیرا من رسول الله ﷺ را دیدم که آن را مکروه می دارند و از این جهت از آن کراهت دارم؛ آری! ایشان را در خواب دیدم که جنازه های در جامع دمشق داخل ساخته شد و از آن بد بردند و دستور به اخراج آن دادند پس آن جنازه به باب جبرون خارج ساخته شد و در آنجا بر آن نماز خوانده شد و فرمودند: جنازه را در مسجد داخل نکنید.

اقوال علماء در مشروعیت نماز جنازه بر مرده ی غائب و تحقیق مسئله:

شافعی، احمد و جمهور سلف با استدلال به نماز خواندن رسول الله ﷺ بر نجاشی، به مشروعیت خواندن نماز جنازه بر مرده ی غائب از آن سرزمین، نظر دارند. تا بدانجا که ابن حزم گفته است: منع آن از هیچ یک از صحابه روایت نشده است. اما از حنفیه و مالکیه روایت شده است که: این کار مشروع نیست و ابن عبدالبر آن را به اکثر علماء نسبت داده است. و از بعضی علماء نقل شده است که گفته اند: این کار فقط در روزی که میت می میرد یا در روزهای نزدیک به آن جایز است نه در صورتی که مدت طولانی شد. ابن حبان گفته است: این کار در مورد مردگانی جایز است که در جهت قبله نمازگزاران فوت کرده باشند. اما اگر سرزمین مرده، پشت به قبله ی ایشان باشد، نماز خواندن بر وی جایز نیست.

اما کسانی که به نماز غائب بر مرده قائل نیستند از داستان نجاشی این گونه عذر ارائه کرده اند که نجاشی در سرزمینی مرد که کسی نبود تا بر وی در آن نماز بخواند و در چنین موردی اشکالی در نماز خواندن بر مرده ی غائب نیست.

توجیه دیگر این گروه این است که برای رسول الله ﷺ در مورد نجاشی کشف روی داد به

طوری که او را در هنگام نماز می‌دیدند. قاضی عیاض از این امر در کتاب «شفا» این گونه تعبیر کرده است: نجاشی برای رسول الله ﷺ برداشته شد و پیش روی ایشان گذاشته شد تا بر وی نماز خواندند. بنابراین نماز آن حضرت ﷺ بر نجاشی مانند نماز امام بر میتی است که امام او را می‌بیند ولی مقتدیان نمی‌بینند که خلافتی در جواز این نماز نیست.

از عذرهای دیگر در این مورد این است که: این نماز مخصوص نجاشی بود؛ زیرا ثابت نشده است که رسول الله ﷺ بر مردی غائبی غیر از نجاشی نماز خوانده باشند. و گو اینکه نماز غائبی که رسول الله ﷺ بر معاویه می‌خوانده‌اند، نزد گوینده‌ی این قول به اثبات نرسیده است. ابن عبدالبر نیز می‌گوید: اکثر اهل علم بر آنند که نماز خواندن بر مردی غائب از خصوصیات رسول کریم ﷺ است زیرا روح نجاشی یا جنازه‌ی ایشان پیش روی پیامبر ﷺ حاضر ساخته شد و بر وی نماز خواندند. سپس از عمران بن حصین رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله ﷺ می‌فرمود: «همانا برادران نجاشی از دنیا رفت، پس بر وی نماز بگذارید آنگاه رسول الله ﷺ برخواست و ما پشت سر وی صف بستیم پس چهار تکبیر گفت و ما جز اینکه جنازه پیش روی پیامبر است چیز دیگری فکر نمی‌کردیم». بناءً اگر نماز غائب جائز می‌بود بی‌گمان رسول الله ﷺ بر اصحاب خویش در هر جا که از دنیا می‌رفتند نماز می‌گزاردند و همچنان مسلمین در شرق و غرب عالم بر خلفای چهارگانه و دیگران نماز غائب می‌خواندند، در حالی که چنین چیزی نقل نشده است.

بیان آنچه در مورد تعداد تکبیرات نماز جنازه آمده است و تحقیق در مورد قول حق درباره‌ی این موضوع:

جمهور علماء از جمله‌ی ائمه‌ی چهارگانه با استدلال به این حدیث بر آنند که تکبیرات نماز جنازه چهار است. اما آثار در مورد فعل رسول الله ﷺ در این مورد مختلف است؛ پنج، هفت، نه و بیشتر از آن هم روایت شده است اما از آنجا که آخرین فعل رسول خدا ﷺ چهار تکبیر بوده است از این رو، این فعل ایشان ناسخ افعال قبل می‌باشد.

طحاوی با سندش از ابراهیم روایت کرده است که گفت: رسول الله ﷺ رحلت

کردند و مردم در مورد تکبیر بر جنازه مختلف بودند؛ نمی‌خواستی از مردی بشنوی که می‌گفت: از رسول الله ﷺ شنیدم که پنج بار تکبیر گفتند. و دیگری می‌گفت: از رسول الله ﷺ شنیده‌ام که چهار بار تکبیر گفتند، جز اینکه می‌شنیدی، بناءً در این مورد دچار اختلاف نظر بودند تا آنکه ابوبکر رضی الله عنه از دنیا رفت، و چون عمر رضی الله عنه ولایت امر مسلمین را برعهده گرفت و اختلاف مردم در این مورد را دید، این کار بر وی سخت و دشوار آمد از این جهت به سوی مردانی از اصحاب رسول الله ﷺ فرستاده و گفت: شما جماعت اصحاب رسول الله ﷺ هستید و هر گاه شما بر مردم اختلاف ورزید کسانی که بعد از شما می‌آیند به طور حتم اختلاف می‌ورزند و هر گاه بر امری اجتماع کردید، مردم نیز بر آن اجتماع می‌کنند، پس به امری که بر آن اجتماع نمایید، بیانیدشید.

پس گویی ایشان را بیدار ساخت؛ از این جهت گفتند: نیکوترین نظری است که دادی ای امیر المؤمنین! پس اکنون به ما مشوره بده. عمر رضی الله عنه گفت: بلکه شما بر من مشوره بدهید زیرا من نیز بشری مانند شما هستم. پس از آن، موضوع را در میان خود به شور گذاشتند و نهایت بر این امر اجماع کردند که تکبیر بر جنازه را مانند تکبیر در عید اضحی و فطر، چهار تکبیر قرار دهند و کار ایشان بر این فیصله به اتفاق و اجماع رسید. پس در واقع اجماع صحابه بر چهار تکبیر، ظاهر کننده‌ی حکمی بود که در حیات رسول الله ﷺ تکبیرات جنازه بدان انجامیده و وضع بر آن استقرار یافته بود.

احکام نماز جنازه، در پرتو فقه احناف:

نماز جنازه خواندن بر میت، بر مسلمانان، «فرض کفایه» است؛ [از این رو، اگر یک نفر از مسلمانان بر میت، نماز جنازه گزارد، فرض از ذمه‌ی سایر مسلمانان ساقط می‌گردد؛ و اگر چنانچه کسی بر جنازه نماز نخواند، همگی مسلمانان، گنهارند.

و نماز جنازه بر کسانی که نمازهای فرض بر آنها واجب است، واجب می‌باشد؛ البته در صورتی که از مرگ وی، آگاه و مطلع باشند. و کسی که از مرگ میت، آگاه و باخبر نیست، بر وی نماز جنازه نیز واجب نمی‌باشد.

و احادیث زیادی از پیامبر ﷺ بیانگر این موضوع هستند که نماز خواندن بر جنازه، «فرض کفایه» است.

زید بن خالد جهنی رضی الله عنه گوید:

«إِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تُوِّفِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ؛ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. فَتَغَيَّرَتْ وَجْهُ النَّاسِ لِدَلِكِ؛ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَفَتَنَّا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِّنْ خَرَزِ الْيَهُودِ لَا يُسَاوِي دِرْهَمِينَ» (ابوداود، ابن ماجه و نسایی)

«مردی از یاران پیامبر ﷺ روز خیبر فوت کرد. جریان را برای پیامبر ﷺ بازگو کردند. پیامبر ﷺ فرمود: بر دوستان نماز بخوانید. با این سخن، چهره‌ی مردم تغییر کرد؛ (چون پیامبر ﷺ راضی نبود خودش بر او نماز بخواند.) پیامبر ﷺ فرمود: دوست شما خیانت کرده و به ناحق از غنیمت برداشته است. وسایلش را بازدید کردیم؛ مهره‌ای از مهره‌های یهود پیدا کردیم که دو درهم ارزش نداشت.»

و پیامبر ﷺ فرموده است: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَنْلُغُونَ مِائَةَ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ» (مسلم، ترمذی و نسایی)؛ «هیچ میتی نیست که جماعتی صد نفره بر او نماز بخوانند و دعا کنند، مگر این که خداوند، دعای آنان را اجابت می‌کند.»

و در حدیثی دیگر فرموده است: «مِنْ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ يَّمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنْبِ أَزْوَاجِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا يُشِيرُ كُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» (مسلم، ابوداود و ابن ماجه)؛ «هر مسلمانی بمیرد و چهل نفر که بر خدا شرک نکرده، بر جنازه‌ی او نماز بخوانند، حتماً خداوند دعای آن‌ها را دربارہ‌ی او اجابت می‌کند.»

[ارکان نماز جنازه:]

و ارکان نماز جنازه، عبارتند از:

* تکبیرات [چهار گانه؛ که هر تکبیری از آن‌ها، به منزله‌ی یک رکعت است. ابوهریره رضی الله عنه گوید: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّي فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا» (بخاری، مسلم، ابوداود و نسایی)؛ «روزی که نجاشی فوت کرد، پیامبر ﷺ خبر مرگ او را به مردم اعلام کرد و به طرف مصلى خارج شد و مردم را صف کرد و چهار تکبیر گفت.»

و نیز از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا» (بیهقی و مستدرک حاکم)؛ «پیامبر ﷺ بر میتی نماز خواند و چهار تکبیر گفت». [ایستادن؛ از این رو، نماز جنازه بدون عذر در حال نشسته، صحیح نیست.]

[شرایط نماز جنازه:]

و شرط‌های نماز جنازه، عبارتند از:

* میت، مسلمان باشد؛ [زیرا خواندن نماز جنازه بر شخص کافر، جایز نمی‌باشد؛ و علاوه از آن، نماز جنازه، شفاعت است و پرواضح است که کافر، لیاقت و صلاحیت شفاعت را ندارد.]

* میت، [از نجاست‌های حقیقی و حکمی] پاک باشد؛ [از این رو، نماز جنازه بر میت، پیش از غسل داده شدن وی، جایز نیست.]

* میت، در جلو روی نمازگزاران قرار داشته باشد؛ [زیرا اگر چنانچه میت در پشت سر نمازگزاران نهاده شده باشد، در آن صورت نماز جنازه بر میت، صحیح نیست.]

* میت، حاضر باشد؛ [زیرا نماز جنازه بر میت غائب، جایز نیست.] یا از بدن میت، بیشتر آن یا نصف آن به همراه سرش، وجود داشته باشد.

* و فردی که بر جنازه، نماز می‌گزارد، نباید بدون عذر، بر مرکب و چهارپایی سوار باشد؛ [زیرا قیام در نماز جنازه، از ارکان می‌باشد؛ از این رو، بدون عذر، ترک نمی‌گردد. و همچنین، فردی که بر جنازه نماز می‌گزارد، نباید بدون عذر، نشسته نماز را بخواند.]

* میت، بر زمین نهاده شده باشد؛ از این رو، اگر چنانچه میت، [بدون عذری از عذرهای] بر چهارپا یا بر دستان مردم؛ حمل شده بود، در آن صورت - بنا به قول مختار و برگزیده - نماز خواندن بر وی جایز نیست؛ مگر آن که عذری وجود داشته باشد. [یعنی اگر میت، به جهت عذری از عذرهای بر مرکب یا بر دستان مردم نهاده شده بود، در آن صورت نماز خواندن بر وی جایز است.]

و همچنین اگر میت بر تختی نهاده شده بود که آن تخت، بر زمین قرار داشت، در آن صورت

نیز، نماز خواندن بر وی جایز است.]

[سنت‌های نماز جنازه:]

و سنت‌های نماز جنازه، چهار مورد است که عبارتند از:

* ایستادن امام در برابر سینه‌ی میت؛ خواه میت، مرد باشد یا زن.

* خواندن «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ يَحْمَدُكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ» پس از تکبیر اول.

* درود فرستادن بر پیامبر گرامی اسلام ﷺ پس از تکبیر دوم. [یعنی خواندن: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»].

* دعا نمودن در حق میت پس از تکبیر سوم.

و برای دعا در حق میت، چیزی از دعاها، تعیین و مشخص نمی‌شود؛ [بلکه شخص نماز گزار می‌تواند هر دعایی را که به نفع میت است بخواند.] و اگر چنانچه دعاهایی را که از پیامبر ﷺ نقل گردیده است بخواند، این کار بهتر و به اجابت نزدیکتر خواهد بود. و برخی از این دعاها، دعایی است که «عوف [بن مالک]» رضی الله عنه از دعای پیامبر ﷺ حفظ نموده و به خاطر خویش سپرده است؛ و آن این که:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَ أَزْوَاجَهُ وَ عَافِيَهُ وَ اغْفِرْ عَنْهُ وَ أَكْرَمِ نَزْلَهُ وَ وَسِّعْ مَذْخَلَهُ وَ اغْسِلْهُ بِالنَّاءِ وَ النَّالِجِ وَ الْبَرْدِ وَ نَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَبْدِلْهُ ذَاراً خَيْراً مِنْ ذَارِهِ وَ أَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَ زَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ وَ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ».

«بار خدایا! او را بیامرز و به او رحم کن و او را از عذاب، نجات ده و او را مورد عفو و آمرزش خویش قرار ده، و مکانش را در بهشت، والا و بلند گردان و جایگاهش را در قبر، فراخی و وسعت ده و او را از گناهان، با آب و برف و تگرگ بشوی و او را از خطاها پاک کن همچنان که پارچه‌ی سفید از چرک پاک می‌شود. و برای او خانه‌ای بهتر از خانه‌اش و اهلی، بهتر از اهلش و همسری، بهتر از همسرش جایگزین بفرما؛ و او را وارد بهشت کن و او را از عذاب قبر و عذاب آتش سوزان دوزخ، دور بفرما».

و پس از گفتن تکبیر چهارم، بدون آن که پس از آن دعا کند، سلام بدهد؛ بنا به ظاهر روایت و نماز گزار، به جز در هنگام گفتن تکبیر اول، دست‌هایش را بلند نکند؛ [عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ» (احکام الجنائز؛ آلبانی)؛ «پیامبر ﷺ در تکبیر اول نماز جنازه، دو دستش را بلند می‌کرد و در تکبیرات بعدی، این کار را نمی‌کرد»].

و اگر چنانچه امام، تکبیر پنجم را گفت، از وی پیروی و اتباع نشود؛ بلکه - بنا به قول مختار و برگزیده - انتظار سلامش، کشیده شود. [یعنی هرگاه امام، تکبیر پنجم را گفت، مقتدی از وی پیروی نکند؛ بلکه صبر کند تا امام، سلام بدهد؛ آن‌گاه به همراه او، سلام بدهد].
و برای فرد دیوانه و کودک، آمرزش و مغفرت خواسته نمی‌شود؛ [زیرا آن‌ها، مکلف نمی‌باشند؛] بلکه در حق آن‌ها، چنین گفته شود:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرَطًا وَ اجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَ ذُخْرًا وَ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا»

«بار خدایا! او را مزدی که پیشاپیش داده می‌شود بگردان؛ و او را برای ما اجر و ذخیره‌ای بگردان؛ و او را برای ما شفاعت‌کننده و شفاعت‌پذیرفته شده بگردان».

[به هر حال، کیفیت نماز جنازه، بدین ترتیب است که: امام در برابر سینه‌ی میت بایستد؛ و مقتدی‌ها در پشت سر امام، سه صف یا بیشتر بکشند؛ و گرفتن سه صف، آن‌ها را کفایت می‌کند؛ سپس هر یک از آنان، ادای فریضه‌ی نماز جنازه را به عنوان عبادتی برای خداوند بلند مرتبه، نیت نمایند. و همچنین مقتدی، متابعت امام را نیز نیت نماید؛ آن‌گاه امام و مقتدی‌ها برای تحریمه، تکبیر بگویند؛ البته همراه با بالا نمودن دست‌های خویش به هنگام گفتن تکبیر تا برابر گوش‌ها؛ سپس به حمد و ثنای خداوند متعال مشغول شوند و اگر خواستند می‌توانند «سبحانک اللهم...» را تا آخر آن بخوانند؛ آن‌گاه تکبیر دوم را بگویند بدون این که دست‌های خویش را بالا نمایند؛ و پس از تکبیر دوم، بر پیامبر گرامی اسلام درود بخوانند و «اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد...» را تا آخر بخوانند؛ آن‌گاه تکبیر سوم را بگویند بدون آن که دست‌های خویش را بالا نمایند؛ و پس از

تکبیر سوم، در حق میت و در حق تمامی مسلمانان - زندگان و مردگان - دعا نمایند. اگر چنانچه میت، بالغ بود - چه مرد باشد یا زن - در دعای وی می تواند چنین بگوید.

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَآثْنَانَا؛ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانَ»

«بار خدایا! زنده و مرده‌ی ما، حاضر و غائب ما، کوچک و بزرگ ما، و مرد و زن ما را بیا مرز. بار خدایا! هر که را از ما زنده نگه می داری، پس او را بر اسلام زنده نگه دار؛ و هر که را از ما می میرانی، پس او را بر ایمان بمیران».

و اگر میت، کودک پسر بود، در دعای خویش چنین بگوید:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرِطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا»

«بار خدایا! او را مزدی که پیشاپیش داده می شود بگردان؛ و او را برای ما اجر و ذخیره‌ای بگردان؛ و او را برای ما شفاعت کننده و شفاعت پذیرفته شده بگردان».

و اگر میت، کودک دختر بود، در دعای وی چنین بگوید:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا قَرِطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً».

ترجمه‌ی این دعا، مانند ترجمه‌ی دعای کودک پسر است.

سپس تکبیر چهارم را بگویند بدون آن که دست‌های خویش را بالا نمایند؛ آن گاه پس از تکبیر چهارم، دو سلام از راست و چپ خویش بدهند.

و مستحب است که صف‌های نماز گزاران، طاق - فرد - باشد؛ یعنی: سه یا پنج یا هفت یا مانند آن.]

۱۶۵۳ - ﴿۸﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ خُمَسًا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبِرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۶۵۳

۱۶۵۳- (۸) عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی الله عنه گوید: زید بن ارقم رضی الله عنه بر جنازه‌های ما، چهار تکبیر می‌گفت؛ اما بر یکی از جنازه‌ها، پنج تکبیر گفت. از او، [علت را] پرسیدیم. گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پنج تکبیر می‌گفت. [این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: از ظاهر احادیث، چنین معلوم می‌شود که در نماز جنازه، از چهار یا پنج تکبیر، تا نه تکبیر گفته شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر بار، به یکی از آن‌ها، عمل کرده‌اند. دلیل چهار تکبیر: حدیث ابوهریره رضی الله عنه است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّي فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا: «روزی که نجاشی فوت کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر مرگ او را به مردم اعلام کرد و به طرف مصلی خارج شد و مردم را صف کرد و چهار تکبیر گفت.»

و دلیل پنج تکبیر: حدیث عبدالرحمن بن ابی لیلی است: «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَ إِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ حَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم يُكَبِّرُهَا: «زید بن ارقم رضی الله عنه بر جنازه‌های ما چهار تکبیر می‌گفت، و بر جنازه‌ای پنج تکبیر گفت، از او (علت را) پرسیدم، گفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پنج تکبیر می‌گفت.»

و درباره‌ی شش و هفت تکبیر، بعضی آثار موقوف آمده است که در حکم مرفوع‌اند، چون بعضی از بزرگان صحابه آن را در حضور دیگر صحابه انجام داده‌اند بدون اینکه کسی به آنها اعتراض کند:

از عبدالله بن معقل روایت است: «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ التَّمَّتْ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ بَدَرِيٌّ: «علی بن ابی طالب رضی الله عنه بر سهل بن حنیف نماز خواند و شش تکبیر گفت، سپس رو به ما کرد و گفت او بدری است.»

ماجه ۴۸۲/۱ ح ۱۵۰۵ و احمد ۳۶۷/۴.

أ صحیح: [صحیح ابن‌ماجه ۱۲۲۲]، مسلم ۲/۶۵۹/۹۵۷، ابوداود ۸/۴۹۴/۳۱۸۱، ترمذی ۲۸/۱۰۲۴۴/۲،
جه ۱۵۰۵/۴۸۲/۱، نسایی ۴/۷۲.

ب سند آن صحیح است: مستدرک حاکم ۳/۴۰۹، بیهقی ۴/۳۶.

از موسی بن عبدالله بن یزید روایت است: «أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا، وَ كَانَ بَدْرِيًّا»^ا «علی علیه السلام بر ابوقتاده نماز خواند و هفت تکبیر گفت، ابوقتاده بدری بود».

از عبد خیر روایت است: «كَانَ عَلِيٌّ عَلَى يُكْبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ سِتًّا، وَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسًا، وَ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا»^ب «علی علیه السلام بر اهل بدر شش تکبیر و بر (دیگر) اصحاب پیامبر ﷺ پنج تکبیر و بر سایر مردم چهار تکبیر می گفت».

و دلیل نه تکبیر حدیثی است که عبدالله بن زبیر علیه السلام روایت کرده است که: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَمْرَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ...»^ب «پیامبر ﷺ بر حمزه نماز خواند و نه تکبیر گفت».

به هر حال، جمهور علماء و صاحب نظران اسلامی از جمله امامان چهار گانه، با استدلال به حدیث ابوهریره علیه السلام (حدیث شماره ۱۶۵۲) و دیگر احادیث، بر آنند که تکبیرات نماز جنازه چهار است. اما آثار در مورد فعل رسول الله ﷺ در این مورد مختلف است؛ پنج، هفت، نه و بیشتر از آن هم روایت شده است اما از آنجا که آخرین فعل رسول خدا ﷺ چهار تکبیر بوده است بناءً این فعل ایشان ناسخ افعال قبل می باشد.

طحاوی با سندش از ابراهیم روایت کرده است که گفت: رسول الله ﷺ رحلت کردند و مردم در مورد تکبیر بر جنازه مختلف بودند؛ نمی خواستی از مردی بشنوی که می گفت: از رسول الله ﷺ شنیدم که پنج بار تکبیر گفتند. و دیگری می گفت: از رسول الله ﷺ شنیده ام که چهار بار تکبیر گفتند، جز اینکه می شنیدی، بناءً در این مورد دچار اختلاف نظر بودند تا آنکه ابوبکر علیه السلام از دنیا رفت، و چون عمر علیه السلام ولایت امر مسلمین را بر عهده گرفت و اختلاف مردم در این مورد را دید، این کار بر وی سخت و دشوار آمد از این جهت به سوی مردانی از اصحاب رسول الله ﷺ فرستاده و گفت: شما جماعت اصحاب رسول الله ﷺ هستید و هر گاه شما بر مردم اختلاف ورزید کسانی که بعد از شما می آیند به طور حتم اختلاف می ورزند و هر گاه بر

^ا سند آن صحیح است: بیهقی «۴/۳۶».

^ب سند آن صحیح است: دارقطنی «۲/۷۳/۷»، بیهقی «۴/۳۷».

امری اجتماع کردید، مردم نیز بر آن اجتماع می‌کنند، پس به امری که بر آن اجتماع نمایید، بیاندیشید. پس گویی ایشان را بیدار ساخت؛ از این جهت گفتند: نیکوترین نظری است که دادی ای امیر المؤمنین! پس کنون به ما مشوره بده. عمر رضی الله عنه گفت: بلکه شما بر من مشوره بدهید زیرا من نیز بشری مانند شما هستم. پس از آن، موضوع را در میان خود به شور گذاشتند و نهایت بر این امر اجماع کردند که تکبیر بر جناز را مانند تکبیر در عید اضحی و فطر، چهار تکبیر قرار دهند و کار ایشان بر این فیصله به اتفاق و اجماع رسید. پس در واقع اجماع صحابه بر چهار تکبیر، ظاهر کتبه‌ای حکمی بود که در حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تکبیرات جنازه بدان انجامیده و وضع بر آن استقرار یافته بود.

به هر حال، از دیدگاه بسیاری از علماء و اندیشمندان اسلامی، این حکم (پنج تکبیر به بالا)، به وسیله‌ی حکم چهار تکبیر، منسوخ شده است؛ و این نیز، مذهب هر چهار امام اهل سنت و جماعت است.

شوافع و حنبلی‌ها با استناد به حدیث نماز جنازه گزاردن بر نجاشی، بر آنند که نماز جنازه بر میت غایب جایز است. علامه خطابی نماز جنازه بر میت غائب را در صورتی جایز می‌داند که در شهر متوفی، فردی که بر وی نماز بخواند وجود نداشته باشد و رأی علامه رویانی از شافعیه نیز همین است.

امام ابن حبان می‌گوید: نماز جنازه بر میت غایب در صورتی جایز است که منطقه‌ی او در سمت قبله واقع باشد و اگر منطقه‌ی متوفی به سوی قبله نباشد خواندن نماز جنازه غائبانه بر وی درست نیست.

در مقابل این دیدگاه، حنفیه و مالکیه بر آنند که نماز جنازه غائبانه مشروع نیست و نماز جنازه غائبانه بر نجاشی، مخصوص او بوده است.

نجاشی یک پادشاه مسلمان بود و به مسلمانان خیلی کمک و یاری نموده بود، او در میهن خود وفات یافته بود و هیچ کس بر او نماز جنازه نخوانده بود از این رو آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بر او نماز جنازه غائبانه خواندند.

و از روایات نیز معلوم می‌شود که تمام حجاب‌ها و پرده‌ها از میان برداشته شدند و جنازه

نجاشی در پیشگاه آن حضرت نمودار و مجسم شد چنان که واحدی در اسباب النزول از ابن عباس بدون سند نقل می کند: «كشف للنبي ﷺ عن سرير النجاشي حتى رآه و صلى عليه».

همچنین ابن حبان با سند خود (عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الملهب) نقل می کند که حضرت عمران گفت: «فقام و صفوا خلفه و هم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه». و در روایت ابو عوانه آمده است: «فصلينا خلفه و نحن لانرى إلا أن الجنازة قدامنا».

و مجمع بن جاریه ماجرای نماز غایبانه بر نجاشی را نقل نموده و می گوید: «فصففنا خلفه صفين و ما نرى شيئاً». أخرجه الطبراني.

در پاسخ به این اشکال که مجمع می گوید: «ما نرى شيئاً» گفته می شود که ممکن است جنازه نجاشی برای بعضی از صحابه منکشف شده و برای بعضی در پرده و حجاب بوده است.^ا

دلیل دیگری که برای جواز نماز جنازه بر میت غائب مطرح می گردد این است که حضرت رسول خدا ﷺ در تبوک بر حضرت معاوية بن معاوية مزی که در مدینه وفات نموده بود، نماز جنازه خواندند.^ب

در پاسخ باید گفت که این نماز خصوصیت منحصر به فرد معاویه رضی الله عنه است. تمام پرده ها و حجاب ها از جنازه حضرت معاویه برداشته شدند چنان که حافظ در اصابه به نقل از طبرانی، ابن منده و بیهقی روایت می کنند: «عن أنس بن مالك قال: نزل جبريل على النبي ﷺ فقال: يا محمد! مات معاوية بن معاوية المزي، أتحب أن تصلي عليه؟ قال: «نعم» فضرب بجناحيه، فلم يبق أكمة ولا شجرة إلا تضعضعت، فرفع سريره حتى نظر إليه، فصلى عليه و خلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون ألف ملك...».

ابو حاتم درباره محبوب بن هلال که یکی از راویان حدیث فوق است اظهار می دارد: «ليس بالمشهور». لیکن ابن حبان او را در ثقات ذکر نموده است.

در روایتی دیگر چنین آمده است: «فوضع جبرئيل جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت حتى

^ا فتح الباری، ج ۳، ص ۱۸۸.

^ب اسد الغابة، ج ۴، ص ۳۸۹.

نظرونا إلى المدينة». و در یک روایت آمده است: «قال جبرئیل: فهل لك أن تصلي عليه فأقبض لك الأرض، قال: «نعم». فصلی علیه»^۱.

روایات فوق حاکی از آن‌اند که این نماز، معجزه آن حضرت بود که حجابها برداشته شدند و نه غایبانه بلکه حاضرانه بود.

خلاصه اینکه در ذخیره‌ی احادیث در ارتباط با نماز بر میت غایب فقط این دو مورد نقل شده‌اند و توجیه اینها مبنی بر خصوصیت امکان‌پذیر است. و اگر نماز جنازه بر میت غائب عام می‌بود رسول خدا ﷺ حتماً بر دهها تن از اصحابی که در بیرون مدینه وفات کرده بودند نماز جنازه می‌خواند.

و یک دلیل محکم برای احناف در ارتباط با این مسئله این است که بعد از رحلت آن حضرت ﷺ هیچ یک از صحابه، نماز جنازه غایبانه نخواندند. علامه عبدالحق دهلوی در «لمعات التنقیح» می‌نویسد:

«و فی صلاته ﷺ علی غیر النجاشی کمعاویة المزنی الذی مات بالمدينة و النبی ﷺ بتبوک، و علی زید بن حارثة و جعفر بن أبی طالب استشهدوا بموتة کلام من حیث إسناده الأحادیث التي رويت فيها».

تکبیرات نماز جنازه:

جمهور علما با استناد به این حدیث بر آنند که نماز جنازه چهار تکبیر دارد البته عبد الرحمن ابن ابی لیلی معتقد است که نماز جنازه مشتمل بر پنج تکبیر است و رأی امام ابویوسف در یک روایت نیز همین است.

در ارتباط با تکبیرات نماز جنازه باید گفت که در روایات از چهار تکبیر تانه تکبیر از آن حضرت ﷺ ثابت است. اما جمهور علما بنا به دلایل زیر چهار تکبیر را ترجیح داده‌اند.

۱- رسول خدا ﷺ در جنازه حضرت فاطمه بنت اسد رضی الله عنها چهار تکبیر گفت و در این

اجتماع علاوه از شیخین و حضرت علی، تعداد زیادی از صحابه همچون: ابن عباس، ابویوب انصاری، اسامه بن زید نیز حضور داشتند.

۲- حافظ ابن عبدالبر در «الاستذکار» از طریق: «أبو بکر بن سلیمان بن أبی حثمه عن أبیه» نقل می‌کند: «قال کان النبی ﷺ یکبر علی الجنائز أربعاً و خمساً و ثمانیاً حتی جاء موت النجاشی فخرج حتی توفاه الله عزوجل. أوردہ الحافظ فی التلخیص أ و سکت علیه».

۳- در بیهقی از حضرت وائل روایت شده است که گفت: «کانوا یکبرون علی عهد رسول الله ﷺ فأخبر کل رجل بما رأی فجمعهم عمر ﷺ علی أربع تکبیرات کأطول الصلاة». ^ب این روایت حسن است.

در طحاوی از ابراهیم نخعی نقل شده است که گفت: «قبض رسول الله ﷺ و الناس مختلفون فی التکبیر علی الجنائز لا تشاء أن تسمع رجلاً یقول: سمعت رسول الله ﷺ یکبر سبعا، و آخر یقول: سمعت رسول الله ﷺ یکبر خمساً و آخر یقول: سمعت رسول الله ﷺ یکبر أربعاً إلا سمعته، فاختلفوا فی ذلك، فکانوا علی ذلك حتی قبض أبو بکر فلما ولی عمر و رأی اختلاف الناس فی ذلك شق علیه ذلك جداً فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله ﷺ فقال: إنکم معاشر أصحاب رسول الله ﷺ متی تختلفون علی الناس یختلفون من بعدکم، و متی تجتمعون علی أمر یجتمع الناس علیه فانظروا أمرا تجتمعون علیه فکانما أیقظهم. فقالوا: نعم، ما رأیت یا أمیر المومنین؟ فأشر علينا، فقال عمر: بل أشیروا أنتم علی، فإنما أنا بشر مثلکم، فتراجعوا الأمر بینهم، فأجمعوا أمرهم علی أن یجعلوا التکبیر علی الجنائز مثل التکبیر فی الأضحی و الفطر أربع تکبیرات، فأجمع أمرهم علی ذلك». ^ج

در اینجا این اشکال مطرح می‌گردد که وقتی مسئله از این قرار است پس چرا حضرت

^ا مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۵۶.

^ب بیهقی، ج ۴، ص ۳۷.

^ج شرح معانی الآثار، ج ۱، ص ۲۳۹.

علی رضی الله عنه بر جنازه حضرت سهل بن حنیف پنج یا شش تکبیر گفت؟
در پاسخ باید گفت که علامه طحاوی از حضرت علی نقل کرده است که گفت: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَدْر». همچنین از حضرت عبدالله بن معقل نقل شده است که گفت: «ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ عَلَى جَنَازَتِهِ، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَكْبُرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا».
معلوم می‌شود که عمل حضرت علی رضی الله عنه چهار تکبیر بود و چون حضرت سهل افتخار شرکت در غزوه بدر را داشت بر او بیش از چهار مرتبه تکبیر گفت.

۱۶۵۴- ﴿۹﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۶۵۴

۱۶۵۴- (۹) طلحه بن عبدالله بن عوف رضی الله عنه گوید: پشت سر عبدالله بن عباس رضی الله عنه نماز جنازه گزاردم. وی سوره‌ی فاتحه را خواند و گفت: [این کار را کردم] تا بدانید که [خواندن فاتحه در نماز جنازه،] سنت است.
[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: این حدیث در روایاتی دیگر، بدین طریق نقل شده است:

طلحه بن عبدالله بن عوف رضی الله عنه گوید:

«صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی الله عنه عَلَى الْجَنَازَةِ؛ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ؛ وَ جَهَرَ حَتَّى أَسْمَعُنَا؛ فَلَمَّا فَرَغَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ؛

فَقَالَ: إِنَّمَا جَهَرْتُ لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَ حَقٌّ» (نسائی؛ بخاری؛ ابوداود؛ ترمذی و ابن ماجه).

«پشت سر ابن عباس رضی الله عنه نماز جنازه گزاردم. سوره‌ی فاتحه و سوره‌ای دیگر را با صدای بلند خواند تا ما آن را بشنویم؛ وقتی تمام شد، دستش را گرفتم و (در این باره) از او سؤال کردم.

۱۶۵۴ بخاری ۲۰۳/۳ ح ۱۳۳۵؛ ابوداود ۳۱۹۸؛ ترمذی ۳۴۵/۳ ح ۱۰۲۶؛ نسائی ۷۵/۴ ح ۱۹۸۸ و ابن ماجه ۴۷۹/۱

گفت: به این خاطر با صدای بلند خواندم که بدانید، این، سنت و حق است».

و نماز میت به صورت سری و آهسته خوانده می‌شود؛ به دلیل حدیث ابوامامه بن سهل رضی الله عنه که گفت:

«السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأَمِّ القرآن مخافته؛ ثم يكبر ثلاثاً؛ والتسليم عند الآخرة» (نسائی).

«سنت در نماز میت، این است که بعد از تکبیر اول، سوره‌ی فاتحه به صورت سری و آهسته خوانده شود؛ سپس سه بار تکبیر گفته شود و سلام باید بعد از آخرین تکبیر باشد».

و در روایتی دیگر، ابوامامه بن سهل رضی الله عنه گوید: مردی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به من خبر داد که: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام؛ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرّاً في نفسه؛ ثم يصلي على النبي صلی الله علیه و آله و يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث؛ لا يقرأ في شيء. منهم؛ ثم يسلم سرّاً في نفسه». (بيهقی).

«سنت در نماز میت، این است که امام، تکبیر بگوید؛ سپس بعد از تکبیر اول، سوره‌ی فاتحه را به صورت سری بخواند؛ سپس در سه تکبیر باقی مانده، بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات بفرستد و خالصانه برای میت دعا کند؛ و در هیچ کدام از آن‌ها، قرآن نخواند؛ سپس آهسته سلام دهد».

«أنها سنة»: مذهب جمهور محدثین و صاحب نظران فقهی این است که هرگاه یکی از صحابه رضی الله عنه بگوید: «من السنة كذا» [فلان چیز از سنت است] یا «السنة كذا» [سنت این است]، این سخن صحابی رضی الله عنه در حکم حدیث مرفوع و در حکم این است که گفته باشد: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله».

به هر حال، شوافع، حنبلی‌ها و امام اسحاق، برآنند که خواندن فاتحه در جنازه واجب است و رأی امام ابوحنیفه و امام مالک این است که خواندن فاتحه در جنازه واجب نیست.

در عالمگیری آمده است که خواندن فاتحه در جنازه اگر به قصد دعا باشد جایز، و اگر به قصد تلاوت باشد ناجایز است زیرا که نماز جنازه محل قرائت نیست.^۱ دلیل شوافع حدیث ابن عباس رضی الله عنه است که در همین باب نقل شده است. اما این حدیث به خاطر اینکه ابراهیم بن

عثمان در سند آن قرار دارد تضعیف شده است. ولی حدیث اول که آن از ابن عباس روایت شده از نظر سند صحیح است؛ متن حدیث این است: «عن طلحة بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال: انه من السنة أو من تمام السنة».^ا

همچنین در سنن نسائی از حضرت ابوامامه نقل شده است که فرمود: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة».^ب

در این رابطه معمولاً دلیلی که از طرف احناف اقامه می شود این حدیث است: «عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»».^ج اما این استدلال صحیح نیست چون حدیث گویای این حقیقت است که با خلوص دعا شود نه اینکه فاتحه خوانده نشود؛ «كما يظهر ذلك من بعض الروايات».^د

لذا استدلال درست احناف در ارتباط با این مسئله روایتی است که در موطأ از ابن عمر رضی الله عنهما نقل شده است: «قال نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة».^ه همچنین عمر رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، ابوهریره رضی الله عنه قائل به خواندن فاتحه در نماز جنازه نبودند.

ابن وهب گفته است که عمل فضالة بن عبید، جابر، واثلة بن الاسقع و عمل فقهای مدینه نیز عدم قرائت فاتحه در نماز جنازه بوده است. امام مالک رضی الله عنه می گوید: خواندن فاتحه در نماز جنازه در شهر ما معمول نیست.

علامه ابن تیمیه در فتاوی خود می نویسد: عمل صحابه در این باره مختلف است، جمعی از آنان فاتحه می خواندند و جمعی ترک می کردند و این علامت جواز است نه وجوب و قول ما نیز همین است.

^ا بخاری، ج ۱، ص ۱۷۸.

^ب نسائی، ج ۱، ص ۲۸۱.

^ج سنن ابی داود، ج ۲، ص ۴۵۶.

^د ابن جارود، ص ۱۸۹، ح ۵۴۰.

^ه امام مالک، ص ۲۱۰.

خواندن ثنا بعد تکبیر اول نماز جنازه از قول حضرت ابوهریره رضی الله عنه اثبات می گردد که فرمودند: «فَإِذَا وَضَعْتَ (أَيَّ الْجَنَازَةِ) كِبْرَتَ وَ حَمَدْتَ اللَّهَ»^ا

از این روایت معلوم می گردد که خواندن حمد بعد از تکبیر اول جنازه مسنون است و سنت با خواندن سوره فاتحه یا با خواندن ثنا و یا با هر دعایی که مشتمل بر حمد باشد، ادا می گردد.

صاحب اعلاء السنن به نقل از مبسوط نوشته است که مشایخ ما درباره ی ثنا اختلاف نموده اند؛ جمعی بر آنند که ثنا با خواندن الحمد لله ادا می گردد (کما فی ظاهر الروایة) و جمعی بر آنند که با خواندن سبحانک اللهم ادا می شود (و هو روایة الحسن عن الإمام).^ب

۱۶۵۵ - ﴿۱۰﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» قَالَ حَتَّى تَمَيَّنْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۶۵۵}

۱۶۵۵ - (۱۰) عوف بن مالک رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جنازه ای نماز

گزارد. من، این دعا را از آن حضرت صلی الله علیه و آله به خاطر سپردم که فرمود: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ

^ا امام مالک، ص ۲۰۹.

^ب اعلاء السنن، ج ۸، ص ۲۱۱.

^{۱۶۵۵} مسلم ۶۶۲/۲ ح (۱۵-۹۶۳)؛ نسائی ۷۳/۴ ح ۱۹۸۳؛ ابن ماجه ۴۸۱/۱ ح ۴۱۰۰.

وَأَبْدَلَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَأَعَدَّ لَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ؛ «خداوند! او را ببخشای و بر او، رحم کن؛ او را قرین عافیت نما و از او درگذر و مهمانی [و سهم] او را [با بهشت] گرامی دار؛ قبرش را فراخ گردان و او را با آب و یخ و تگرگ، پاک بشوی [او را مورد انواع رحمت‌های خویش قرار بده]؛ و او را از گناهان چنان پاک ساز، که پارچه‌ی سفید را از چرک، پاک می‌کنی؛ سرایی بهتر از سرای دنیا و خانواده‌ای بهتر از همسر دنیا، به او عوض بده؛ او را به بهشت درآور و از عذاب قبر و عذاب آتش دوزخ پناه بده».

[عوف بن مالک رضی الله عنه در ادامه گوید: تا آنجا که آرزو کردم، ای کاش! من به جای این میّت بودم].

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «عافیه» از «معافاة» است؛ به معنای عافیت و سلامتی.

«نُزْلُهُ»: نُزْلٌ: نوشیدنی و خوراکی که از مهمان در آغاز نزول، بدان پذیرایی می‌کنند. زاد و توشه.

«الثَّلَج»: یخ.

«الْبَرْد»: تگرگ.

«الدَّنَس»: چرک و کثافتی؛ ناپاکی؛ نجاست؛ آلودگی؛ کثیفی؛ کثافت؛ قباحث. پلیدی.

هدف اصلی از نماز جنازه، دعا کردن برای مرده است؛ پس از تکبیر اول، پرتوی از حمد و ثنای خداوند بلند مرتبه، بیان می‌شود؛ و پس از تکبیر دوم، درود شریف خوانده می‌شود؛ و در حقیقت، این‌ها، مقدمات دعا هستند؛ و دعاهایی که رسول خدا ﷺ در نماز جنازه می‌خواندند، برای این زمان، بهترین دعا هستند.

به هر حال، در این حدیث، ذکر چند نکته، لازم به نظر می‌رسد:

۱- ظاهراً، این روایت نشان می‌دهد که این دعا بخشی از دعاهایی است که رسول الله ﷺ در نماز جنازه می‌خواندند و هر چند اصل در دعا آهسته خواندن است ولی چه بسا رسول الله ﷺ به گونه‌ای آهسته می‌خواندند که شخص نزدیک به ایشان می‌توانست دعا و قرائت‌شان را بشنود و

گاهی هم یک آیه یا یک دعا را به دیگران می‌شنویندند. یعنی آن را با صدای بلند می‌خواندند.
و از جابر رضی الله عنه روایت است که نه رسول الله صلی الله علیه و آله نه ابوبکر رضی الله عنه و نه عمر رضی الله عنه به مادر
دعای جنازه مقداری را تعیین نکردند.

شیخ ابن همام می‌گوید: در دعا محدودیت زمانی هست مگر باید در امور آخرت باشد و اگر
دعای مأثور کرد چه بهتر و رساتر که این حدیث عوف بن مالک از جمله‌ی دعا‌های مأثور است.
۲- مراد از تبدیل نمودن اهل و همسر برایش، تبدیل اوصاف آنها است نه تبدیل ذات آنان چرا که
حق تعالی می‌فرماید: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (طور/۲۱).

۳- مراد راوی در این حدیث از اینکه: کاش من جای آن مرده بودم؛ تمنای مرگ نیست تا مشمول
این نهی نبوی قرار گیرد که: «کسی از شما نباید آرزوی مرگ کند»؛ زیرا آن نهی ناظر بر کسی
است که برای فرار از بلا و آسیبی که به وی رسیده، تمنای مرگ می‌کند ولی در اینجا مراد حصول
ثمر و بهره‌ی دعای نبوی است.

ابن رشد می‌گوید: باید انسان به جای تمنای مرگ، این دعا را که در حدیث شریف آمده
بکند، زیرا برای انسان بهتر آن است که اصلاً آفریده نشود و چون آفریده شد برایش بهتر آن است
که در خردسالی بمیرد ولی اگر نمیرد برایش بهتر آن است که عمری طولانی همراه با عمل نیک
داشته باشد ولی اگر بیم آن داشته که در عمل کوتاهی نماید دعای مرگ جایز است؛ زیرا عمر رضی الله عنه
چنین دعا کرد: «کبرت سنی، و انتشرت رعیتی، فاقبضنی الیک غیر مفرط و لا مضیع»؛ «سن و
سالم بزرگ شد، رعیتم انتشار پیدا کردند (در قلمروی وسیع و پهناور که ممکن است از رسیدگی
به حال آنها چنان که باید عاجز بمانم) پس مرا به سوی خود فراگیر بی آنکه تقصیر کار باشم یا
ضایع کننده‌ی (حق)». همچنین عمر بن عبدالعزیز از بیم ضایع سازی حق و شوق لقای پروردگار
متعال دعای مرگ می‌کرد.

۱۶۵۶ - ﴿۱۱﴾ (صَحیح)

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تَوَفَّى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَتْ:
ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أَصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأُنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِي بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُبْهِلٍ وَأَخِيهِ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١٦٥٦

۱۶۵۶- (۱۱) ابوسلمه بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ گوید: وقتی که سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وفات کرد، عایشه رضی اللہ عنہا گفت: او را وارد مسجد کنید تا بروی نماز گزارم. مردم، این سخن عایشه رضی اللہ عنہا را انکار کردند؛ از این رو، عایشه رضی اللہ عنہا گفت: «سوگند به خدا! که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازه‌ی دو پسر بیضاء، یعنی سهیل و برادرش [سهل] را در داخل مسجد گزاردند».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: در روایتی دیگر، چنین نقل شده است:
عایشه رضی اللہ عنہا گوید:

«لَمَّا تُوفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوَقَّفَ بِهِ عَلَى حِجْرِهِنَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، أَخْرَجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا كَانَتْ الْجَنَازَةُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسُ إِلَى أَنْ يَعْيَبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سُهِيلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ».

«وقتی که سعد بن ابی وقاص فوت کرد، زنان پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی را دنبال جنازه فرستادند تا به مسجد آورده شود و بر آن نماز بخوانند. این کار را کردند، و جنازه را مقابل حجره‌ی زنان پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم قرار دادند و بر آن نماز خواندند و از طریق «باب الجنائز» که روی «المقاعد» بود جنازه را خارج کردند. به زنان پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتند که مردم از این کار ایراد

۱۶۵۶ مسلم ۶۶۹/۲ ح (۱۰۱-۹۷۳) و ابوداود ۵۳۱/۳ ح ۳۱۹۰.

۱ صحیح: [صحیح نسایی ۱۸۵۶]، مسلم «۹۷۳-۱۰۰-۲/۶۶۸»، این لفظ مسلم است و ابوداود آن را به صورت مختصر روایت کرده است «۸/۴۷۷/۳۱۷۳»، نسایی «۴/۶۸».

گرفته و گفته اند: سابقه نداشته که جنازه ها به مسجد برده شوند. این خبر به عایشه رضی الله عنها رسید، گفت: مردم چقدر شتابان از چیزی که نمی دانند ایراد می گیرند، عیب گرفته اند که جنازه به مسجد برده شده، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله در داخل مسجد، بر سهیل بن یضاه نماز خواند.

اما بهتر آن است که خارج از مسجد و در محلی که مخصوص نماز میت است، بر جنازه نماز خوانده شود. همچنان که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله چنین بود و اکثر احادیث نبوی هم این را تأیید می کنند:

از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است: «أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنِيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ^ا؛ «یهودیان مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آوردند، پیامبر صلی الله علیه و آله دستور رجم آنان را داد و آنان نزدیک محل برگزاری نماز جنازه در کنار مسجد رجم شدند».

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا^ب؛ «روزی که نجاشی فوت کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله خبر مرگ او را به مردم اعلام کرد و به طرف مصلی خارج شد و مردم را صف کرد و چهار تکبیر گفت».

نماز میت در بین قبور درست نیست، به دلیل حدیث انس رضی الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ^ج؛ «پیامبر صلی الله علیه و آله از خواندن نماز میت در بین قبور نهی کرد».

امام کجا بایستد؟

از ابو غالب خیاط روایت است: «شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ أَتَى بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا حَمْرَةَ هَذِهِ جَنَازَةُ

^ا صحیح: بخاری «۳/۱۹۹/۱۳۲۹».

^ب متفق علیه: بخاری «۳/۱۱۶/۱۲۴۵»، مسلم «۲/۶۵۶/۹۵۱»، ابوداود «۹/۵/۳۱۸۸»، نسایی «۴/۷۲».

^ج سند آن حسن است.

فُلَانَةُ ابْنَةُ فُلَانٍ فَصَلَّ عَلَیْهَا، فَصَلَّى عَلَیْهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا، وَفِیْنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِیَادِ الْعَدَوِیِّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِیَامِهِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرَأَةِ قَالَ یَا أَبَا حَمْرَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ یَقُومُ حِیثُ قُمْتَ، وَ مِنْ الْمَرَأَةِ حِیثُ قُمْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَالْتَقَتِ إِلَینَا الْعَلَاءُ فَقَالَ: احْفَظُوا!؛ «انس بن مالک را دیدم که بر جنازه‌ی مردی در حالی که کنار سرش ایستاد نماز خواند. وقتی (جنازه) برداشته شد، جنازه‌ی زنی از قریش یا از انصار آورده شد. به انس گفته شد: ای ابو حمزه! این جنازه‌ی فلانی دختر فلانی است، بر او نماز بخوان، انس در وسط او ایستاد و بر او نماز خواند، در میان ما علاء بن زیاد عدوی بود؛ وقتی تفاوت ایستادن انس را برای مرد و زن دید گفت ای ابو حمزه، آیا پیامبر ﷺ هم همانجایی که شما برای مرد و زن ایستادی، می‌ایستاد؟ (انس) گفت بله، (ابو غالب) گوید: علاء رو به ما کرد و گفت: این را به خاطرتان بسپارید».

علماء و صاحب نظران احناف می‌گویند: گزاردن نماز جنازه بر میت، در مسجدی که جماعت در آن برپا می‌گردد، [بدون عذر] و در حالی که میت [به همراه برخی از نمازگزاران] در داخل یا خارج مسجد و برخی دیگر از مردم، در داخل مسجد هستند، - بنا به قول مختار و برگزیده - مکروه می‌باشد؛ [زیرا پیامبر گرامی اسلام ﷺ نماز جنازه را خارج از مسجد می‌گزارد و در آن روزگار، جنازه‌ها نیز خارج مسجد نهاده می‌شدند.

بخاری از ابوهریره رضی الله عنه چنین نقل می‌کند که وی گفت: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِیَّ فِی الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَ فِیْهِ وَ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعَ تَکْبِیْرَاتٍ»؛ «روزی که نجاشی فوت کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله خبر مرگ او را به مردم اعلام کرد و به طرف مصلی خارج شد و مردم را صف کرد و چهار تکبیر گفت».

و همچنین از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که وی گفت: «إِنَّ الْیَهُودَ آتَوْا إِلَى النَّبِیِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ امْرَأَةٍ زَنَیَا فَاَمَرَهُمَا فَرُجِمَا قَرِیبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ»؛ «یهودیان، مرد و زنی را که زنا کرده بودند، نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آوردند؛ پیامبر صلی الله علیه و آله دستور رجم و سنگسار آنان را داد و آنان، نزدیک محل برگزاری نماز جنازه در کنار مسجد رجم شدند».

^۱ صحیح: [صحیح ابن ماجه ۱۲۱۴]، ابوداود (۸/۴۸۴/۳۱۷۸)، ترمذی (۲/۲۴۹/۱۰۳۹)، جه (۱/۴۷۹/۱۴۹۴).

حدیث اول، بیانگر آن است که رسول خدا ﷺ به جهت ادای نماز به مصلی رفت و حال آن که میت نیز در آن جا وجود نداشت؛ و حدیث دوم نیز روشنگر آن است که جنازه در نزدیکی مسجد نهاده می شدند.

محمد بن عبدالله بن جحش رضی الله عنه گوید: «كُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوَضَّعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا...» (مسند احمد بن حنبل)؛ «ما در صحن مسجد در جایی نشسته بودیم که جنازه ها گذاشته می شدند؛ و رسول خدا ﷺ نیز در میان ما نشسته بود». در این حدیث بیان شده است که محل جنازه ها در صحن مسجد بوده است.

ابن همام در کتاب «فتح القدير» گوید: در صحیح مسلم چنین آمده است: «وقتی که سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فوت کرد، عایشه رضی الله عنها گفت: او را وارد مسجد کنید تا بروی نماز گزاریم؛ مردم این سخن عایشه رضی الله عنها را انکار کردند؛ از این رو عایشه رضی الله عنها گفت: «وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ابْنَتِي تَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، سَهْلًا وَآخِيَةً»؛ «سوگند به خدا! که پیامبر صلی الله علیه و آله نماز جنازه ی دو پسر بیضاء، یعنی سهل و برادرش (سهیل) را در داخل مسجد خواند».

در جواب این حدیث می گوئیم: این واقعه، کلی نیست؛ زیرا که پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر ضرورت اعتکاف، نماز جنازه ی آن ها را در مسجد خواند؛ و اگر ضرورت اعتکاف را نپذیریم، در آن صورت همین که صحابه و تابعان، این عمل را انکار کرده اند، دلیل بر آن است که آن ها پس از این قضیه، خواندن نماز جنازه را در مسجد ترک کرده اند.

ولی اگر به جهت وجود عذری از عذر ها، نماز جنازه بر میت در مسجدی که جماعت در آن برپا می گردد گزارده شد، پس کراهیتی وجود نخواهد داشت.

«سهیل»: نووی رحمته الله به نقل از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته است: پسران «بیضاء»، سه تن بودند. سهل، سهیل؛ و صفوان.

نام مادرشان، بیضاء، دعد بود؛ و بیضاء، وصف وی است نه اسم او. نام پدرشان، وهب بن ربیعہ قرشی فہری است.

سهیل رضی الله عنه از مسلمانان نخستین بود که به حبشه نیز هجرت کرد؛ سپس به مکه بازگشت و دوباره به مدینه هجرت نمود.

وی، شاهد غزوه‌ی بدر و غیر آن از دیگر غزوات بود و در سال نهم هجری در گذشت.

مذاهب علماء، در مورد خواندن نماز جنازه در مسجد و تحقیق قول مختار نزد احناف:

روایات متعددی حاکی از آن است که در زمان رسول خدا ﷺ برای نماز جنازه مُصلّای مخصوصی وجود داشت و این مصلی در کنار بقیع غرقد و از سمت مشرق چسبیده به مسجد نبوی ﷺ بود. پس، از این امر دانسته می‌شود که خواندن بعضی از نمازهای جنازه در مسجد به دلیل امری عارضی بوده یا به منظور بیان جواز بوده است. چنان که علماء در مورد خواندن نماز جنازه‌ی سهیل بن بیضاء رضی الله عنه گفته‌اند: رسول الله ﷺ در آن وقت در مسجد معتکف بودند و برای ایشان امکان خروج از مسجد وجود نداشت.

علامه ابن عابدین می‌گوید: شکی نیست که خواندن نماز جنازه در مسجد بدون عذر مکروه است و اگر عذری وجود داشت این کار اشکالی ندارد. و از جمله‌ی عذرها، عذر باران است چنان که در فتاویٰ خانیه آمده است. از دیگر عذرها، اعتکاف و کئی و سرپرست مرده و مانند وی از کسانی است که حق تقدم دارند و نماز دیگران نیز در مسجد به تبع وی اشکالی ندارد. چنان که در مبسوط، حلیه و بعضی دیگر از کتب فتویٰ آمده است.

شارح «احیاء» می‌گوید: آنگاه که همسران پیامبر ﷺ بر جنازه‌ی سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه در مسجد نماز خواندند، عایشه رضی الله عنها گفت: آیا مردم این کار را بر ما عیب گرفتند؟ پس به وی گفته شد: آری! گفت: چه بسیار زود فراموش کرده‌اند: آخر رسول الله ﷺ بر جنازه‌ی سهیل بن بیضاء جز در مسجد نماز نگذاشتند. این روایت خود نشان می‌دهد که عیب گرفتن مردم بر عایشه رضی الله عنها جز به این دلیل باشد که ایشان خواندن جنازه در مسجد را ناموجه و بعضی هم بدعت می‌دانسته‌اند و این گویای آن است که برای این دیدگاه خود اصلی می‌شناخته‌اند زیرا بر ایشان محال است که رأی و نظر خود را بر حدیث عایشه رضی الله عنها حجت بیندارند. دلیل این امر خواندن نماز جنازه‌ی غائب بر نجاشی نه در مسجد بلکه در مصلی بود که با وجود عدم حضور جنازه اما باز هم رسول الله ﷺ مردم را به مصلی برده و بر او در آنجا نماز خواندند. بناء مرده‌ی حاضر اولیٰ به آن است که جنازه‌اش به مصلی برده شود. با وجود آن هم اصحاب از روی رعایت ادب با عایشه رضی الله عنها و از روی حمل بر جواز، بر گزار نمودن نماز جنازه‌ی سعد بن ابی وقاص در مسجد را از سوی

عایشه رضی الله عنها پذیرفتند چرا که او مادر مؤمنان بود و به دلیل اینکه این مسئله، مسئله‌ای اختلافی بود و در مورد یک مسئله اختلافی نمی‌توان یک نظر را به انکار گرفت.

زرقانی و شیخ ابن همام می‌گویند: جواز خواندن جنازه در مسجد مکروه تنزیهی است؛ یعنی اینکه برگزاری آن در مسجد مباح است ولی بدون هیچ اختلافی، خواندن نماز جنازه در خارج مسجد، افضل می‌باشد؛ و ظاهر الروایه‌ی مذهب احناف نیز همین است. خطابی می‌گوید: ثابت شده است که بر ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه در مسجد نماز جنازه خوانده شد و پیدا است که عامه‌ی مهاجرین و انصار در نماز جنازه‌ی ایشان حاضر بودند و اینکه انکار نکردند خود دلیل جواز است و اگر حدیث مرفوع ابوهریره رضی الله عنه به روایت صالح مولی نومه که در روایت وی ایراد وجود دارد، صحیح باشد، حدیثی که می‌گوید: «هر کس بر جنازه‌ای در مسجد نماز خواند پس چیزی بر وی نیست». در آن صورت این حدیث بر نقصان اجر نماز جنازه در مسجد دلالت می‌کند و بر مفضولیت آن. حال اگر کسی ادعا کرد که خواندن جنازه در مسجد افضل است، اینجا است که محل اختلاف می‌باشد، در پاسخ گفته می‌شود که: ادله‌ی مفید خلاف این معنی است زیرا نماز خواندن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اصحاب دیگر جز سهیل ابن بیضاء، در مصلی و این سخنان ایشان که: «اجری نیست بر کسی که در مسجد نماز جنازه می‌خواند» مفید سنت بودن خواندن جنازه در خارج مسجد است. آری! سنت و طریقه‌ی مستمره‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داخل ساختن جنازه‌ها در مسجد نبوده است. و الله اعلم.

شیخ اکبر محی الدین بن عربی می‌گوید: در خواندن نمازهای جنازه در مقابر اختلاف است ولی من نظر بر جواز دارم مگر در مسجد؛ زیرا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم که آن را مکروه می‌دارند و از این جهت از آن کراهت دارم؛ آری! ایشان را در خواب دیدم که جنازه‌ای در جامع دمشق داخل ساخته شد و از آن بد بردند و دستور به اخراج آن دادند پس آن جنازه به باب جبرون خارج ساخته شد و در آنجا بر آن نماز خوانده شد و فرمودند: جنازه را در مسجد داخل نکنید.

به هر حال، شافعی‌ها، حنبلی‌ها، امام اسحاق، ابو ثور و داود ظاهری بر آنند که بر گزار نمودن نماز جنازه در مسجد جایز است مشروط به اینکه احتمال آلودگی مسجد وجود نداشته باشد.

امام ابوحنیفه و امام مالک برآنند که نماز جنازه بر میت در داخل مسجد مکروه است.^ا و شیخ ابن همام از حنفی ها آن را مکروه تنزیهی و علامه قاسم بن قطلوبغا شاگرد ابن همام آن را مکروه تحریمی گفته است.^ب

دلایل احناف و مالکی ها:

۱- در صحیح بخاری از حضرت عبدالله بن عمر نقل شده است که گفت: «إن اليهود جاءوا إلى النبي ﷺ برجل منهم و امرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد.»^ج

از این روایت استنباط می شود که در دوران آن حضرت ﷺ یک زمین در بیرون مسجد برای نماز جنازه اختصاص داشت. و فرضاً اگر اقامه نماز جنازه در مسجد جایز می بود رسول خدا ﷺ مسجد النبی را گذاشته بیرون تشریف نمی بردند چون فضیلت مسجد نبوی به جای خود مسلم است.

۲- در سنن أبی داود آمده است: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي أيوب عن ابن أبي ذئب حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له.»^د

بعضی شوافع اعتراض نموده اند که این روایت ضعیف است چون این تفرد صالح مولى التوأمة است و او ضعیف است چنان که احمد بن حنبل و امام مالک او تضعیف نموده اند.

در پاسخ باید گفت که صالح مولى التوأمة ثقة است چنان که یحیی بن معین و غیره او را توثیق نموده اند. البته ایشان در آخر حیات خویش دچار اختلال شده بود و امام مالک چون در آخر عمر ایشان از وی روایت اخذ کرده بود او را ضعیف قرار داد. لیکن ابن أبی ذئب این حدیث را قبل از دوران اختلال او اخذ نموده است از این رو این روایت قبول است چون هیچ غباری در آن وجود

^ا مغنی، ج ۲، ص ۴۹۳.

^ب فتح القدیر، ج ۲، ص ۹۱.

^ج بخاری، ج ۱، ص ۱۷۷.

^د ابوداود، ج ۲، ص ۴۵۴.

ندارد. به علاوه خود ابن ابی ذئب نیز نماز جنازه را در مسجد مکروه می‌داند چنان که حافظ در فتح الباری بدان تصریح نموده است^۱ و رأی ابن ابی ذئب بر بی‌غبار بودن حدیث صحه می‌گذارد. علامه نووی بر این حدیث اعتراض نموده و گفته است که در نسخه‌های مشهور ابوداود به جای عبارت «من صلی علی جنازة فی المسجد فلا شیء» این عبارت وارد شده است: «من صلی علی جنازة فی المسجد فلا شیء له علیه». در این صورت مفهوم حدیث کاملاً عوض می‌شود.^۲

در پاسخ باید گفت که نسخه‌ی که در آن عبارت: «فلا شیء له» آمده صحیح است چه در روایت سنن ابن ماجه، مسند احمد بن حنبل و طحاوی الفاظ: «فلا شیء له» و یا «فلیس له شیء» روایت شده است. همچنین خطیب بغدادی که راوی ابوداود است می‌گوید: «المحفوظ: «فلا شیء له» و علاوه بر این مذهب ابن ابی ذئب بر الفاظ «فلا شیء له» صحه می‌گذارد زیرا که اگر عبارت: «فلا شیء» صحیح می‌بود ابن ابی ذئب هرگز قائل به کراهیت نماز جنازه در مسجد نمی‌بود.

۳- در صحیح مسلم آمده است: «عن عباد بن عبدالله بن الزبیر أن عائشة أمرت أن یمر بجنازة سعد ابن ابی وقاص فی المسجد فتصلی علیه فأنکر الناس علیها»^۳

این روایت گویای این حقیقت است که عامه‌ی صحابه قائل به کراهیت تحریمی نماز جنازه در مسجد بودند. پس معلوم می‌شود که نزد آنها حتماً حدیث مرفوعی وجود داشت. و گرنه نیازی به انکار نبود.

لیکن در اینجا اشکال وارد می‌گردد که حضرت عائشه در ادامه همین حدیث می‌گوید: «ما أسرع ما نسی الناس ما صلی رسول الله ﷺ علی سهیل البیضاء، إلا فی المسجد».

پاسخ این اعتراض این است که استدلال حضرت عائشه در مقابل احادیث کلی منقوض است و می‌توان در ارتباط با واقعه نماز جنازه حضرت سهیل گفت: «إنه واقعة حال لا عموم لها». و نیز می‌توان آن را بر حالت نزول باران حمل کرد. و این امر نیز امکان دارد که رسول

^۱ فتح الباری، ج ۳، ص ۱۹۹.

^۲ شرح نووی بر صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۱۳.

^۳ مسلم، ج ۱، ص ۳۱۲.

خدا ﷻ معتکف بوده است و انکار صحابه دلیل بر این مدعاست. چه آنان بر کراهیت آن اجماع کرده بودند. و افزون بر آن روایت: «فلا شیء له» در مقابل واقعه حضرت سهل بن بیضا، قوی و راجح است.

حنفی‌ها در مورد اینکه اگر جنازه در خارج از مسجد و مُصلی در داخل باشد اختلاف نموده‌اند. جمعی قائل به جواز و جمعی دیگر قائل به عدم آن هستند.

و منشأ این اختلاف این است که در حدیث: «من صلی علی جنازة فی المسجد فلا شیء له»، متعلق «فی المسجد»، کلمه «صلی» است یا کلمه «جنازة».

اگر متعلق آن «صلی» باشد معنای حدیث چنین می‌شود که: اگر جنازه در بیرون و نماز گذاران در داخل مسجد باشند، نماز جنازه صحیح نیست.

و اگر متعلق آن جنازه باشد این معنا را می‌دهد که: اگر جنازه بیرون و مصلی در مسجد باشد نماز جنازه صحیح است.

در این باره علمای اصول این قاعده را وضع نموده‌اند که: اگر فعل دارای چنان قوتی باشد که اثر آن به فاعل و مفعول برسد در آن صورت تعلق ظرف به فاعل و مفعول هر دو مرتبط خواهد بود. و اگر اثر ظاهری فعل به مفعول نمی‌رسد در آن صورت ظرف تنها به فعل تعلق خواهد گرفت. از این رو اگر کسی بگوید: «إن ضربت زیداً فی المسجد فإمرأتی کذا». در این جمله چون فعل بر مفعول نیز تأثیر می‌گذارد برای شرط حث ضروری است که زید نیز در مسجد باشد. لذا اگر ضارب در «مسجد» و «زید» در بیرون مسجد باشد حث تحقق پیدا نمی‌کند.

و اگر شخصی گوید: «إن شتمت زیداً فی المسجد فإمرأتی کذا» چون فعل بر مفعول تأثیر نمی‌گذارد اگر «شاتم» در «مسجد» و «زید» در بیرون مسجد قرار داده باشد، حث تحقق پیدا می‌کند.

از این قاعده قول آن عده از علما راجح به نظر می‌رسد که نماز جنازه را در مسجد به طور کلی مکروه می‌دانند خواه جنازه در مسجد باشد یا بیرون.

علامه گنگوهی رحمه الله بر رجحان این قول از ماجرای نجاشی استدلال نموده و گفته است که با وجودی که نَعَش نجاشی در مسجد نبود آن حضرت ﷺ نماز جنازه را در مسجد اقامه نکردند.

پس معلوم می‌شود اگر میت در بیرون باشد باز هم اقامه نماز جنازه در مسجد درست نیست. البته در صورت عذر همچون ضیق مکان یا نزول باران و امثال آن اقامه نماز جنازه در مسجد اشکالی ندارد.^۱

البته راه بهتر و برتر این است که امام و جمعی از مقتدیان در بیرون مسجد و بقیه مردم داخل مسجد صف ببندند زیرا که این صورت نزد بعضی از احناف بدون عذر هم جواز دارد.

۱۶۵۷ - ﴿۱۲﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطُهَا^{۱۶۵۷}

۱۶۵۷ - (۱۲) سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ گوید: پشت سر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر جنازه‌ی زنی که در حال زایمان وفات کرده بود، نماز گزاردم. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم [هنگام گزاردن نماز بر او، چنان] ایستاد که در مقابل وسط بدنش (یعنی: قسمت کمرش) قرار گرفت. [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: در صحیح مسلم، این حدیث، چنین نقل شده است:

«عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَلَّيْتُ عَلَى أُمِّ كَعْبٍ، مَاتَتْ وَهِيَ نَفْسَاء. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطُهَا».

«سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر جنازه‌ی «أم کعب» رضی اللہ عنہا که در حالت نفاس، فوت نموده بود، نماز جنازه گزارد. من نیز پشت سر ایشان نماز گزاردم. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم هنگام نماز خواندن بر او، چنان ایستاد که مقابل کمر میت قرار گرفت».

^۱ فتاوی دارالعلوم دیوبند، ج ۲، ص ۴۴۵.

۱۶۵۷

بخاری ۲۰۱/۳ ح ۱۳۳۱؛ مسلم ۶۶۴/۲ ح (۸۷-۹۶۴)؛ ابوداود ۵۳۶/۳ ح ۳۱۹۵؛ ترمذی ۳۵۳/۳ ح ۱۰۳۵؛ نسائی ۷۰/۴ ح ۱۹۷۶؛ ابن ماجه ۴۷۹/۱ ح ۱۴۹۳ و احمد ۱۴/۵.

و از ابو غالب خیاط رضی الله عنه درباره‌ی ایستادن امام در برابر سینه‌ی میت [خواه میت مرد باشد یا زن] روایت می‌کند که:

«شهدت أنس بن مالک رضی الله عنه صلی علی جنازة رجل؛ فقام عند رأسه؛ فلما رُفع، أتى بجنازة امرأة من قریش أو من الأنصار؛ فقیل له: یا أبا حمزة! هذه جنازة فلانة إینة فلان؛ فصل علیها؛ فصلی علیها؛ فقام وسطها؛ و فینا العلاء بن زیاد العدوی» فلما رأى إختلاف قیامه علی الرجل و المرأة، قال: یا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله ﷺ یقوم حیث قمت و من المرأة حیث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت الینا العلاء؛ فقال: احفظوا». (ابن ماجه؛ ابوداود؛ و ترمذی).

«انس بن مالک رضی الله عنه را دیدم که بر جنازه‌ی مردی، در حالی که کنار سرش ایستاد، نماز خواند. وقتی (جنازه) برداشته شد، جنازه‌ی زنی از قریش، یا از انصار آورده شد. به انس رضی الله عنه گفته شد: ای ابو حمزه! این، جنازه‌ی فلانی دختر فلانی است؛ بر او نماز بخوان. انس رضی الله عنه نیز در قسمت وسط او ایستاد و بر او نماز خواند. در میان ما، علاء بن زیاد عدوی رضی الله عنه بود؛ وقتی تفاوت ایستادن انس رضی الله عنه را برای مرد و زن دید، گفت: ای ابو حمزه! آیا پیامبر خدا ﷺ هم همانجایی که شما برای مرد و زن ایستاده‌ای، می‌ایستاد؟ انس رضی الله عنه گفت: آری. [ابو غالب خیاط رضی الله عنه] گوید: علاء بن زیاد رضی الله عنه، روبه ما کرد و گفت: این را به خاطرتان بسپارید».

توضیح: علامه عینی رحمته الله، می‌گوید: قرار داشتن آن زن در حال نفاس، وصفی است که اتفاقاً اعتبار ندارد؛ یعنی اینگونه نیست که باید در برابر میانه‌ی زن در حال نفاس که می‌میرد ایستاد. بلکه این حکایت آن چیزی است که اتفاق افتاده است. اما آیا وصف زن بودنش نیز از اعتبار خارج است؟ آری! بعضی از فقهاء آن را نیز معتبر نمی‌دانند و برآنند که صرف نظر از جنسیت مرده باید امام در برابر وسط بدنش بایستد چه آن مرده زن باشد و چه مرد. ولی بعضی از فقهاء این را مخصوص زن دانسته‌اند چرا که بدین وسیله ستر بهتر رعایت می‌گردد و اما در مورد مرد باید در برابر سرش ایستاد تا امام بر موضع عورتش نگاه نکند. و این مذهب شافعی، احمد، ابویوسف و روایت حسن از ابوحنیفه است.

در «هدایه» آمده است: سنت همین است. به دلیل حدیث انس رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و آله در جنازه‌ی مردان در برابر سر ایشان و در جنازه‌ی زنان در نیمه‌ی بدن‌شان می‌ایستادند.

اما طحاوی رحمه الله می‌گوید: قول اول نزد ما دوست داشتنی‌تر است. چنانچه روایت مشهور از امام ابوحنیفه این است که: امام در مرد و زن در برابر سینه‌ی آنها بایستد و شیخ ابن همام نیز این قول مشهور را ترجیح داده است.

مذهب شافعی‌ها آن است که امام، مقابل سر جنازه مرد و مقابل وسط جنازه زن بایستد. امام ابوحنیفه در این مسئله دو روایت دارد. در یک روایت با امام شافعی هم نظر است. و امام طحاوی این روایت را ترجیح داده و گفته است که رأی امام ابویوسف نیز در یک روایت همین است.

روایت دوم و مشهور امام ابوحنیفه و امام ابویوسف آن است که میت خواه زن باشد یا مرد، امام مقابل سینه او بایستد. شیخ ابن همام این روایت را ترجیح داده و به عنوان تأیید روایت امام احمد را نیز ذکر نموده است؛ چنان که می‌نویسد: «إن أبا غالب قال: صلیت خلف أنس علی جنازة فقام حیاال صدره». شایان ذکر است که صدر، وسط جسم را می‌گویند.

لیکن علامه عثمانی در فتح الملهم گفته است: «ولکنی لم أجدہ إلى الآن فی کتب الحدیث»^۱. علامه انور شاه کشمیری در «العرف الشدی» می‌فرماید: از آنجایی که یک روایت از امام مطابق حدیث نقل شده است نیازی به تأویل حدیث فوق الذکر نیست. و شرط‌های نماز جنازه، عبارتند از:

۱- میت مسلمان باشد؛ [زیرا خواندن نماز جنازه بر شخص کافر، جایز نمی‌باشد؛ و علاوه از آن، نماز جنازه، شفاعت است و پرواضح است که کافر، لیاقت و صلاحیت شفاعت را ندارد].

* میت، [از نجاست‌های حقیقی و حکمی] پاک باشد؛ [از این رو، نماز جنازه بر میت، پیش از غسل داده شدن وی، جایز نیست].

* میت، در جلو روی نمازگزاران قرار داشته باشد؛ [زیرا اگر چنانچه میت در پشت سر

^۱ فتح الملهم، ج ۲، ص ۵۰۴.

نماز گزاران نهاده شده باشد، در آن صورت نماز جنازه بر میت، صحیح نیست.]
 * میت، حاضر باشد؛ [زیرا نماز جنازه بر میت غائب، جایز نیست.] یا از بدن میت، بیشتر آن یا نصف آن به همراه سرش، وجود داشته باشد.

* و فردی که بر جنازه، نماز می گزارد، نباید بدون عذر، بر مرکب و چهارپایی سوار باشد؛ [زیرا قیام در نماز جنازه، از ارکان می باشد؛ از این رو، بدون عذر، ترک نمی گردد. و همچنین، فردی که بر جنازه نماز می گزارد، نباید بدون عذر، نشسته نماز را بخواند.]

* میت، بر زمین نهاده شده باشد؛ از این رو، اگر چنانچه میت، [بدون عذری از عذرهای] بر چهارپا یا بر دستان مردم؛ حمل شده بود، در آن صورت - بنا به قول مختار و برگزیده - نماز خواندن بر وی جایز نیست؛ مگر آن که عذری وجود داشته باشد. [یعنی اگر میت، به جهت عذری از عذرهای بر مرکب یا بر دستان مردم نهاده شده بود، در آن صورت نماز خواندن بر وی جایز است. و همچنین اگر میت بر تختی نهاده شده بود که آن تخت، بر زمین قرار داشت، در آن صورت نیز، نماز خواندن بر وی جایز است.]

۱۶۵۸ - ﴿۱۳﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ دُفْنٍ لَيْلًا فَقَالَ: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قَالُوا: الْبَارِحَةَ. قَالَ: «أَفَلَا أَذْنُتُمُونِي؟» قَالُوا: دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ۱۶۵۸

۱۶۵۸ - (۱۳) عبدالله بن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار قبری عبور کردند که در شب، دفن شده بود. پرسیدند: «این مرده، چه وقت، دفن شده است؟» گفتند: دیشب، به دل خاک سپرده شده است.
 آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «چرا مرا [از مرگ او]، باخبر نساختید؟».

گفتند: او را در تاریکی شب، دفن نمودیم و ناخوشایند دانستیم که شما را از خواب بیدار کنیم!

آن گاه آن حضرت علیه السلام برخاستند و ما [نیز] پشت سر ایشان، صف بستیم؛ پس از آن بر آن مرده، نماز جنازه گزاردند.
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: از این حدیث، معلوم می‌شود که مستحب است، خبر مرگ، به اقوام و دوستان و همسایگان و مردم محل، برای مشارکت در تشییع جنازه، اعلام شود.
در روایت‌های دیگر، آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که خبر شهادت زید رضی الله عنه، جعفر رضی الله عنه و عبدالله بن رواحه رضی الله عنه را اعلان نمایند.

نماز خواندن بر قبر، پس از دفن میت:

در کتاب «در المختار» آمده است: اگر شخص بدون نماز یا بدون غسل دفن شد و بر وی خاک انداخته شد، استحساناً بر قبر وی نماز بخواند تا آنگاه که به گمان غالب بدنش دچار تفسخ و در هم ریختگی نشده باشد و این قول صحیح‌تر است و در این مورد زمان معین مطرح نیست چرا که تفسخ با اختلاف اوقات چون گرما و سرما و اختلاف اشخاص چون چاق و لاغر و به اختلاف اماکن فرق می‌کند.

اقوال علما. در مورد نماز خواندن بر قبر و تحقیق آنچه در این مورد حق است:

قاضی ابن رشد در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است: علما در مورد نماز خواندن بر قبر، برای کسانی که نماز جنازه از ایشان فوت شده است اختلاف نظر دارند؛ مالک گفته است: بر قبر نماز نخواند. ابوحنیفه گفته است: بر قبر نماز نخواند مگر فقط و لی میت چنانچه نماز جنازه از وی فوت شده بود و کسی که بر جنازه نماز خوانده بود عیر ولی بود. شافعی، احمد، داود و جماعتی گفته‌اند: کسی که نماز بر جنازه از وی فوت شده است بر قبر نماز بخواند. و قائلان به جواز نماز خواندن بر قبر در این مورد اتفاق نظر دارند که از شرط اقامه‌ی نماز بر قبر، تازه بودن دفن است، اما در مورد مدتی که دفن تازه است دچار اختلاف نظر هستند که اکثر مدت، یک ماه است. علت

اختلاف فقهاء در مورد جواز یا عدم جواز نماز خواندن بر قبر معارضه‌ی عمل با اثر است، معارضه و مخالفت عمل در این است که ابن قاسم گفت: به مالک گفتم: پس حدیثی که در مورد نماز خواندن رسول الله ﷺ بر قبر زنی آمده است چه می‌شود؟ مالک گفت: آری! حدیث آمده است ولی بدان عمل نمی‌شود. احمد بن حنبل گفته است: نماز خواندن بر قبر از شش طریق از نبی کریم ﷺ روایت شده است که همه‌ی طُرُق نیکو و حَسَن‌اند، و بعضی از محدثین سه طریق دیگر را نیز افزوده‌اند که در مجموع نه طریق می‌شود.

اما ابوحنیفه در این مورد نیز گویا به قاعده‌ی عام خود عمل نموده است یعنی ردّ اخبار آحادی که بَلَوی بدان عام شده است در صورتی که آن حدیث منتشر نشده و عمل به آن نیز انتشار نیافته باشد؛ زیرا عدم انتشار خبر واحد، آن خبر را سست می‌سازد و غلبه‌ی ظن بر صدق و درستی آن را به غلبه‌ی شک در صدق آن یا به غلبه‌ی ظن بر دروغ بودن یا منسوخ بودن آن می‌کشاند.

ملا علی قاری می‌گوید: نزدیکتر به احتمال این است که این حدیث را مخصوص رسول الله ﷺ دانسته و نماز دیگران را بر قبر نیز به تبع آن حضرت تلقی نماییم. علمای احناف گفته‌اند: دلیل بر عدم مشروعیت نماز خواندن بر قبر، ترک تمام مردم است نماز خواندن بر قبر رسول الله ﷺ را در حالی که آن حضرت در قبر شریف خود زنده‌اند. چرا که گوشت انبیاء بر زمین حرام است چنان که اثر بدان وارد شده است. و اگر نماز بر قبر مشروع می‌بود تمام خلق، علماء، صلحاء و دوستانان تقرّب به رسول خدا ﷺ که از هر راهی تلاش به تقرّب بدان حضرت ﷺ دارند از آن روی نمی‌گردانیدند. و این دلیلی است آشکار بر این قول و دلیل اینکه رسول الله ﷺ نماز را بر قبر میت اعاده کردند این بود که ولایت اقامه‌ی نماز مربوط ایشان است چرا که ایشان بالاترین ولیّ برای همه‌ی مؤمنان‌اند چنانکه حق تعالی می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (احزاب/۶). مؤید نظر ما بر اختصاص این عمل به رسول خدا ﷺ حدیثی است که بعداً در مورد داستان زن سیاه‌پوست خواهد آمد که رسول خدا ﷺ بعد از آن که بر قبرش نماز خواندند فرمودند: «بی‌گمان این قبرها بر اهل خویش پراز تاریکی‌اند و بی‌گمان خدای متعال با نماز خواندنم بر ایشان آنها را نورانی می‌گرداند».

ملا علی قاری می‌گوید: نماز خواندن رسول خدا ﷺ برای نورانی ساختن قبر بود که این

خصوصیت در نماز غیر ایشان وجود ندارد؛ از این رو تکرار نماز، یک بار بر جنازه و دیگر بار بر قبر مشروع نیست؛ زیرا فرض نماز با یکبار اداء می‌شود. و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است که نبی کریم صلی الله علیه و آله از نماز جنازه خواندن بین قبرها بر مرده نهی نمودند پس هر گاه نماز خواندن بر جنازه در بین قبرها ممنوع باشد دیگر چگونه است نماز خواندن بر خود قبرها؟

امام محمد در موطأ گفته است: سزاوار نیست بر جنازه‌ای که بر وی نماز خوانده شده تکراراً نماز خوانده شود و عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله در این مورد مانند عمل دیگران نیست؛ زیرا نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله برکت و پاک سازنده و آرامش بخش است و مانند غیر آن از نمازها نیست.

ملا علی قاری می‌گوید: سپس قول سیوطی را دیدم که در کتاب «أنوذج اللیب» گفته است: بعضی از احناف این نکته را ذکر کرده‌اند که در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله فرض نماز جنازه جز با نماز خود ایشان ساقط نمی‌شود از این رو نماز جنازه در حق آن حضرت صلی الله علیه و آله فرض عین و در حق غیر ایشان فرض کفایه است و از این جهت در روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از یک ماه بر قبر ام‌سعد نماز خواندند؛ زیرا در وقت مرگ وی غائب بودند.

به هر حال ائمه مذاهب در باره‌ی بر گزار نمودن نماز جنازه بر قبر اختلاف نظر دارند. نزد امام مالک نماز جنازه بر قبر مطلقاً ناجایز است خواه قبلاً بر میت نماز خوانده شده است یا خیر. امام شافعی، امام احمد و داود ظاهری بر آنند که اگر میت بدون نماز جنازه به خاک سپرده شده است اقامه نماز جنازه بر قبر او جایز است.

حنفی‌ها بر آنند که در دو صورت آتی اقامه نماز جنازه بر قبر جایز است:

۱- میت بدون اینکه نماز جنازه بر او خوانده شود به خاک سپرده شود.

۲- فقط برای ولیّ اقامه نماز جنازه بر قبر جایز است مشروط بر اینکه او نتوانسته باشد قبل

از دفن در نماز جنازه شرکت بکند.

آن عده از ائمه که قائل به جواز اند در صورتی نماز جنازه را بر قبر جایز می‌دانند که قبر او نو و جدید باشد چنان که شوافع تا یک ماه بعد از دفن اقامه‌ی نماز جنازه را درست می‌دانند و حنفی‌ها تا مدت زمانی آن را جایز می‌دانند که اعضا و اندام میت انتشار نیابند و مدت آن سه روز تعیین شده است؛ اما راجح این است که مدت مشخصی ندارد بلکه حکم آن طبق هوای هر

منطقه ای مختلف می شود چون مدار و محور قول احناف مبنی بر عدم انتشار اعضا می باشد.

دلیل حنفی ها روایتی است که در طبرانی از حضرت انس نقل شده است: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَصْلَى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ (قال الهيثمي) رواه الطبرانی في الأوسط و إسناده حسن».^أ

علامه عثمانی در ذیل این حدیث می نویسد: از آنجایی که نماز جنازه در میان قبور محظور است بر خود قبر به طریق اَوَّلُی ممنوع خواهد بود.

یکی دیگر از دلایل احناف تعامل امت است مبنی بر اینکه هیچ یک از سَلَف و خَلَف بر روضه ای اقدس آن حضرت ﷺ نماز جنازه نخوانده است در حالی که اجساد مبارک انبیا محفوظ اند و زمین هیچ آسیب و نقصانی به آنها نمی رساند.

و در مورد حدیث باب باید گفت که نماز آن حضرت بر قبر خصوصیت منحصر به فرد آن جناب ﷺ است چون ایشان به دلیل نص قرآنی، و کَلِمَ تمام مؤمنان اند آنجا که می خوانیم: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (احزاب/۶).

و دلیل بر خصوصیت فردی آن حضرت ﷺ روایتی است که در صحیح مسلم از ابوهریره رضی الله عنه نقل شده است که فرمود: «إِنَّ امْرَأَةَ سُودَاءَ كَانَتْ تَقِمُ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًا فَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ ضَغَرَوْهَا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: «دَلُونِي عَلَى قَبْرِه» فَدَلَوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظِلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَنْوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».^ب

جمله ی اخیر روایت دلالت بر خصوصیت آن حضرت ﷺ دارد و صریح تر از آن روایتی است که در ابن حبان نقل شده است آنجا که یزید بن ثابت می گوید: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: فَلَانَةٌ، فَعَرَفَهَا فَقَالَ: «أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟» قَالُوا: كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفُ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مِيتَ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنْ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ. قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا».

^أ مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۳۹.

^ب مسلم، ج ۱، ص ۳۰۹.

۱۶۵۹ - ﴿۱۴﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُومُ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَقَفَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْنَتُمُونِي؟» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغُرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ. فَقَالَ: «دَلُونِي عَلَى قَبْرِه» فَدَلَوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا. قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ». وَلَفْظُهُ مُسْلِمٌ ۱۶۵۹

۱۶۵۹- (۱۴) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: یک زن [حبشی] سیاهپوستی - یا یک مرد جوانی - که مسجد را تمیز و جارو می کرد، در گذشت.

روزی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم او را ندید؛ از این رو، درباره ی او، از مردم پرسید. گفتند: فوت کرده است. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «چرا مرا خبر نکردید؟»

راوی گوید: گویا مردم، او را فردی کوچک و بی اهمیت دانستند و وی را دست کم و بی ارزش گرفتند.

آن گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «قبرش را به من نشان دهید».

به هر حال، قبرش را به رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نشان دادند و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم [بر سر قبرش آمدند و] بر آن، نماز گزارند. آن گاه فرمودند:

«بی گمان، این قبرها، برای ساکنانشان، بسیار تاریک اند؛ و به راستی خداوند بلند مرتبه، با نماز گزاردن من بر ایشان، آن ها را برای آنان، نورانی می گرداند».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند؛ و لفظ حدیث، از مسلم است.]

شرح: «تَقَمَّ»: جارو و تمیز می کرد.

«او شاب»: این شک، از ناحیه ی راوی حدیث است.

صحیح آن است که داستان این حدیث به همان زن سیاهپوست خاکروب مسجد که نام یا کنیتش ام محجن بود مربوط می شود و داستان جوان، مربوط واقعه ی دیگری است که نامش طلحه بن براء بود و بیمار شد و رسول الله ﷺ به عیادتش رفتند و بعد از آن فرمودند: «من طلحه را در وضعیتی جز این نمی بینم که در آن مرگ پدیدار شده است پس مرا از مرگش آگاه سازید و شتاب کنید». اما بنی سالم بن عوف، موضوع را به رسول الله ﷺ اعلام نکردند تا از دنیا رفت و او به خانواده اش وقتی شب در رسید گفته بود که: وقتی مُردم مرا دفن کنید و رسول الله ﷺ را فرا نخوانید زیرا من بر ایشان از آسیب (یهود) می ترسم که به سبب من مورد اصابت (گزندی) قرار گیرند. پس رسول الله ﷺ صبح هنگام خبر داده شدند، و ایشان آمدند تا آنکه بر قبرش ایستادند و مردم نیز همراه ایشان صف بستند؛ سپس دستان خویش را بلند نموده و فرمودند: «بار الها! طلحه را در حالی ملاقات کن که او به سوی تو می خندد و تو به سوی او می خندی».

«فصلی علیها»: اگر چنانچه میت بدون نماز خواندن بر وی، دفن گردیده بود، در آن صورت تا آن گاه که [بر مبنای گمان غالب،] جسدش متلاشی و پوسیده نشده بود، بر قبر وی نماز خوانده شود؛ اگر چه این مرده، غسل داده نیز نشده بود. [به تعبیری دیگر؛ اگر مرده را بدون غسل و نماز دفن نمودند، در این صورت تا آن گاه که بدن وی بر مبنای گمان غالب، متلاشی و پوسیده نشده است، استحساناً می توان بر وی نماز جنازه گزارد؛ و این قول نیز صحیح است. پس تعیین کردن روزها صحیح نیست؛ یعنی برخی گفته اند:

هرگاه مرده بدون آن که بر وی نماز خوانده شود، دفن گردید، در آن صورت تا سه روز بر قبر وی نماز خوانده می شود؛ و پس از سپری شدن سه روز، دیگر نمی توان بر قبر او نماز گزارد؛ و این قول صحیح نمی باشد؛ زیرا با اختلاف اوقات و اماکن، سردی و گرمی هوا، و لاغری و چاقی مرده، حالات نیز فرق می کند. و همین موضوع را علامه شامی در کتاب «البحر» نقل کرده است.]

۱۶۶۰ - ﴿۱۵﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشِيرُ كُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۶۶۰

۱۶۶۰ - (۱۵) کربیب رضی اللہ عنہ غلام آزاد شدہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، از ابن

عباس رضی اللہ عنہ روایت می کند که یکی از فرزنداناش در «قدید» یا «عسفان» فوت کرد. ابن عباس رضی اللہ عنہ گفت: «ای کربیب! نگاه کن چند نفر جمع شده است؟».

کربیب رضی اللہ عنہ گوید: من بیرون رفتم و دیدم که تعدادی برای خواندن نماز جنازه جمع شده اند. ابن عباس رضی اللہ عنہ را اطلاع دادم.

[کربیب رضی اللہ عنہ در ادامه گوید:] ابن عباس رضی اللہ عنہ گفت: فکر می کنی چهل نفر هستند؟ گفتم: آری. گفت: جنازه را بیرون ببرید؛ زیرا من از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند:

«هر مسلمانی که بمیرد و چهل مرد، جنازه ی او را تشیع کنند که چیزی را برای خداوند، شریک قرار نداده باشند، قطعاً خداوند بلند مرتبه، شفاعتشان را در مورد او می پذیرد».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: از مالک بن هبیره رضی اللہ عنہ روایت شده است که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: «هیچ شخص مؤمنی نیست که می میرد و سپس امتی از مسلمین که به تعدادی می رسند تا سه صف باشند بروی نماز (جنازه) می خوانند مگر اینکه برایش آمرزیده می شود».

امام شوکانی می‌گوید: این حدیث و حدیث قبل، مفید استحباب بسیار ساختن جماعت نماز جنازه است و باید کوشید تعداد حاضران را به این تعداد که از موجبات فوز و رستگاری است رساند، اما این حضور به دو امر مقید ساخته شده است: نخست اینکه حاضران در مورد وی شفاعتگر باشند یعنی به اخلاص در حقّ وی دعا و درخواست مغفرت کنند و دوم اینکه نمازگزاران، مسلمانانی پاکیزه از شرک باشند.

قاضی عیاض گفته است: این احادیث به عنوان پاسخ چند سؤال کنندگان صادر شده است و رسول الله ﷺ به هر یک پاسخی مناسب داده است؛ در یک پاسخ صد نفر، در پاسخی دیگر چهل و در پاسخی دیگر سه صف گفته‌اند.

نووی می‌گوید: احتمال دارد که نبی کریم ﷺ در آغاز از پذیرش دعا و شفاعت صد کس خبر داده شده و آن خبر را اعلام کرده باشند، سپس از قبول شفاعت چهل تن خبر داده شده باشند و آخر الامر از قبول شفاعت سه صف، هر چند که تعداد ایشان اندک باشد. وی افزوده است: این احتمال نیز وارد است که گفته شود:

مفهوم عدد نزد جمهور علمای اصول فقه معتبر نیست؛ از این رو، از خبر قبول شفاعت صد تن، منع خبر قبول عدد کمتر آن بر نمی‌آید و همین طور در عدد چهل و سه صف. بنابراین همه‌ی احادیث مورد عمل است. تورپشتی نیز می‌گوید: هر گاه خدای متعال وعده‌ی مغفرت نماید؛ سنت و قانون وی کاستن از فضل وعده داده شده نیست بلکه بر تفضّل خویش می‌افزاید. پس این بر زیادت فضل و کرم حق تعالی بر بندگانش دلالت می‌کند.

«قُدَیْدُ»: (به ضم قاف و فتح دال)، وادی بزرگی است از وادی‌های تهامه در حجاز؛ که راه مکه به مدینه، حدود ۱۲۰ کیلومتری آن، این دره را قطع می‌کند.

«عُصفان»: (به ضم عین و سکون سین)، شهری است در هشتاد کیلومتری شمال مکه، در راه مدینه. روایت شده است که پیامبر خدا ﷺ میان عُصفان و ضحجان، نماز خوف خواند. در جاهای دیگر از سیره و حدیث نیز از عُصفان یاد شده است.

راوی حدیث، شک دارد که وفات فرزند عبدالله بن عباس رضی الله عنه، در کدام یک از این دو مکان واقع شده است.

۱۶۶۱ - ﴿۱۶﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةَ كُلِّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ: إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۶۶۱

۱۶۶۱ - (۱۶) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«هر مرده‌ای که گروهی از مسلمانان که تعدادشان به صد تن برسد، بر او نماز بگزارند [و] همه‌ی آنان، برای [بخشایش] او، شفاعت کنند، قطعاً شفاعتشان در مورد او، پذیرفته می‌شود».

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: «أُمَّة»: در اینجا، به معنای «جماعت» است.

«يَشْفَعُونَ لَهُ»: برای مرده، دعا می‌کنند. شفاعت در اینجا به معنای «دعا» است.

«شَفَعُوا فِيهِ»: شفاعت ایشان در حق وی، قبول می‌شود.

در این مورد، سه حدیث، ذکر شد؛ در حدیث اول، عایشه رضی اللہ عنہا تعداد یکصد نفر شرکت کننده در نماز جنازه را ذکر کرد؛ و در حدیث بعدی، عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما، چهل نفر شرکت کننده و در حدیث مالک بن هبیره رضی اللہ عنہ، سه صف نمازگزار، ذکر گردید؛ و در هر سه حدیث نیز، نوید قبولی دعای آنان و مغفرت و بهشت برای میّت، بیان گردید!

به ظاهر، چنین معلوم می‌شود که در اوقات مختلف، خداوند بلند مرتبه، این هر سه امر را برای پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان نموده است.

به احتمال زیاد، نخست برای آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان شد که در نماز جنازه‌ی هر مسلمانی، یکصد نفر شرکت کنند و برای او دعای مغفرت و رحمت نمایند، خداوند بلند مرتبه این دعای آنان را در حق آن میّت، قبول می‌کند.

پس از آن، در این امر، تخفیف داده شد و بر شرکت چهل نفر، نوید و بشارت داده شد. پس از

۱۶۶۱ بخاری ۲۲۸/۳ ح ۱۳۶۷؛ مسلم ۶۵۵/۲ ح (۶۰-۹۴۹)؛ ترمذی ۳۷۳/۳ ح ۱۰۵۹؛ نسائی ۴۹/۴ ح ۱۹۳۲ و

آن، تخفیف بیشتری اعلام شد و بر نماز گزاردن سه صف بشارت مغفرت داده شد؛ اگر چه تعداد آن‌ها، از چهل نفر کمتر باشد. و الله اعلم.

به هر حال، از این احادیث به طور واضح ثابت می‌شود که کثرت شرکت کنندگان در نماز جنازه، مطلوب و موجب رحمت و برکت است؛ از این رو، در حد مناسب، سعی و اهتمام شود تا افراد بیشتری در نماز جنازه، شرکت کنند.

۱۶۶۲ - ﴿۱۷﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَتَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَتَوْا عَلَيْهَا شَرًّا. فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: «هَذَا أَتَيْنُكُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَتَيْنُكُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» ۱۶۶۲

۱۶۶۲ - (۱۷) انس رضی اللہ عنہ گوید: جنازه‌ای را (از کنار صحابه) بردند؛ (یا صحابه از کنار جنازه‌ای گذشتند) و آنان، او را به نیکی نام بردند و از او تعریف کردند. رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «واجب شد».

آن گاه از کنار جنازه‌ی دیگری گذشتند و آن را نکوهش کردند و از آن، به بدی یاد نمودند. باز رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «واجب شد».

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پرسید: چه چیزی واجب شد؟!

آن حضرت رضی اللہ عنہ فرمودند: «این یکی که از او به نیکی نام بردید، بهشت برایش واجب شد؛ و این یکی که از او، به بدی یاد کردید و نکوهش نمودید، دوزخ برایش واجب گردید. شما گواهان خداوند در روی زمین هستید».

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ و در روایتی دیگر آمده است:]

«مؤمنان، گواهان خدا در روی زمین هستند».

شرح: این حدیث در مسلم چنین آمده است:

«عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ قال: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ؛ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَجِبَتْ».

و مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا؛ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَجِبَتْ». قال عمر رضی اللہ عنہ: فَدَىٰ لَكَ أَبِي وَأُمِّي! مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ؛ فَقُلْتُ: وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَجِبَتْ؛ وَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا؛ فَقُلْتُ: وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَجِبَتْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَ مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ».

«انس بن مالک رضی اللہ عنہ گوید: جنازه‌ای را از کنار صحابه بردند و آنان از او تعریف کردند. پیامبر خدا ﷺ فرمود: «واجب شد؛ واجب شد؛ واجب شد». سپس جنازه‌ی دیگری را از کنار ایشان بردند و آن‌ها او را نکوهش کردند. پیامبر خدا ﷺ فرمود: «واجب شد؛ واجب شد؛ واجب شد».

عمر رضی اللہ عنہ گفت: پدر و مادرم فدایت باد! جنازه‌ای را از کنار شما بردند که مورد ستایش قرار گرفت؛ شما دوباره‌ی او فرمودید: «واجب شد؛ واجب شد؛ واجب شد»؛ و جنازه‌ی دیگری را از کنار شما بردند که مورد نکوهش قرار گرفت؛ باز هم فرمودید: «واجب شد؛ واجب شد؛ واجب شد»؛ آن حضرت ﷺ فرمود: «کسی را که شما تعریف کردید، بهشت برایش واجب گردید؛ و کسی را که شما نکوهش نمودید، جهنم برایش واجب گردید. شما گواهان خدا بر روی زمین هستید؛ شما گواهان خدا بر روی زمین هستید؛ شما گواهان خدا بر روی زمین هستید».

و در صحیح بخاری، با این لفظ آمده است:

«عن أنس رضی اللہ عنہ يقول: مَرَّوْا بِجَنَازَةٍ فَأُثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَجِبَتْ». ثُمَّ مَرَّوْا بِأُخْرَى، فَأُثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا. فَقَالَ: «وَجِبَتْ». فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: ما وَجِبَتْ؛ قال: «هذا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ؛ وَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجِبَتْ لَهُ النَّارُ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ».

«انس رضی الله عنه گوید: آن‌ها (صحابه) از کنار جنازه‌ای گذشتند و او را تعریف نمودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «واجب شد». سپس، از کنار جنازه‌ی دیگری گذشتند و آن را نکوهش کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «واجب شد».

عمر بن خطاب رضی الله عنه پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! چه چیز واجب شد؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «میتنی را که شما تعریف کردید، بهشت برایش واجب شد؛ و میتنی را که شما او را نکوهش کردید، دوزخ برای او واجب شد؛ شما گواهان خداوند در روی زمین هستید». در این حدیث، ذکر چند نکته، لازم به نظر می‌رسد:

۱- تفسیر خیر و شرّی که در این روایت مبهم آمده است در حدیث نضر بن انس از پدرش که حاکم آن را روایت کرده به تفصیل آمده است: من نزد نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم که در آن اثنا جنازه‌ای عبور داده شد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: این جنازه‌ی کیست؟ گفتند: جنازه‌ی فلان پسر فلانی؛ شخصی که خدا و پیامبرش را دوست می‌داشت و به طاعت خداوند صلی الله علیه و آله و سلم عمل می‌کرد و در راه طاعت کوشا بود. و ضدّ این اوصاف در مورد کسی بیان شد که از وی به بدی یاد کردند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از باب تأکید سه بار سخن خویش را تکرار فرمودند تا مخاطبان را بفهمانند که موضوع مورد نظر، موضوعی است مهم.

و مراد از وجوب بهشت یا دوزخ، ثبوت و صحت وقوع آن است اما توجه باید داشت که قاعدتاً چیزی بر خدا صلی الله علیه و آله و سلم واجب نیست بلکه ثواب؛ فضل وی است و عقاب؛ عدل وی و او از آنچه انجام می‌دهد مورد پرسش قرار نمی‌گیرد.

نووی می‌گوید: کسی که اصحاب از وی به بدی یاد کردند از منافقان بود. شارح می‌گوید: مؤید این قول نماز نخواندن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر این جنازه بود.

۲- این پرسش مطرح می‌شود که در حدیث صحیح بخاری از سبّ و بدگویی مردگان نهی به عمل آمده است. پس چگونه اصحاب از آن مرده به بدی یاد کردند؟ پاسخ این است که نهی از یاد کردن مرده به بدی، در حق غیر منافقین و کفار و غیر کسانی است که به فسق و بدعت تظاهر می‌کنند اما سبّ و بدگویی اینان حرام نیست تا مردم از آنان و اعمال آنان حذر کنند.

اما در مورد فاسق و مبتدع که مرده است هر چند در حیات خود متظاهر به فسق باشد،

جمهور علماء از لعن و سب آنها بعد از مرگ امتناع کرده‌اند؛ زیرا جواز مذمت و نکوهش آنان در حیات‌شان برای این است که از بدکاری خود دست بردارند و مردم از آنها برحذر شوند اما بعد از مرگ آنها این کار هیچ فایده‌ای ندارد. به علاوه احتمال این که بر تو به مرده باشند نیز وجود دارد. با این حال در نظر باید داشت که در حدیث شریف، آنچه بر سب و لعن آنها دلالت کند وجود ندارد پس بهتر این است که به مصداق حدیث شریف: «هلاک شدگان خود را جز به خیر یاد نکنید» از بدگویی فاسقان و بدعتیان بعد از مرگ‌شان پرهیز کرد و مذمت شدگان در این حدیث و احادیث دیگر، بر کفار و منافقین حمل می‌شوند که یاد کردن از بدیهای آنان در همه حال اشکالی ندارد.

عینی می‌گوید: غزالی و نووی، نظر علماء در مورد اباحت غیبت در شش جا را نقل کرده‌اند، پس آیا در حق مرده نیز غیبت مباح است؟ یا که جواز غیبت در این شش جا به زندگان اختصاص دارد؟ در پاسخ باید گفت که لازم است تا به علتی که مباح سازنده‌ی غیبت است نگریسته شود که اگر این سبب و علت با مرگ قطع شده بود، این در حق مرده جایز نیست و اگر با مرگ وی آن سبب و علت قطع نشده بود، مثلاً مانند ایراد طعن به راویان حدیث از سوی کسی که اکنون مرده است، یا بیان و اظهار بدعتی که ممکن است مورد اعتقاد قرار بگیرد یا مانند آنها... پس در همچون حالاتی باکی از ذکر این امور نیست تا از آنها اجتناب صورت گیرد.

۳- «انتم شهداء الله فی الارض»: یعنی شما مخاطبان از صحابه و همه‌ی کسانی که مانند شما بر صفت ایمان قرار داشته باشند در هر عصر و نسلی که باشند گواهان خدای متعال در زمین هستید. اما ابن تین حکایت کرده که این وصف مخصوص صحابه است زیرا ایشان به حکمت نطق می‌کرده‌اند به خلاف نسلهای بعد از ایشان. وی می‌افزاید: ولی صحیح این است که این وصف به مردان و زنان باتقوا اختصاص دارد.

و در بخاری از حدیث عمر رضی الله عنه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هر آن مسلمانی که چهار تن برای او به خیری گواهی دهند خداوند او را به بهشت داخل می‌کند. در این اثنا ما گفتیم: و اگر سه تن گواهی دهند؟ فرمودند: و سه تن نیز. باز گفتیم: و اگر دو تن گواهی دهند؟ فرمودند: و دو تن نیز. سپس در مورد یکتن از ایشان سؤال نکردیم. زین بن منیر می‌گوید: علت اینکه عمر رضی الله عنه

از یک تن نپرسید این بود که او دور پنداشت در مانند همچون مقام بزرگی به کمتر از حدّ نصاب شهادت که دو تن است اکتفا به عمل آید.

داودی می گوید: آنچه در این مورد معتبر است، شهادت اهل فضل و صداقت می باشد نه شهادت فاسقان؛ زیرا آنان چه بسا کسی را که همرنگ و هم خوی خودشان است صفت کنند. همچنان شهادت کسی که بین او و بین میّت دشمنی است نیز معتبر نمی باشد زیرا شهادت دشمن پذیرفته نمی شود.

طیبی از شارحان کتاب «مصابیح» نقل کرده است که: معنای این سخن رسول الله ﷺ: «شما گواهان الله در زمین هستید». این نیست که هر چه را در مورد هر کس بگوئید همچنان شود. تا بدانجا که به سخن ایشان کسی که مستحق بهشت است از اهل دوزخ گردد یا به عکس؛ آن بلکه معنای آن این است که توصیف ایشان به صفت خیری که در کسی دیده و مشاهده کرده اند، علامت و نشانه ی بهشتی بودن یا به عکس دوزخی بودن آن است.

امام نووی می گوید: بعضی بر آنند که توصیف ایشان در مقام شهادت و گواهی نسبت به یک شخص باید با واقعیت منطبق باشد و اگر با واقعیت منطبق نباشد، هیچ اثری بر آن مترتب نیست. در حالی که چنین نمی باشد بلکه صحیح این است که هر کس از مسلمانان مرد و سپس خدای متعال بر مردم ستایش وی را الهام کرد این دلیل بر آن است که او از اهل بهشت می باشد چه افعال وی اقتضای بهشت را بکند و چه نکند زیرا اعمال تحت مشیّت حق تعالی داخل است و این الهام است که بر تعین آنها راهنمایی می کند. و به این نحوه است که فائده ی ستایش از مرده آشکار می شود.

و این در بعد خیر روشن است. مؤید آن این روایت احمد، ابن حبان و حاکم است از انس رضی الله عنه: «هیچ مسلمانی نیست که می میرد و سپس چهار تن از همسایگان نزدیک وی در حق وی شهادت می دهند که از وی جز خیر چیزی دیگری نمی دانند، مگر اینکه خدای متعال می فرماید: بی گمان که سخن شما را پذیرفتم و آنچه را که شما از وی نمی دانید (از اعمال بدش) بر وی آمرزیدم». و در روایت نضر در آخر حدیث انس رضی الله عنه آمده است: «همانا برای خداوند فرشتگانی است که بر زبانهای بنی آدم بدانچه در شخص از خیر و شرّ وجود دارد نطق می کنند».

۱۶۶۳- ﴿۱۸﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ» قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «وِثَلَاثَةٌ». قُلْنَا وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ» ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۶۶۳

۱۶۶۳- (۱۸) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «خداوند، هر میت مسلمانی را که چهار نفر به خوب بودنش، گواهی دهند، وارد بهشت خواهد کرد». (عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گوید:) پرسیدیم: اگر سه نفر گواهی دهند. چطور است؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «اگر سه نفر گواهی دهند نیز چنین خواهد بود».

دوباره پرسیدیم: اگر دو نفر گواهی دهند؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «اگر دو نفر گواهی دهند نیز چنین می‌شود».

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ در ادامه گوید: از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درباره‌ی گواهی دادن یک نفر، سؤال نکردیم.

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

۱۶۶۴- ﴿۱۹﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱۶۶۴

۱۶۶۴- (۱۹) عایشه رضی اللہ عنہا گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «به مردگان، ناسزا مگویید و آنان را دشنام ندهید و بد و بیراه نگویید؛ زیرا آنان، بدانچه

از پیش فرستاده‌اند، رسیده‌اند؛ (یعنی: به نتیجه‌ی اعمالشان - چه خوب و چه بد - رسیده‌اند).

[این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

۱۶۶۵ - ﴿۲۰﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فِي قَتْلِ أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ١٦٦٥

۱۶۶۵ - (۲۰) جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله هر دو نفر از شهدای جنگ اُحُد را در یک پارچه کفن می‌کردند. سپس می‌پرسیدند: «کدام یک از آنان، قرآن را بیشتر می‌داند؟».

پس کسی را که قرآن بیشتری می‌دانست، در «لَحْد» مقدم می‌کردند و می‌فرمودند: «من در روز قیامت، برای این‌ها، گواهی خواهم داد».

و آن حضرت صلی الله علیه و آله دستور دادند تا آن‌ها را بدون غسل، با خون‌هایشان دفن کنند؛ و همچنین بر آن‌ها، نماز جنازه گزارده نشد. [این حدیث را بخاری روایت کرده است.]

شرح: «قَتْلَى أَحَدٍ»: توضیح موضوع: سال دوم هجری، کفار قریش، با دادن هفتاد کشته از سران و اشراف، و هفتاد اسیر در جنگ بدر، شکست خورده و به مکه بازگشتند.

سال بعد، کفار مکه با سه هزار سوار و دو هزار پیاده و تجهیزات کامل به قصد جنگ با مسلمانان و گرفتن انتقام به سوی مدینه حرکت کردند.

پیامبر ﷺ چون از لشکر کشی قریش باخبر شدند، جلسه‌ای تشکیل دادند و با مسلمانان در این مورد مشورت و رایزنی نمودند. در این جلسه دو نظریه مطرح شد:

- در مدینه بمانیم و در کوچه‌ها و خیابانها سنگر بگیریم تا همه بتوانند به ما کمک کنند.
- از مدینه خارج شده و در بیرون شهر بجنگیم.

اگر چه رأی خود پیامبر ﷺ ماندن در شهر بود، ولی به احترام احساسات جوانانِ سلحشور و مبارز و شجاع و دلیر مسلمان، از رأی خود صرف نظر کرد و در نتیجه رأی بر آن شد که از شهر خارج شوند.

فرماندهی این جنگ شخص پیامبر ﷺ بود. آن حضرت ﷺ چند پرچم را برافراشتند که بعضی بدست مهاجرین و بعضی بدست انصار سپرده شد.

پیامبر ﷺ نماز صبح را با ۷۰۰ نفر در اُحد (أحد کوهی است که در فاصله‌ی ۳ کیلومتری مدینه قرار دارد) اقامه کردند و «عبدالله بن جبیر» را با پنجاه نفر از تیراندازان ماهر، مأمور حفظ دهانه‌ی حساس کوه احد قرار داده و سفارش فرمودند که هرگز این منطقه را خالی نکنید.

سرانجام دو لشکر در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند. کفار به نام بت‌ها و زنان زیبا، و رسول خدا ﷺ به نام خداوند متعال، سپاه خود را تشویق می‌کردند. جنگ که شروع شد، مسلمانان با یک حمله‌ی سریع لشکر قریش را درهم شکستند و سپاه کفر پا به فرار گذاشته و مسلمانان آنها را تعقیب نمودند. بعضی از مسلمانان به خیال شکست قطعی کفار، سرگرم جمع‌آوری غنائم شدند و نگهبانانِ دهانه‌ی کوه نیز برخلاف سفارش اکید رسول خدا ﷺ به طمع جمع‌آوری غنائم، منطقه‌ی تحت حفاظت خود را رها کردند، در این هنگام «خالد بن ولید» با دویست نفر سپاه خود که در کمین بودند، از فرصت استفاده نموده و از پشت به سپاه اسلام حمله کردند.

ناگهان مسلمانان خود را در محاصره‌ی کفار دیدند. حمزه عموی گرامی پیامبر ﷺ شهید شد و جز افراد معدودی که پروانه‌وار گرد وجود مبارک رسول خدا ﷺ بودند، بقیه‌ی مسلمانان پا به فرار گذاشتند.

یکی از کفار مکه، سرباز فداکار اسلام «مصعب بن عمیر» را که پیشاپیش رسول اکرم ﷺ قرار داشت، به خیال اینکه او پیامبر است، شهید کرد و فریاد زد: به لات و عزّی سوگند! که محمد کشته شد.

با شنیدن این صدا، مسلمانان عقب‌نشینی کردند، اینجا بود که مشرکین فرصت را مغتنم شمردند و دست به حمله‌ی تازه‌ای زدند.

لحظات بسیار سخت و طاقت‌فرسایی بود، وقت آزمایش و امتحان بود. دشمن خود را به رسول اکرم ﷺ رسانید، سنگی به آن حضرت ﷺ اصابت کرد که بر اثر آن بر زمین افتاد و دندان رباعی‌اش شهید شد. سر مبارک زخمی گردیده و لب مبارکش جراحت برداشت و خون بر چهره‌اش جاری گشت.

مسلمانان متوجه نشدند که رسول اکرم ﷺ در چه جایی است. حضرت علی بن ابی‌طالب، دست آن حضرت ﷺ را گرفت. طلحه بن عییدالله رضی الله عنه آن حضرت ﷺ را بلند کرد تا اینکه حضرت ایستادند. در همین وقت «مالک بن سنان» خون‌ها را از چهره‌ی رسول اکرم ﷺ مکید و بلعید.

مسلمانان در واقع در جنگ احد فرار نکردند، بلکه آنچه پیش آمد، یک وضعیت اضطراری بود که معمولاً لشکر با آن دچار می‌گردد و دوباره عملیات را از سر می‌گیرد.

وقتی مسلمانان از حال رسول اکرم ﷺ باخبر شدند و او را یافتند، به اتفاق آن حضرت ﷺ به سوی وادی حرکت کردند. ولی کفار قریش راه مکه را در پیش گرفته و جنگ را رها کردند و عملاً این کار به نفع مسلمانان تمام شد.

در این جنگ هفتاد تن از مسلمانان شهید و عده‌ی زیادی نیز مجروح شدند.

«اللّٰه»: در زمین‌های سفت و سخت، باید رو به جانب قبله، برای قبر، لحد قرار داده شود؛ [و «لحد»: حفره‌ای است که در طرف راست پایین قبر کنده می‌شود]؛ و نباید برای قبر، شکاف و گودالی راست، بدون لحد قرار دهند؛ مگر آن که قبر، در زمینی نرم و سست و شکننده قرار گرفته باشد؛ [که در آن صورت می‌توانند برای میت، لحد قرار ندهند و فقط قبر را بشکافند و گود نمایند و او را در آن قرار دهند؛ و میت در قبر،] از جهت قبله نهاده شود. [پیامبر ﷺ در مورد لحد

فرموده است: «الْلَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِعَیْرِنَا» (ابوداود و ترمذی)؛ «لحد از آن ما مسلمانان، و شکاف از آن غیر ما است».

و مناسب است که قبر عمیق، وسیع و خوب باشد. هشام بن عامر رضی الله عنه گوید:

«لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ، أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَصَابَ النَّاسَ جَرَاحَاتٌ؛ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! الْخَفَرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ؛ فَكَيْفَ نَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ: أَخْفَرُوا وَ أَوْسِعُوا وَ اغْمِقُوا وَ أَحْسِنُوا وَ أَذْفِنُوا الْإِنْتِنِ وَ الثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. قَالَ: فَكَانَ ابْنِي ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا فَقَدِّم» (نسایی، ابوداود و ترمذی)

«زمانی که جنگ أحد روی داد، بسیاری از مسلمانان کشته شدند و عده‌ای هم جراحاتی برداشتند. گفتیم: ای رسول خدا ﷺ! کندن قبر برای هر کدام از آن‌ها، کار دشواری است، به ما چه دستوری می‌دهید؟ پیامبر ﷺ فرمود: قبرها را به صورت وسیع، عمیق و خوب حفر کنید و دو نفر و سه نفر را در یک قبر دفن نمایید و کسی را که قرآن بیشتری از حفظ داشته، در دفن مقدم کنید. هشام بن عامر رضی الله عنه گوید: پدرم سومین شخصی بود که کشته شده بود و بیشتر از همه قرآن را از حفظ داشت، در نتیجه او را جلوتر از همه، دفن کردند».

و کنندن قبر هم به صورت لحد و هم به صورت شق جایز است؛ چون در زمان پیامبر ﷺ هر دو صورت رواج داشته است، ولی لحد بهتر است.

انس بن مالک رضی الله عنه گوید:

«لَمَّا تَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَ آخَرٌ يَضْرَحُ؛ فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَ نَبْعَثُ إِلَيْهَا؛ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ؛ فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ» (ابن ماجه و سند این حدیث، حسن است)

«وقتی پیامبر ﷺ فوت کرد، در مدینه دو قبرکن بود که یکی قبر را به صورت لحد و دیگری به صورت شق حفر می‌کرد. اصحاب گفتند: از پروردگارمان، استخاره می‌کنیم و به دنبال آن دو می‌فرستیم؛ هر کدام زودتر آمد قبر را حفر کند؛ به دنبال آن دو نفر فرستادند، لحدکن زودتر آمد، لذا برای پیامبر ﷺ قبر را به صورت لحد حفر کردند».

«و لم یغسلوا»: هر مسلمانی که او را کفار و بدخواهان اسلام به قتل برسانند؛ یا در میدان کارزار یافته شود و در وجودش اثر زخم باشد و به جهت همان زخم، دار فانی را وداع گوید؛ و یا این که مسلمانان او را به ستم کشته باشند و در قتلش نیز خون بها و دیه واجب نگردیده باشد، چنین فردی کفن می شود و بر او نماز جنازه گزارده می شود و غسل داده نمی شود.

و اگر فردی در حال جنابت و ناپاکی به شهادت رسید، در آن صورت علماء و صاحب نظران فقهی احناف، در مورد غسل دادنش، با همدیگر اختلاف نظر دارند: امام ابوحنیفه رحمته الله بر این باور است که باید غسل داده شود؛ ولی امام ابویوسف رحمته الله و امام محمد رحمته الله بر آنند که چنین فردی نباید غسل داده شود.

و خون بدن شهید، شسته نمی شود و لباس وی نیز از تنش بیرون آورده نمی گردد؛ ولی می توان پوستین، کت، موزه و سلاح وی را از تنش بیرون آورد.

و اگر چنانچه کسی در میدان کارزار زخم برداشت و پس از آن، چیزی خورد یا نوشید و یا مورد معالجه و درمان قرار گرفت و سپس مرد، چنین فردی در پیشگاه خداوند متعال، حکم شهید را دارد و اگر خدا بخواهد به ثواب و پاداش شهادت نیز نائل خواهد آمد؛ اما در احکامی که متعلق به بندگان است، احکام شهید بر او جاری نمی گردد؛ از این رو، چنین فردی غسل داده می شود و تکفین می گردد و مانند دیگر مردگان برایش نماز جنازه خوانده می شود؛ و خورد و نوش و معالجه ی وی را پس از برداشتن زخم، «ارتشاث» یعنی: بهره گرفتن می نامند.]

چنین کشته شده ای، با خون و جامه اش کفن می گردد؛ و بی آن که غسل داده شود، بر او نماز جنازه گزارده می شود؛ [جابر بن عبدالله رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «إِذْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ» - یَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ - «وَلَمْ يُغَسَّلْهُمْ» (نسایی، بخاری، ابوداود و ترمذی)؛ «آن ها را با خونشان دفن کنید؛ یعنی روز جنگ احد؛ و آن را نشست».

و انس بن مالک رضی الله عنه نیز گوید: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَ دُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ» (ابوداود و ترمذی)؛ «شهادای احد، غسل داده نشدند و با خون هایشان دفن شدند».]

و [لباس شهید نیز از تنش بیرون آورده نمی شود؛ ولی می توان] آنچه را که صلاحیت و قابلیت

کفن را ندارند همانند: پوستین، کُت، موزه، سلاح و زره را از تن شهید بیرون آورد؛ [زیرا ابن عباس رضی الله عنه گوید:

«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِي أُحِدَ أَنْ يُنَزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ» (ابوداود)

«پیامبر ﷺ نسبت به کشتگان جنگ اُحد فرمان داد که سلاح و زره و پوستین آن‌ها، درآورده شود و با خون و جامه‌شان دفن گردند.»]

و می‌توان [برحسب ضرورت و نیاز،] در جامه‌ی شهید، افزون و کم نمود؛ و بیرون کشیدن تمام جامه از تن وی، مکروه است.

و در صورت‌های ذیل، فرد کشته شده، غسل داده می‌شود:

اگر در حال جنابت و ناپاکی، یا کودکی، یا دیوانگی، یا قاعدگی و یا نفاس و زایمان کشته شود؛ یا پس از پایان جنگ، به دنبال اصابت ضربه، نمرد، بلکه به چیزی از بهره‌ها و خدمات زندگانی، مُنتفع و بهره‌مند گردید؛ این‌طور که خورد یا آشامید یا خوابید یا معالجه و درمان شد؛ یا بروی، وقت یک نماز در حالی که به هوش است گذشت؛ و یا زنده از میدان جنگ و کارزار به جایی دیگر منتقل شد؛ و این انتقال، از ترس لگدمال شدن در زیر دست و پای اسب‌ها نبود. و یا به چیزی [از امور دنیا و آخرت] وصیت کرد؛ یا چیزی را فروخت؛ یا چیزی را خریداری نمود؛ و یا زیاد سخن گفت.

و اگر چنانچه تمامی این صورت‌ها، پیش از پایان یافتن جنگ اتفاق افتاد، در آن صورت [شهید کامل گفته می‌شود و غسل داده نمی‌شود و با خون و جامه‌اش دفن می‌گردد؛ زیرا او پس از پایان یافتن جنگ،] به چیزی از خدمات و بهره‌های زندگی، مُنتفع و بهره‌مند نشده است؛ [ناگفته نماند که خورد و نوش و معالجه و درمان فرد مجروح را پس از برداشتن زخم، «ارتثات» یعنی: بهره گرفتن می‌نامند.

و کسی که در شهر به قتل برسد و دانسته نشود که وی از روی ستم با چیزی تیر و برنده به قتل رسیده، یا به خاطر اجرای حد یا اجرای قصاص بر وی، کشته شده است؛ چنین افرادی غسل داده می‌شوند و بر آن‌ها نماز جنازه گزارده می‌شود.

[به هر حال؛ شهید به سه قسم تقسیم می‌گردد:

۱- شهید دنیا و آخرت؛ و این نوع از شهادت، آن‌گاه تحقق پیدا می‌کند که شخص کشته شده، مسلمان، عاقل و بالغ باشد و از حَدِّث اکبر (جنابت و ناپاکی) پاک باشد و به دنبال ضربه مرده باشد؛ به گونه‌ای که به چیزی از بهره‌ها و خدمات حیات، چون خوردن، آشامیدن، خواب شدن و درمان و معالجه، بهره‌مند نگردیده و بر وی، وقت یک نماز در حالی که به هوش است، نگذشته باشد.

حکم چنین شهیدی، این است که غسل داده نمی‌شود، بلکه در جامه‌هایش کفن گردیده و بر وی نماز خوانده می‌شود و با خون و جامه‌اش، دفن می‌گردد.

۲- شهید آخرت فقط؛ و شهید آخرت: کسی است که شرطی از شروط پیشین را - به جز اسلام - نداشته باشد؛ پس احکام شهید بر وی جاری نمی‌گردد؛ مگر باید دانست که او شهید آخرت است و برای اوست همان پاداشی که شهداء بدان وعده داده شده‌اند.

و حکم این قسم از شهیدان، این است که ایشان غسل داده می‌شوند و تکفین می‌گردند و مانند دیگر مردگان، بر ایشان نماز خوانده می‌شود.

۳- شهید دنیا فقط؛ و شهید دنیا: منافقی است که در صفوف مسلمانان کشته شده است؛ پس او غسل داده نمی‌شود و در جامه‌ی خویش کفن می‌گردد و بر آن، مانند شهید کامل، نماز خوانده می‌شود؛ البته به اعتبار ظاهر.

«و لم یصلّ علیهم»: از دیدگاه امام شافعی رحمته الله، امام مالک رحمته الله - و در روایتی - امام احمد بن حنبل رحمته الله و دسته‌ای دیگر از علماء و صاحب نظران اسلامی، شهید غسل داده نمی‌شود و بر او نماز خوانده نمی‌شود و مستحب است که در لباس‌هایی که با آن شهید شده است، کفن شود.

به دلیل روایت امام بخاری (۱۲۸۷) از جابر رضی الله عنه که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره‌ی شهدای جنگ اُحد دستور داد که در لباس‌هایشان بدون غسل و نماز دفن شوند.

اگر مجاهدی در میدان جنگ زخمی شده و پس از پایان جنگ به طور مشخص زنده باشد و سپس بمیرد، احکام دنیوی شهدا درباره‌ی وی اجرا نمی‌شود؛ بنابراین لازم است چنین شخصی غسل

داده شده و بر او نماز خوانده شود، اگر چه مردن وی بر اثر سرایت (و عفونت) ناشی از زخم میدان جنگ باشد.

حکمت و فلسفه‌ی این که شهید غسل و نماز ندارد، این است که اثر و نشانه‌ی شهادت بر چنین افرادی باقی مانده و بی‌نیازی آنان از دعای دیگران برایشان، علامتی برای تعظیم و تکریم آنان باشد.

امامان بخاری (۲۳۵) و مسلم (۱۸۷۶) - لفظ حدیث از مسلم است - روایت کرده‌اند که پیامبر ﷺ فرموده‌اند:

«وَالَّذِي نَفْسِي مَحْمَدٌ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كَلِمِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرَّيْحُ رِيحُ مَسْكِ».

«قسم به آن کس که جان محمد در دست اوست، هر زخمی که در راه خدا به وجود آمده است (روز قیامت) با همان شکل (اصلی) خود، ظاهر می‌شود، رنگ همان رنگ خون است و بوی آن، بوی مشک است».

و امام ابوحنیفه رحمته الله بر این باور است که هر مسلمانی که او را کفار و بدخواهان اسلام به قتل برسانند؛ یا در میدان کارزار یافته شود و در وجودش اثر زخم باشد و به جهت همان زخم، دار فانی را وداع گوید؛ و یا این که مسلمانان او را به ستم کشته باشند و در قتلش نیز خون‌بها و دیه واجب نگردیده باشد، چنین فردی کفن می‌شود و بر او نماز جنازه گزارده می‌شود و غسل داده نمی‌شود.

و اگر فردی در حال جنابت و ناپاکی به شهادت رسید، در آن صورت علما و صاحب‌نظران فقهی احناف، در مورد غسل دادنش، با همدیگر اختلاف نظر دارند: امام ابوحنیفه رحمته الله بر این باور است که باید غسل داده شود؛ ولی امام ابویوسف رحمته الله و امام محمد رحمته الله بر آنند که چنین فردی نباید غسل داده شود.

و دلایل امام ابوحنیفه رحمته الله، احادیث زیاد دیگری است که در باب «گزاردن نماز بر شهید» آمده است؛ به ویژه در قصه‌ی کشتگان اُحُد. از این رو، از دیدگاه احناف، روایات گزاردن نماز بر شهید، راجح‌تر و غالب‌تر است. والله اعلم.

به هر حال، علماء و صاحب نظران اسلامی، بر عدم غسل شهیدی که در غیر حالت جنابت به شهادت برسد اتفاق نظر دارند. البته درباره خواندن نماز جنازه بر شهید بحث و نظر دارند. امام مالک، شافعی، احمد و اسحاق بر آنند که نماز جنازه بر او خوانده نمی‌شود. مذهب امام ابوحنیفه، امام محمد، سفیان، أوزاعی و ابن لیلی و یک روایت از احمد و اسحاق آن است که بر شهید نماز جنازه خوانده می‌شود. و رأی اهل حجاز نیز همین است.

دلایل احناف:

۱- در مستدرک حاکم از حضرت جابر نقل شده است که گفت: «فقد رسول الله ﷺ حمزة حين جاء الناس من القتال.... ثم جیی. بحمزة فصلی علیه».

علامه شوکانی و صاحب تحفة الأحوذی اعتراض نموده و گفته‌اند که مدار و محور این روایت بر ابوحماد حنفی است و او نزد علمای رجال متروک است.

در پاسخ باید گفت که ابوحماد حنفی یک راوی مُخْتَلَف فیه است؛ و قول صحیح درباره او این است که روایات وی مقبول‌اند.

۲- در سنن أبي داود از حضرت انس نقل شده است که گفت: «إن النبی ﷺ مر بحمزة و قد مثل به و لم یصل علی أحد من الشهداء، غیره».

سند این روایت قوی است و امام طحاوی نیز آن را تخریج نموده است. در مورد این جمله از حدیث که راوی می‌گوید: «و لم یصل علی أحد من الشهداء» در سطور آتی سخن خواهیم گفت.

۳- در مسند احمد از شعبی روایت شده است که گفت: «عن ابن مسعود قال: کان النساء یوم أحد خلف المسلمین، یجهزن علی جرحی المشرکین - إلی أن قال - فوضع النبی ﷺ حمزة و جیی. برجل من الأنصار فوق إلی جنبه فصلی علیه فرفع الأنصاری و ترک حمزة، ثم جیی. بآخر فوضع إلی جنب حمزة فصلی علیه، ثم رفع و ترک حمزة حتی صلی علیه یومئذ سبعین صلاة».

بر این روایت اعتراض شده است که سماع شعبی از ابن مسعود ثابت نیست. در پاسخ باید گفت که شعبی از هر کسی ارسال نمی‌کند بلکه فقط از افراد ثقه ارسال می‌کند؛ لذا حدیث فوق صحیح است.

۴- در سنن ابن ماجه و سنن کبرای بیهقی و مستدرک حاکم و معجم طبرانی از حضرت ابن عباس روایت شده است که فرمود: «أتی بهم رسول الله ﷺ يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة و حمزة هو كما هو يرفعون و هو موضوع. اللفظ لابن ماجة».

بر این روایت به خاطر یزید بن ابی زیاد اعتراض شده است و پاسخ آن اینکه یزید بن ابی زیاد از روایات مسلم است که هم تضعیف شده است و هم توثیق.

۵- در صحیح بخاری از حضرت عقبه بن عامر نقل شده است که گفت: «إن النبي ﷺ خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت». این واقعه قبل از وفات آن حضرت رخ داده است و فلسفه آن در سطور آتی بیان می شود.

۶- در طحاوی از حضرت عبدالله بن زبیر نقل شده است که گفت: «إن رسول الله ﷺ أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببرده ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يضعون و يصلى عليهم و عليه معهم».

بر این روایت ایراد گرفته شده است که حضرت عبدالله بن زبیر در موقع غزوه احد فقط دو سال داشت چون او در سال اول هجرت متولد شده بود و غزوه ی أحد در سال سوم هجرت اتفاق افتاد. در پاسخ باید گفت که حضرت عبدالله بن زبیر در این روایت ارسال نموده و ارسال صحابی بالاتفاق مقبول است.

۷- در طحاوی ابومالک غفاری مرسلاً روایت می کند: «قال كان قتلى أحد يوتى بتسعة و عاشرهم حمزة فيصلى عليهم رسول الله ﷺ يحملون، ثم يوتى بتسعة فيصلى عليهم و حمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله ﷺ».

۸- در مراسیل ابی داود از حضرت عطاء نقل شده است که گفت: «صلى النبي ﷺ على قتلى أحد».

۹- در سنن نسایی و شرح معانی الآثار از شداد بن الهاد نقل شده است که یک بدوی به خدمت آن حضرت ﷺ حاضر شده و مُشرف به اسلام شد و در یکی از غزوات به شهادت رسید؛ راوی می گوید: «ثم كفنه النبي ﷺ في جبة النبي ﷺ ثم قدمه فصلى عليه».

علامه شوکانی در مورد این روایت اظهار می دارد: «و اما حديث شداد بن الهاد فهو مرسل لأن الشداد تابعي».

پاسخ این ایراد آن است که حضرت شداد بن الهاد بدون تردید صحابی هستند و امام بخاری درباره او می گوید: «له صحبة»؛ و حافظ در «تقریب التهذیب» می گوید: «صحابی شهد الخندق و ما بعدها».

تمام این روایات بر مشروعیت نماز جنازه بر شهید دلالت دارند و اگر در بعضی از روایات ضعف وجود دارد کثرت روایات، آن را جبران و تلافی می کنند.

در مورد روایت حضرت جابر که در آن نماز جنازه بر شهدای اُحد منتفی شده جوابهای متعددی ارائه شده است.

امام طحاوی گفته است که امکان اینکه آن حضرت عليه السلام بر اثر جراحات وارده شخصاً نتوانسته بر آنها نماز بخواند و به دیگران دستور داده است، وجود دارد. و روایاتی که بر عدم خواندن نماز جنازه بر شهدای اُحد وارد شده اند بر همین توجیه محمول اند. ولی این توجیه پذیرفته نیست چون تمام روایات با هم انطباق نمی پذیرند.

توجیه دوم اینکه مراد از «لم یصل علیهم» که در حدیث آمده این است که آن حضرت عليه السلام جز بر حمزه بر هیچ کسی مستقلاً نماز جنازه نخواندند بلکه بر جمعی از اصحاب یک نماز خواندند و بس.

این توجیه به نظر بهتر است چون با این توجیه تمام روایات منطبق می شوند.

در ارتباط با روایات حضرت عقبه که آن حضرت عليه السلام قبل از وفات خویش بر شهدای اُحد نماز جنازه خواندند باید گفت که گر چه امکان اینکه مراد از آن دعا باشد وجود دارد و علامه نووی نیز همین توجیه را اختیار نموده است اما یک توجیه قوی تر نیز وجود دارد و آن اینکه: آن حضرت عليه السلام رسماً بر آنها نماز خوانده است اما این نماز دوم، خصوصیت منحصر به فرد آنها بوده است.

امام طحاوی یک توجیه دیگر نیز نقل کرده است و آن اینکه در موقع غزوه بدر نماز جنازه واجب نشده بود و بعدها حکم وجوب فرود آمد لذا آن حضرت عليه السلام دوباره بر آنان نماز خواندند.

«كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في ثواب واحد...»:

در غزوه‌ی اُحُد، حدود هفتاد نفر از صحابه، شهید شده بودند که برای هر یک از آنان، حفر قبر جداگانه، بسیار مشکل بود و برای چنین مواقع خاصی، آن حضرت صلی الله علیه و آله خواستند نمونه و نظیر تعیین کنند؛ از این رو، دستور دادند تا در هر قبر، دو نفر و یا سه نفر دفن شوند؛ ولی بر این هم تأکید کردند که قبرها، وسیع و عمیق، تهیه شوند؛ و این تذکر را نیز دادند که در یک قبر، چون چند نفر دفن شوند، از نظر ترتیب، نخست کسی که قرآن به نزد او بیشتر موجود است، به سمت قبله و مقدم بر دیگران قرار داده شود؛ گویا او امام و پیشوا است و بقیه، مقتدی‌اند. بر مبنای این حدیث، در زمان جنگ و دیگر حالات، جایز است که در یک قبر، چند نفر دفن شوند.

۱۶۶۶- ﴿۲۱﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ مَعْرُورٍ فَرَكِبَهُ حِينَ أَنْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ^{۱۶۶۶}

۱۶۶۶- (۲۱) جابر بن سمرة رضی الله عنه گوید: (رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ابن دحداح رضی الله عنه)

نماز جنازه گزارند؛ آن گاه پس از دفن،) برای رسول خدا صلی الله علیه و آله اسبی بدون

زین آوردند. آن گاه وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از نماز جنازه‌ی ابن

دحداح رضی الله عنه بازگشتند، بر آن سوار شدند و ما نیز در پیرامون آن

حضرت صلی الله علیه و آله پیاده، روان بودیم.

[این حدیث را مسلم روایت کرده است.]

شرح: این حدیث در صحیح مسلم، چنین آمده است:

«عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال: صلى رسول الله صلی الله علیه و آله على ابن الدحداح؛ ثم أتى بفرس عربي،

فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ؛ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ؛ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَمْ مِنْ عَذَقٍ مَعَلَّقٍ أَوْ مُدَلِّيٍّ فِي الْجَنَّةِ لَا بِنَ الدَّحْدَاحِ».

«جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم بر ابن دحداح نماز جنازه گزارد. آن گاه [پس از دفن]، اسبی بدون زین آوردند و شخصی آن را نگه داشت و آن حضرت صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم بر آن سوار شد. آن اسب، آهسته می‌دوید و رسول خدا صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم را تکان می‌داد. ما نیز به دنبال ایشان، می‌دویدیم. راوی گوید: شخصی از میان مردم گفت: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم می‌فرماید: «در بهشت چه بسیارند خوشه‌های خرمایی که تر و تازه هستند و برای ابن دحداح آویزانند».

از این حدیث، جواز سوار شدن بر مرکب، هنگام بازگشت از نماز جنازه ثابت می‌گردد.

«معرور»: اسب بدون زین.

«فَعَقَلَهُ»: نگه داشت آن اسب را.

«يَتَوَقَّصُ»: اسب، آهسته و با جهش راه می‌رفت. با جهش ولی نرم راه رفتن اسب و گذاشتن گام‌ها در نزدیک هم را گویند.

«عَذَقٌ»: خوشه‌ی خرما با شاخک آن. اما «عَذَقٌ» (به فتح عین)، کل درخت خرما است که در اینجا، این معنا، مراد نیست.

در این حدیث، ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

۱- اشکالی ندارد اگر کسی که دنباله‌رو است، به پیشوای خود در راه خدمت کند، مثلاً اسبش

را نگه دارد تا وی سوار شود مشروط به آنکه خود پیشوا به این خدمت راضی باشد.

۲- این حدیث اخبار صورت واقعه است در اینکه رسول الله صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم از همراهان خود جلو

شدند و ایشان بعد از آن حضرت صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم آمدند؛ نه اینکه عادت و شیوه‌ی همراهی‌شان با

رسول الله صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم اینگونه بوده است که همیشه پیامبر صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم پیشاپیش آنان حرکت کرده و

آنان از عقب می‌آمدند بلکه چه بسا می‌شد که پیامبر همراهان خود را از خود جلو

می‌کردند و از اینکه نقش پای‌شان توسط همراهان از پشت سر دنبال گردد، منع می‌نمودند.

۳- سوار شدن بر مرکب در همراهی با جنازه به سوی گورستان را علما مکروه دانسته و در

این باره حدیثی را نیز روایت کرده‌اند به روایت ابوداود: «برای رسول الله صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم در

حالی که همراه جنازه‌ای بودند، مرکبی آورده شد، ولی ایشان از سوار شدن بر آن اِبا ورزیدند. اما وقتی از جنازه فارغ شدند در راه برگشت باز همان مرکب آورده شد، این بار سوار آن شدند در این مورد از ایشان سوال شد. در پاسخ گفتند: بی گمان فرشتگان همراه من راه می‌پیمودند و من در حالی که ایشان پیاده راه می‌پیمودند بر آن سوار شدنی نبودم». و در حدیث ثوبان نیز آمده است: «با رسول الله ﷺ در جنازه‌ای بیرون آمدیم و ایشان مردمانی را سوار دیدند، پس فرمودند: آیا حیا نمی‌کنید که فرشتگان با پاهای خود حرکت می‌کنند و شما بر پشت حیوانات».

۴- در علت اینکه ابی الدحداح شایسته‌ی برخورداری از خوشه‌های خرمای بهشت شد، علما چنین روایت کرده‌اند: «سبب این بود که یتیمی با ابولبابه در مورد درخت خرمایی مرافعه کرد و آن پسر بچه یتیم گریست. در این اثنا رسول الله ﷺ به ابولبابه فرمودند: آن درخت نخل را به وی بده و برای در عوض آن خوشه‌های خرمایی است در بهشت. ابولبابه گفت: نه! در این هنگام ابوالدحداح این سخن پیامبر ﷺ را شنید و آن درخت خرما را به بهای باغچه‌ای که داشت از ابولبابه خرید و سپس به رسول الله ﷺ گفت: آیا اگر این نخل را به آن یتیم دهم برایم در عوض آن خوشه‌های خرمایی است؟ پیامبر ﷺ فرمودند: آری. پس از این جهت بود که رسول الله ﷺ فرمودند: چه بسیار خوشه‌های خرمای آویخته‌ای است در بهشت برای ابوالدحداح!».

۱۶۶۷- ﴿۲۲﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسَّقْطُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُدْعَى لَوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهَ قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي

حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ» وَفِي الْمَصَابِيحِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زَيْدٍ^{۱۶۶۷}

۱۶۶۷- (۲۲) مغیره بن شعبه رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«تشییع کننده‌ی سواره، پشت سر جنازه حرکت کند؛ و تشییع کننده‌ی پیاده، می‌تواند از پشت سر جنازه و از جلو آن و از سمت راست آن و از طرف چپ آن، حرکت کند؛ به شرط آن که به جنازه، نزدیک باشد. و بر جنین سقط شده، نماز جنازه گزارده می‌شود و برای پدر و مادرش، به آمرزش و رحمت، دعا کرده می‌شود».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و در روایت احمد بن حنبل، ترمذی، نسایی و ابن ماجه، چنین آمده است:]

«تشییع کننده‌ی سواره، پشت سر جنازه حرکت کند و تشییع کننده‌ی پیاده، از هر طرفی که خواست، حرکت کند؛ و بر طفل، نماز گزارده می‌شود».

[و در کتاب «المصابیح»، این روایت، به جای (مغیره بن شعبه رضی اللہ عنہ) از مغیره بن زید نقل شده است.]

شرح: به هر حال، جایز است که تشییع کننده از جلو و پشت سر و طرف راست و چپ جنازه حرکت کند به شرط اینکه به جنازه نزدیک باشد مگر اینکه سواره باشد که در این صورت باید پشت سر جنازه حرکت کند؛ به دلیل حدیث مغیره بن شعبه رضی اللہ عنہ که گفت: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود:

«الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا»: «سواره پشت سر جنازه و پیاده از هر طرفی که خواست حرکت کند».

اما حرکت پشت سر جنازه بهتر است؛ چون این امر مطابق این فرموده‌ی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم است: «وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ»: «و جنازه‌ها را دنبال کنید».

^{۱۶۶۷} ابوداود ۵۲۲/۳ ح ۳۱۸۰؛ ترمذی ۳۴۹/۳ ح ۱۰۳۱؛ نسائی ۵۵/۴ ح ۱۹۴۲؛ ابن ماجه ۴۷۵/۱ ح ۱۴۸۱ و احمد ۴۷۴/۲.

^۱ صحیح: [صحیح ابن ماجه ۳۵۳۳]، ترمذی «۲/۲۴۸/۱۰۳۶»، نسایی «۴/۵۵»، ابوداود «۸/۴۶۷/۳۱۶۴».

قول علی رضی الله عنه نیز این را تأیید می کند، که می گوید: «المَشِيُّ خَلَقَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ فَذًا»؛ «فضیلت حرکت کردن پشت سر جنازه بر حرکت کردن جلو آن مانند فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادی است».

«و السقط یصلی علیه»: احناف و شوافع می گویند: نوزادی که در حال ولادت، در او نشانه های حیات و زندگی یافته می شود؛ [مانند این که پس از تولّد، صدایش را به گریه بلند کرد و در او نشانه های زندگی، از قبیل: حرکت و غیره یافته شد،] هم نامگذاری می شود و هم غسل داده می گردد و هم بر وی نماز جنازه گزارده می شود؛ [زیرا جابر بن عبدالله رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «الطُّفْلُ لَا یُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا یُرْتُ وَلَا یُورَثُ حَتَّى یَسْتَهْلَ» (ترمذی و ابن ماجه)؛ «نوزاد بر او نماز خوانده نمی شود، ارث نمی برد و از او ارث برده نمی شود تا آن که در او نشانه هایی از زندگانی یافته شود».]

و اگر چنانچه نوزادی متولّد شد و پس از تولّد، صدایش را به گریه بلند نکرد و در او نشانه های حیات و زندگی یافته نشد، در آن صورت - بنا به قول مختار و برگزیده - غسل داده می شود و در جامه ای پیچانیده و دفن می گردد و بر وی نماز جنازه، گزارده نمی شود؛ همانند کودکی که به همراه یکی از پدر و مادر [کافر، از سرزمین دشمن - دارحرب -] به اسارت گرفته شده باشد [و سپس بمیرد؛ که در آن صورت غسل داده می شود و در جامه ای پیچانیده و دفن می گردد و بر وی نماز جنازه گزارده نمی شود؛] مگر آن که یکی از پدر و مادرش، یا خود کودک، مسلمان گردد و یا هیچ یک از پدر و مادرش همراه با او به اسارت گرفته نشود؛ [که در این صورت ها، کودک غسل داده می شود و کفن و دفن می گردد و بر وی نماز جنازه خوانده می شود.]

و امام احمد بن حنبل رضی الله عنه، بر این باور است که هر گاه نوزاد، چهار ماه و ده روز را در شکم مادرش سپری کرده باشد و در او، روح دمیده شده باشد، بر او نماز جنازه گزارده می شود؛ گرچه پس از تولّد، صدایش را به گریه بلند نکند.

«و فی المصابیح عن المغیره بن زیاد: یعنی در کتاب «المصابیح»، این حدیث، به جای «مغیره بن شعبه رضی الله عنه»، از مغیره بن زیاد، نقل شده است؛ و پرواضح است که این اشتباه است؛ و شاید از جمله‌ی خطاهای نسخه برداران باشد؛ چون در میان صحابه و تابعین، کسی با این اسم و نسب، وجود ندارد.

۱۶۶۸ - ﴿۲۳﴾ (صَحِیح)

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مُرْسَلًا^{۱۶۶۸}

۱۶۶۸ - (۲۳) زهری رضی الله عنه، از سالم رضی الله عنه، از پدرش (عبدالله بن عمر رضی الله عنه) روایت

کرده که وی گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه را دیدم

که در پیش روی جنازه حرکت می کردند.

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه روایت کرده اند؛ و ترمذی

گفته است: محدثان، این حدیث را «مُرسَل» می پندارند.]

شرح: از احادیث و روایات پیشین، چنین دانسته شد که حرکت تشیع کنندگان، باید پشت سر جنازه باشد، نه پیشاپیش آن، اما بیهقی از عبدالرحمن بن ابزی روایت کرده است که ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه پیشاپیش جنازه حرکت می کرده اند ولی علی رضی الله عنه پشت جنازه حرکت می کرد. به علی رضی الله عنه گفته شد که: آن دو پیشاپیش جنازه حرکت می کنند. علی رضی الله عنه گفت: «ایشان می دانند که حرکت پشت سر جنازه بهتر از حرکت پیش روی آن است همانند بهتری نماز شخص به جماعت بر نماز وی به تنهایی ولیکن ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه سهل (نرم و مشفق) اند و کار را برای مردم آسان می سازند». بیهقی می افزاید: «آثار در مورد حرکت پیش روی جنازه صحیح تر و بیشتر

^{۱۶۶۸} ابوداود ۵۲۲/۳ ح ۳۱۷۹؛ ترمذی ۳۲۹/۳ ح ۱۰۰۷؛ نسائی ۵۶/۴ ح ۱۹۴۴؛ ابن ماجه ۴۷۵/۱ ح ۱۴۸۲؛

مالک ۲۲۵/۱ ح ۸ کتاب جنائز و احمد ۸/۲.

است». اما ابن ترکمانی می‌گوید: «در هیچ چیزی از این آثار به برتری حرکت پیش روی جنازه تصریح نشده است. پس بر جواز حمل می‌شود و علی‌الصلوات بر افضلیت حرکت به دنبال جنازه تصریح کرده است؛ از این رو، این به پیروی اولی است».

و اما این حدیث ابن عمر رضی الله عنهما: «نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر رضی الله عنهما و عمر رضی الله عنهما را دیدم که پیاپیش جنازه حرکت می‌کردند» روایتی است مرسل. شیخ ابن همام می‌گوید: افضل برای تشییع کننده، حرکت به دنبال جنازه است ولی حرکت پیش روی آن نیز جایز است مگر آنکه بسیار از جنازه فاصله بگیرد یا از همگان جلو شود که این مکروه است.

گفتنی است کسانی که حرکت پیشاپیش جنازه را ترجیح می‌دهند و کسانی که حرکت به دنبال آن را، به معنی نیز نظر دارند. ترجیح دهندگان حرکت پیش روی جنازه می‌گویند: مشایعت کنندگان جنازه شفیعیان وی هستند و شفیع جلو می‌شود تا برای شفاعت تمهیدات لازم را آغاز نماید. اما دیگران می‌گویند: آنان تشییع کننده‌اند و مشایعت کننده باید به دنبال مشایعت شده حرکت کند.

علماء و صاحب نظران اسلامی، اتفاق نظر دارند، بر این که تشییع جنازه از مقدم و مؤخر، راست و چپ میت جایز است. البته در مورد این که تشییع نمودن از کدام سو افضل و بهتر است اختلاف وجود دارد.

حضرت سفیان ثوری و امام بخاری بر آنند که هیچ یک از جهات بر دیگری برتری و فضیلت ندارد. امام احمد و امام مالک گفته‌اند که افراد پیاده در جلوی جنازه حرکت نکنند و مرکب سواران از پس آن.

امام شافعی معتقد است که حرکت کردن در جلوی جنازه مطلقاً افضل است. در مقابل این دیدگاه امام ابوحنیفه و اصحاب او و امام أوزاعی بر آنند که حرکت نمودن در پشت جنازه مطلقاً افضل است.

امام شافعی حدیث فوق را مورد استناد قرار می‌دهد. شایان توجه است که مالکی‌ها و حنبلی‌ها این حدیث را بر وضع پیاده بودن و حنفی‌ها آن را بر بیان جواز نسبت می‌دهند.

نکته دیگر اینکه در بابه موصول و مُرسل بودن حدیث یاد شده، اختلاف وجود دارد و قول اصحّ نزد محدثان آن است که حدیث مورد اشاره، مرسل است و حدیث مرسل نزد شوافع حجت نیست.

مالکی‌ها و حنبلی‌ها برای افراد پیاده از این حدیث و برای سواران از روایت حضرت مغیره بن شعبه استدلال می‌کنند. حضرت مغیره می‌گوید: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الراكب خلف الجنازة و الماشي حيث يشاء منها».

علامه اشرف علی تهانوی قدس سره در پاسخ به آنها اظهار می‌دارد: برای راکب و ماشی تشییع از پشت جنازه افضل است و این روایت به راکب بیشتر تأکید می‌کند تا در پس جنازه حرکت کند چون او به خاطر سوار بودن نوعی بی‌احترامی نموده است و اگر به قسمت عقب جنازه برگردد از میزان بی‌احترامی او کاسته می‌شود اینجاست اسبیجایی از احناف گفته است که تشییع جنازه از قسمت مقدم جنازه برای افراد سوار مکروه است ولی برای افراد پیاده اشکالی ندارد.

دلایل احناف:

- ۱- آن دسته از روایاتی که در آنها حکم به اتباع جنازه شده است از جمله روایت حضرت براء بن عازب که می‌گوید: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَ نَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.
- ۲- از حضرت ابن مسعود نقل شده است که فرمود: «سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ. قَالَ: «مَا دُونَ الْخَبِيبِ».

در اینجا ممکن است کسی به طرح این پرسش بپردازد که در سند این روایت ابوماجد قرار دارد و او از دیدگاه رجال شناسان مجهول است. مولانا گنگوهی در پاسخ به این اعتراض گفته است که ابوماجد از طبقه ثانیه ی روایات (یعنی از کبار تابعین) است و یحیی امام بنی تیم الله که طبق تصریح امام ترمذی ثقة است از او روایت دارد «و قلة الرواية عنه لا یقدح فيه»؛ از این رو نمی‌توان روایت او را به کلی رد نمود. علاوه بر آن روایت او از بقیه ی روایات نیز تأیید می‌گردد.

- ۳- در طحاوی از عمرو بن حرث نقل شده است که فرمود: «قلت لعلی بن أبی طالب: ما تقول فی المشی أمام الجنازة؟ فقال علی بن أبی طالب: المشی خلفها أفضل من المشی أمامها کفضل المكتوبة

على التطوع، قال قلت: إني رأيت أبا بكر و عمر يمشيان أمامها فقال: إنما يكرهان أن يحرجا الناس». همچنین در طحاوی از ابزی روایت شده است که گفت: «كنت أمشى فى جنازة فيها أبو بكر و عمر و على، فكان أبو بكر و عمر يمشيان أمامها و على يمشى خلفها، يدى فى يده، فقال على إن فضل الرجل يمشى خلف الجنازة على الذى يمشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، و إنهما ليعلمان من ذلك مثل الذى أعلم، و لكنهما سهلان يسهلان على الناس».

۴- حضرت نافع می گوید: «خرج عبدالله بن عمر و أنا معه على جنازة فرأى معها نساءً فوقف ثم قال: ردهن فإنهن فتنة الحى و الميت، ثم مضى يمشى خلفها، فقلت، يا أبا عبد الرحمن كيف المشى فى الجنازة: أمامها أم خلفها؟ فقال: فقال: أما ترانى أمشى خلفها».

۵- در مصنف عبدالرزاق از طاووس مرسلًا نقل شده که گفت: «ما مشى رسول الله ﷺ فى جنازة حتى مات إلا خلف الجنازة».

ناگفته نماند که روایت ابن عمر مبنی بر مواظبت تشییع جنازه از جلو دلالت دارد ولی دلالت روایت طاووس مبنی بر مواظبت تشییع از پشت سر جنازه بیشتر است.

۱۶۶۹ - ﴿۲۴﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتَّبِعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو مَاجِدٍ الرَّائِي رَجُلٌ مَجْهُولٌ ۱۶۶۹

۱۶۶۹ - (۲۴) عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«جنازه، دنبال شده، است و کسی را دنبال نمی کند؛ و کسی که پیشاپیش جنازه حرکت می کند، اجر و پاداشی، برای وی نیست».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده اند؛ و ترمذی گفته است: ابوماجد - راوی این حدیث - مردی مجهول است.]

شرح: «متبوعه»: دنبال شده؛ یعنی: تشیع کنندگان، بایستی از پشت سر آن حرکت کنند.
«لاتّبع»: جنازه، کسی را دنبال نمی‌کند؛ یعنی نباید کسی پیشاپیش جنازه حرکت کند.

به هر حال، حرکت کردن پشت سر جنازه بهتر است؛ زیرا این کار مطابق با این فرموده‌ی پیامبر ﷺ است که فرمود: «وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ»، «و جنازه‌ها را دنبال کنید».

و قول علی علیه السلام نیز این را تأیید می‌کند که می‌گوید: «الْمَشْيُ خَلْفَهَا، أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ قَدْأً» (بیهقی و مصنف عبدالرزاق)، «فضیلت حرکت کردن پشت سر جنازه بر حرکت کردن جلوی آن، مانند فضیلت نماز جماعت بر نماز فردی است». و ابوامامه علیه السلام نیز گوید: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَشِيَ خَلْفَ جَنَازَةِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ خَافِيًا» (مستدرک حاکم)، «پیامبر ﷺ با پای برهنه، پشت سر جنازه‌ی پسرش ابراهیم، حرکت کرد».

و ذکر کردن با صدای بلند در پیشاپیش جنازه، مکروه است؛ چون این کار بدعت است. و قیس بن عباده علیه السلام گوید:

«كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَكْرَهُونَ رَفَعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ» (بیهقی و الجناز آلبارنی)
«یاران پیامبر ﷺ بلند کردن صدا هنگام تشیع جنازه را مکروه می‌دانستند؛ چرا که این کار، مشابهت با مسیحیان است؛ چون آنان به هنگام خواندن انجیل و دعاهایشان، آوازشان را همراه با کشیدن صدا و لحن دادن بدان و غمناک کردن آن، بلند می‌کردند؛ و زشت‌تر از آن، این است که تشیع جنازه با نواختن آلات موسیقی با صدایی حزن‌انگیز، پیشاپیش جنازه همراه باشد؛ همچنان که در بعضی از ممالک اسلامی به تقلید از کفار، این کار را انجام می‌دهند.

و پیامبر ﷺ در حدیثی دیگر می‌فرماید: «لَا تَتَّبِعُ الْجَنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلَا نَارًا» (ابوداود)؛ «جنازه با سرو صدا و آتش و بخور، تشیع نشود».

و همچنین نشستن بر زمین پیش از آن که جنازه بر زمین نهاده شود مکروه است؛ [زیرا پیامبر ﷺ می‌فرماید:

«مَنْ تَبَعَ الْجَنَازَةَ فَلَا يَخْلُسُ حَتَّى تُوَضَعَ» (بخاری)

«هر کس جنازه‌ای را دنبال می‌کند، تا وقتی که جنازه بر زمین نهاده نشده است، بر زمین نشیند».

«رجل مجهول»: جهالت و ناآشنا بودن به راوی:

۱- تعریف «جهالت و ناآشنا بودن به راوی»:

الف) تعریف لغوی: «جهالت»، مصدر «جهل» [ندانست. اطلاع نداشت. آگاه نبود، ناآشنا بود. بی اطلاع بود. جاهل بود.]، و ضد «علم» [آگاهی و اطلاع] می باشد. و منظور از «مجهول بودن راوی»، همان عدم شناخت و معرفت او است.

ب) تعریف اصطلاحی: «مجهول بودن راوی»، عبارت است از: «عدم معرفة عین الراوی او حاله»؛ عدم شناخت عین خود راوی، یا عدم شناخت حالات و اوصاف راوی.

۲- اسباب و عوامل مجهول بودن راوی:

اسباب و عوامل مجهول بودن راوی، سه مورد است که عبارتند از:

الف) کثرت ویژگیها و نشانه های راوی: از قبیل اسم، یا کنیت، یا لقب، یا صفت، یا شغل و حرفه، و یا نسب. [یعنی راوی یک حدیث، دارای نامها و القاب و صفات و ویژگیها و خصلتها و نشانه های متعدد و گوناگونی است] که به یکی از آنها معروف و مشهور گشته است، ولی [در سلسله ی سند حدیث] او را به خاطر هدفی از اهداف، به غیر آنچه بدان مشهور است، ذکر کنند، و تصور شود که شخص دیگری است؛ و بدین ترتیب، نسبت به حالاتش بی اطلاعی و ناآگاهی و جهالت و سردرگمی ایجاد گردد.^۱

ب) قلت و کم بودن روایت راوی: گاهی راوی حدیث، نام و نشان مشخصی دارد و بدان نام و نشان هم یاد می شود، ولی از کسانی است که به ندرت حدیثی را روایت کرده است و [به سبب قلت روایش، زیاد از او حدیث فرا گرفته نمی شود. و چه بسا فقط یک نفر، حدیثی را از او روایت نموده است].^۲

ج) عدم تصریح به نام و نشان راوی: گاهی راوی حدیث، دارای نام و نشان مشخصی است،

^۱ و محدثین برای مشخص کردن این نوع از راویان، کتابهایی تحت عنوان «موضح» تألیف کرده اند.

^۲ محدثین، برای معرفی کردن این نوع از راویان، کتابهایی را تحت عنوان «وحدان» تألیف کرده اند و این اشخاص را «مجهول العین» می نامند.

اما در سلسله‌ی سند، بدون نام و نشان از او یاد کرده‌اند. مثلاً: به عنوان «فلان»، یا «مردی»، یا «شخصی» یا «کسی که مورد وثوق است»، او را ذکر کرده‌اند. و تصریح نکردن به نام و نشان راوی [به جهت اختصار و ایجاز و یا امثال آن است. و به روایت کننده‌ای که به نام و نشانش تصریح نشده است، «مُبهم» می‌گویند.^۱

۳- مثالها و نمونه‌هایی برای اسباب «مجهول بودن راوی»:

الف) مثال برای کثرت و یژگیها و نشانه‌های راوی:

«محمد بن السائب بن بشر کلبی»: برخی او را به جدش نسبت داده و گفته‌اند: «محمد بن بشر». و برخی او را «حماد بن السائب» نام نهاده‌اند. و برخی او را با کنیه‌ی «ابونضر»، و بعضی با کنیه‌ی «ابوسعید» و برخی با کنیه‌ی «ابوهشام» نام برده‌اند؛ تا جایی که [اشخاص بی‌اطلاع و ناآگاه] گمان می‌کنند که تمام اینها، نامها و القاب جمعی از راویان هستند، در صورتی که عموماً نامها و القاب یک نفر می‌باشند.

ب) مثال برای قلت و ندرت روایت راوی، و اندک بودن کسانی که از او حدیث روایت کرده‌اند: «ابوالعُشراء الدارمی» از تابعین، که غیر از حماد بن سلمة، کسی دیگر از او روایت نکرده است. [و مانند: «جری بن کلیب» که غیر از قتاده کسی از او روایت نکرده است و مانند «عمرو»، «ذی مر»، «جبار الطائی» و «سعید بن ذی حدان» که غیر از ابو اسحاق سیعی، کسی از آنها روایت نکرده است].

ج) مثال برای عدم تصریح به نام و نشان راوی:

مثل این گفته‌ی راوی که می‌گوید: «اخبرني فلان، او شيخ، او رجل»؛ «فلانی، یا استادی، یا مردی [یا شخصی و یا کسی که مورد وثوق است] و امثال آنها، به من خبر داد که...»

۴- تعریف «مجهول» [راوی مجهول]:

^۱ و محدثین برای معین کردن چنین راویانی، کتابهایی تحت عنوان «مبهمات» تألیف کرده‌اند. و ابوالقاسم بن بشکوال، کتاب مفصلی را در این زمینه تألیف کرده و به رشته‌ی تحریر درآورده است و با دلایل و مدارک، واضح و روشن نموده است که راویانی که نام آنها برده نشده، مرد بودند یا زن و دارای چه خصوصیات و ویژگیهایی بوده‌اند.

«مجهول» عبارت است از: «من لم تعرف عينه، او صفته»؛ کسی که نه به ذات او اطلاع و آگاهی داشته باشی و نه به صفات و ویژگیهای او. یعنی «مجهول»: روایت کننده‌ای است که به ذات او و به هویت فردی و شخصی او اطلاعی نداشته باشی، یا به هویت شخصی او آگاهی و آشنایی داشته باشی، ولی از صفات و ویژگیهای او — یعنی عدالت و ضبط او — چیزی دانسته نشود.

۵- انواع مجهول:

این امکان وجود دارد که گفته شود: انواع «مجهول» سه گونه است که عبارتند از:
الف) «مجهول العین»:

۱- تعریف «مجهول العین»:

«مجهول العین»، عبارت است از: «من ذکر اسمه، و لكن لم يرو عنه الا راو واحد». کسی که [دارای نام و نشان مشخصی است و به آن] نام و نشان خویش ذکر شده باشد، اما [از کسانی است که به ندرت حدیثی را روایت کرده است و] فقط یک نفر، حدیثی را از او روایت نموده است.

۲- حکم روایت مجهول العین:

روایت مجهول العین، غیر قابل پذیرش است، مگر زمانی که توثیقِ راوی مجهول العین مُحَرَّر و ثابت بشود.

۳- راوی مجهول العین، چگونه توثیق می‌شود:

مجهول العین به دو طریق، توثیق می‌شود و مورد اعتماد قرار می‌گیرد:

الف) یا دیگران — غیر از کسی که از او روایت کرده — او را مورد وثوق، معرفی کند.

ب) و یا خود کسی که از او روایت نموده، وی را مورد وثوق و اعتماد، معرفی نماید، البته مشروط بر اینکه فرد توثیق کننده از اهل جرح و تعدیل باشد و لیاقت و صلاحیت این کار را داشته باشد.

۴ - آیا حدیث مجهول العین از عنوان خاصّ و ویژه‌ای برخوردار است؟:

برای حدیث «مجهول العین»، عنوان ویژه و خاصی نیست و بدون تردید حدیث مجهول العین، از نوع «ضعیف» است.

ب) مجهول الحال [که به «مستور الحال» نامیده می‌شود]:

۱- تعریف مجهول الحال:

«مجهول الحال»، عبارت است از: «من روي عنه اثنان فاکثر، لکن لم یوثق»؛ کسی که دو نفر یا بیشتر، حدیثی را از او روایت نمایند، اما در مورد موثق بودن وی سکوت کرده باشند و در زمینه‌ی وثوق و اعتماد به وی، چیزی نگفته باشند.

۲- حکم روایت مجهول الحال:

بر اساس قول جمهور - که قول صحیح نیز است - روایت مجهول الحال، رد شده و غیر قابل پذیرش است.^۱

۳- آیا برای حدیث مجهول الحال، عنوان ویژه و خاصی است؟

برای حدیث مجهول الحال، عنوان ویژه و خاصی وجود ندارد و بدون تردید، حدیث مجهول الحال، از نوع «ضعیف» به شمار می‌آید.

ج) «مُبْهَم»

ممکن است که «مبهم» را از انواع «مجهول» در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم؛ گرچه علمای حدیث، بر آن عنوان ویژه و خاصی [= مُبْهَم] را اطلاق نموده‌اند، ولی [واقعیت این است که] حقیقتِ «مبهم» با حقیقتِ «مجهول» مشابه و همانند است [و هر دو شبیه و مانند و مشابه و همسان و مطابق و همگون هستند].

۱- تعریف «مُبْهَم»:

«مبهم» عبارت است از: «من لم یصرح باسمه فی الحدیث»؛ کسی که [دارای نام و نشان مشخصی است، اما در سلسله‌ی سند] حدیث، به نام و نشان وی، تصریح نشده باشد.

۲- حکم روایت مبهم:

روایت مبهم، تا وقتی که فردِ روایت کننده از او، [کسی که حدیث را از او روایت می‌کند] به نام و نشان وی تصریح نماید، یا به ورود نامش از طریق دیگر تصریح نشده باشد و نام و نشان از

^۱ امام ابوحنیفه، روایت مستور الحال را قبول کرده است و جمهور آن را رد نموده‌اند. و تحقیق محققان این است که بایستی در حال او تحقیق کرد، سپس مسئله‌ی رد و یا قبول، پیش می‌آید. نخبه ص ۸۷.

طریقی دیگر باز شناخته نشود، غیر قابل پذیرش است. و سبب رد شدن روایت مبهم، همان جهالت ذاتِ راوی است. زیرا کسی که نامش مبهم و پوشیده باشد، ذاتش نیز پنهان است و به طریق اولی، عدالتش نیز مخفی و نهان خواهد بود. از این رو روایت چنین فردی قابل پذیرش نیست.

۳- اگر «راوی مبهم»، از طریق جرح و تعدیل - با الفاظ مبهم و مجمل - مورد وثوق قرار بگیرد، آیا در این صورت، روایتش پذیرفته می شود؟ مثل اینکه کسی که حدیث را از او روایت می کند، بگوید: «اخبرنی الثقة» [فردی ثقة و معتبر به من خبر داد که...؟]

در جواب باید گفت که: بنا به قول صحیحتر در این زمینه، روایت چنین فردی نیز قابل پذیرش نیست. چرا که این احتمال وجود دارد که وی از دیدگاه روایت کننده‌ی حدیث، مورد وثوق باشد، ولی از دیدگاه غیر او [از دیگر بزرگان و پیشوایان عرصه‌ی حدیث شناسی و رجال پژوهی]، فردی غیر ثقة و معتبر باشد!

۴- آیا برای حدیث مبهم، عنوان ویژه و خاصی وجود دارد؟

آری، برای حدیث مبهم، عنوانی خاص به نام «مُبْهَم» وجود دارد، و حدیث مبهم عبارت است از: «الحديث الذي فيه راوٍ لم يصرح باسمه»؛ حدیثی که در آن روایت کننده‌ای وجود داشته باشد که به نام و نشان وی، تصریح نشده باشد. بیقونی در منظومه‌ی خویش گفته است:

«و مبهم ما فيه راوٍ لم يسم»؛ «حدیث مبهم»، حدیثی است که در آن روایت کننده‌ای وجود دارد که به نام وی تصریح نشده است.

۶- مشهورترین کتابهایی که در عرصه‌ی به تحریر در آوردن «اسباب جهالت در راوی» به رشته‌ی تحریر و نگارش در آمده‌اند:

الف) [سبب اول]: «کثرت ویژگیها و نشانه‌های راوی»: در این زمینه خطیب بغدادی کتابی را با عنوان «موضح اوهام الجمع و التفريق» به رشته‌ی تحریر در آورده است.

ب) [سبب دوم]: «قلّت و ندرت روایتِ راوی»: در این زمینه کتابهایی تحت عنوان «وُحْدَان» تألیف و نگارش شده‌اند. یعنی کتابهایی که شامل راویانی بودند که فقط یک نفر، حدیثی را از آنها روایت نموده است. و از میان این کتابها می‌توان به کتاب «الوُحْدَان»، تألیف امام مسلم اشاره کرد.

ج) [سبب سوم]: «عدم تصریح به نام و نشان راوی»: در این راستا، کتابهایی تحت عنوان

«مبهمات» به رشته‌ی تحریر و نگارش درآمدند. مثل کتاب «الاسماء المبهمة فی الانباء المحکمة»، تألیف خطیب بغدادی؛ و کتاب «المستفاد من مبهمات المتن و الاسناد» تألیف ولی الدین عراقی.

۱۶۷۰- ﴿۲۵﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً وَحَلَمَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: فَقَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۱۶۷۰

۱۶۷۰- (۲۵) ابوهریره رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «کسی که جنازه‌ای را تشییع کند و آن را سه بار بردارد، به راستی حقّی که از ناحیه‌ی جنازه بر او بود، به انجام رسانده است.»
[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این، حدیثی غریب است.]

۱۶۷۱- ﴿۲۶﴾ (ضعیف)

وَقَدْ رَوَىٰ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ الْعَمُودِينَ

۱۶۷۱- (۲۶) و مصنف «شرح السنّة» چنین روایت کرده است که: «رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنازه‌ی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ را بین دو عمود چوبین برداشتند.»

شرح: احناف می‌گویند: سنت است که جنازه را چهار مرد حمل نمایند؛ و [برای هریک از حمل‌کنندگان] مناسب و زیبنده است که جنازه را چهل قدم حمل نمایند؛ [زیرا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم می‌فرماید: «مَنْ حَمَلَ جَنَازَةَ أَرْبَعِينَ خُطْوَةً كُفِّرَتْ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً» (ابن عساکر)؛ «هرکس جنازه را چهل قدم حمل کند، چهل گناه از او بخشوده می‌شود».

و کسی که می خواهد تابوت میّت را حمل کند، [نخست، پایه‌ی راست جلوی تابوت را بر بالای شانه‌ی راست خویش بگذارد؛] آن گاه پایه‌ی آخر راست تابوت را بر بالای شانه‌ی راستش بنهد؛] پس از آن، پایه‌ی چپ جلوی تابوت را بر بالای شانه‌ی چپ و آن گاه در آخر، پایه‌ی چپ آخر تابوت را بر بالای شانه‌ی چپ خویش بگذارد. [ابوهریره رضی الله عنه گوید: «مَنْ حَمَلَ الْجَنَازَةَ بِجَوَانِهَا الْأَرْبَعِ، فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ» (مصنّف ابن ابی شیبہ)؛ «هر کس جنازه را با چهار جانب آن حمل کند، به راستی وظیفه‌ی خویش را به انجام رسانده است.»]

و [هر گاه مسلمانان بخواهند میّت را حمل و تشییع نمایند؛ باید چهار پایه‌ی تابوت میّت را بگیرند؛ و] مستحب و پسندیده است که با شتاب، جنازه را ببرند؛ اما این شتاب نباید به گونه‌ای تند بوده باشد که به تکان خوردن و به جنبش در آمدن میّت بیانجامد؛ [ابوهریره رضی الله عنه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «إِسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَلَاحَةٌ فَخَيْرٌ تَقْدُمُونَهَا عَلَيْهِ؛ وَإِنْ تَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؛ فَتَسْرُ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (بخاری و مسلم)؛ «در دفن جنازه عجله و شتاب کنید؛ چون اگر میّت، انسان نیک و صالحی باشد، خیری را به او می‌رسانید و اگر غیر از آن باشد، شری است که از دوش خود برمی‌دارید.»]

و پیاده رفتن پشت سر جنازه، بهتر از پیاده رفتن در جلوی آن است؛ [و فضیلت حرکت کردن پشت سر جنازه، بر حرکت کردن جلوی آن،] همانند فضیلت نماز فرض بر نماز نفل است.

۱۶۷۲ - ﴿۲۷﴾ (ضعیف)

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكِبَانًا فَقَالَ: «أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَعْوَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رَوَى عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوفًا ۱۶۷۲

۱۶۷۲ - (۲۷) ثوبان رضی الله عنه گوید: همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله برای [تشییع

جنازه‌ای بیرون شدیم. آن حضرت علیه السلام مردمانی را دیدند که [بر مرکب‌ها] سواره بودند؛ از این رو فرمودند: «آیا شرم نمی‌کنید؟! به راستی، فرشتگان خدا، پیاده حرکت می‌کنند و حال آن که شما، بر پشت چهارپایان، سوار هستید!».

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ و ابوداود نیز به همین معنا روایت کرده است؛ و ترمذی گفته است: این حدیث، به صورت موقوف، از ثوبان رضی الله عنه روایت شده است.]

شرح: رفع یک اشکال:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث ۱۶۶۷ فرمودند: «الراکب یسیر خلف الجنّازة»؛ «تشیع کننده‌ی سواره، پشت سر جنازه حرکت کند».

و در حدیث ۱۶۷۲، سوار شدن به هنگام تشیع جنازه را ناخوشایند دانستند؛ حال چگونه می‌توان بین این دو حدیث، جمع کرد؟!

در پاسخ می‌توان چنین گفت که: حدیث «الراکب یسیر خلف الجنّازة»، در حق معذور (بیمار، افلیح، زمین گیر، لنگ و غیره) است؛ و حدیث ۱۶۷۲، در حق غیر معذور.

به هر حال، روایت ثوبان رضی الله عنه، بر کراهیت رکوب در هنگام تشیع جنازه دلالت دارد ولی روایت حضرت مغیره بر جواز آن دلالت دارد زیرا که حضرت مغیره می‌گوید: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «الراکب یسیر خلف الجنّازة» به ظاهر بین این دو روایت تعارض و ناهماهنگی وجود دارد.

در ارتباط با این تعارض باید گفت که روایت حضرت مغیره بر جواز رکوب دلالت دارد و حدیث باب بر کراهیت آن و ضروری نیست که جواز، خالی از کراهت باشد بلکه امکان دارد انجام یک عمل جایز ولی مکروه باشد یعنی جواز و کراهیت قابل جمع است.

ممکن است کسی بگوید پس چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ناراحت شدند؟ پاسخ اینکه اظهار ناراحتی آن حضرت به پاس خاطر فرشتگانی بود که در تشیع جنازه شرکت داشتند. و امکان دارد که حضور آنان به خاطر وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است اگر این امکان و فرضیه درست باشد حضور آنها در هر جنازه‌ای ضروری نیست بنابراین تشیع جنازه در حالت سواری بدون کراهیت جایز است.

و توجیه دیگر اینکه سوار شدن بدون عذر مکروه است و در صورت بیماری و امثال آن اشکالی ندارد.

علامه ظفر احمد عثمانی روایت رکوب را بر استحباب حمل نموده است (لأنه من حسن الأدب مع الملائكة).

قابل ذکر است که کراهیت و عدم آن در صورت تشییع و بردن جنازه برای دفن است پس سوار شدن هنگام مراجعت بدون اشکال جایز است. چنان که حضرت جابر می گوید: «إن النبی ﷺ اتبع جنازة أبي الدحداح ماشياً و رجع علی فرس». در سنن أبی داود از حضرت ثوبان روایت است که گفت: «إن رسول الله ﷺ أتى بدابة و هو مع الجنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتى بدابة فركب. قيل له، فقال: «إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب و هم يمشون فلما ذهبوا ركبت». باید متذکر شد که میت را همانند مال و اسباب، بر دوش گرفتن یا بر پشت مرکب و ماشین گذاشتن مکروه است و در صورت عذر اشکالی ندارد. البته اگر ضرورت برای حمل میت در ماشین و سواری ایجاب بکند، تشییع کنندگان نیز می توانند در همان سواری یا سواریه های دیگری سوار شوند.

۱۶۷۳- ﴿۲۸﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٗ^{۱۶۷۳}

۱۶۷۳- (۲۸) عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ گوید: «پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر جنازه،

سوره ی فاتحه را خواندند».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده اند.]

۱۶۷۴- ﴿۲۹﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٗ^{۱۶۷۴}

^{۱۶۷۳} ترمذی ۳۴۵/۳ ح ۱۰۲۶ و ابن ماجه ۴۷۹/۱ ح ۱۴۹۵.

^{۱۶۷۴} ابوداود ۵۳۸/۳ ح ۳۱۹۹؛ ابن ماجه ۴۸۰/۱ ح ۱۴۹۷.

۱۶۷۴- (۲۹) ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر گاه بر

مرده‌ای نماز گزاردید، خالصانه برای او دعا کنید».

[این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

۱۶۷۵- ﴿۳۰﴾ (صَحِيحٌ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ ۱۶۷۵

۱۶۷۵- (۳۰) ابوهریره رضی الله عنه گوید: هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جنازه‌ای نماز

می‌گزاردند، می‌فرمودند: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهُ».

«خداوند! زنده و مرده، حاضر و غائب، کوچک و بزرگ و مرد و زن ما را بپارز. خدایا! هر یک از ما را که زنده می‌داری، به اسلام زنده بدار و هر کس از ما را که می‌میرانی، بر ایمان بمیران. خداوند! ما را از پاداشش محروم مکن و پس از او، به فتنه نینداز».

[این حدیث را احمد بن حنبل، ابوداود، ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

۱۶۷۶- ﴿۳۱﴾ (ضَعِيفٌ)

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: «أُنْثَانَا». وَفِي رِوَايَةٍ

أَبِي دَاوُدَ: «فَأَخِيهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَتَوَقَّهْ عَلَى الْإِسْلَامِ». وَفِي آخِرِهِ: «وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» ١٦٧٦

۱۶۷۶- (۳۱) و نسایی [نیز] این حدیث را از ابراهیم اشلوی، از پدرش روایت کرده است؛ و روایت او، تا جمله‌ی «و اثنانا» است؛ و در روایت ابوداود چنین آمده است: «فأخیه علی الایمان و توقّه علی الاسلام»؛ «پس او را بر ایمان زنده بدار و بر اسلام، بمیران».

و در آخر آن، آمده است: «ولا تضلنا بعده»؛ «و ما را پس از او، به گمراهی میفکن».

۱۶۷۷- ﴿۳۲﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانًا فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلٍ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقُّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ ١٦٧٧

۱۶۷۷- (۳۲) وائله بن اسقع رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم همراه ما بر جنازه‌ای نماز گزارد. شنیدیم که دعا می کرد: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانًا فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلٍ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقُّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»؛ «خداوند! فلانی پسر فلانی، در پناه و امان توست. او را از فتنه‌ی قبر و عذاب آتش [جهنم] حفظ کن و تو، سزاوار ستایشی. بار خدایا! او را ببخشای و بر او رحم کن، به راستی بخشاینده‌ی مهربانی».

[این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

١٦٧٦ ابوداود ۵۳۹/۳ ح ۳۲۰۱ و ترمذی ۴/۷۴۰ ح ۱۹۸۶.

١٦٧٧ ابوداود ۵۴۰/۳ ح ۳۲۰۲ و ابن ماجه ۴۸۰/۱ ح ۱۴۹۹.

۱۶۷۸ - ﴿۳۳﴾ (ضعیف)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْكُرُوا مُحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنِ مُسَاوِيِهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ^{۱۶۷۸}

۱۶۷۸ - (۳۳) عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند:

«نیکی‌های مردگان‌تان را یاد کنید و از نازیباهای آنان، چشم پبوشید».

[این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند.]

شرح: «کفّوا»: خودداری کنید؛ خویشتن داری کنید؛ امتناع ورزید؛ چشم پوشی کنید.

«مساوی»: جمع «سو» (برخلاف قیاس): بدی‌ها؛ گناهان؛ خطاها؛ لغزش‌ها؛ شرارت‌ها؛ عیب‌ها؛ نقص‌ها؛ اشکال‌ها؛ نقطه ضعف‌ها.

۱۶۷۹ - ﴿۳۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ نَافِعِ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاؤُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا حُمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا؟ وَمَنْ الرَّجُلُ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ مَعَ زِيَادَةٍ وَفِيهِ: فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ^{۱۶۷۹}

۱۶۷۹ - (۳۴) نافع ابو غالب رضی اللہ عنہ گوید: همراه با انس بن مالک رضی اللہ عنہ بر جنازه‌ی

مردی نماز گزاردم؛ وی، کنار سر جنازه ایستاد [و نماز گزارد]. آن گاه [وقتی که جنازه‌ی آن مرد، برداشته شد،] جنازه‌ی زنی از قریش را آوردند. گفتند: ای ابو حمزه! [این جنازه‌ی فلانی، دختر فلانی است؛ پس] بر او نماز بخوان.

^{۱۶۷۸} ابوداود ۲۰۶/۵ ح ۴۹۰۰ و ترمذی ۳۳۹/۳ ح ۱۰۱۹.

^{۱۶۷۹} ابوداود ۵۳۳/۳ ح ۳۱۹۴؛ ترمذی ۳۵۲/۳ ح ۱۰۳۴ و ابن ماجه ۴۷۹/۱ ح ۱۴۹۴.

آن گاه انس رضی الله عنه در مقابل وسط تخت میّت [یعنی در وسط او] ایستاد. علاء بن زیاد رضی الله عنه [وقتی تفاوت ایستادن انس رضی الله عنه را برای مرد و زن دید،] خطاب به انس رضی الله عنه گفت: [ای ابو حمزه!] آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله را چنین دیدی که همانجایی که تو برای جنازه‌ی زن و مرد ایستادی، می‌ایستاد؟ انس رضی الله عنه گفت: آری. [ابو غالب رضی الله عنه در ادامه گوید: پس از آن، علاء بن زیاد رضی الله عنه رو به ما کرد و گفت: این را به خاطرتان بسپارید].

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.]

و در روایت ابو داود نیز به همین معنا روایت شده است؛ البته با اندکی زیادت؛ و در روایت آن، آمده است:

«انس بن مالک رضی الله عنه [برای گزاردن نماز جنازه،] در مقابل قسمت کفل زن ایستاد».

شرح: برخی از صاحب نظران فقهی، بر این باورند که صرف نظر از جنسیت مرده، امام باید در برابر وسط بدنش به نماز بایستد؛ چه آن مرده، زن باشد یا مرد.

ولی برخی دیگر از فقهاء، این را مخصوص زن می‌دانند؛ چون بدین وسیله، ستر و پوشش، بهتر رعایت می‌گردد.

و اما در مورد مرد، باید در برابر سرش ایستاد؛ تا امام، بر موضع عورتش، نگاه نکند؛ و این مذهب شافعی، احمد بن حنبل، ابویوسف و روایت حسن از ابوحنیفه است.

در کتاب «هدایه» آمده است که سنت همین است؛ به دلیل حدیث انس رضی الله عنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنازه‌ی مردان، در برابر سر آنان و در جنازه‌ی زنان، در نیمه‌ی بدنشان می‌ایستاد.

اما علامه طحاوی رحمه الله می‌گوید: قول اول، نزد ما، بهتر و خوشایندتر است؛ چنان که روایت مشهور از امام ابوحنیفه رحمه الله این است که: امام، در مرد و زن مرده، در برابر سینه‌ی آنان بایستد؛ و شیخ ابن همام رحمه الله نیز، این قول مشهور را ترجیح داده است.

فصل سوم

۱۶۸۰ - ﴿۳۵﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ ابْنُ حَنِيفٍ وَقَيْسُ ابْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيُّ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ: «أَلَيْستَ نفِسا؟»^{۱۶۸۰}

۱۶۸۰ - (۳۵) عبد الرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ گوید: سهل بن حنیف رضی اللہ عنہ و قیس بن

سعد رضی اللہ عنہ در شهر «قادیسیه» نشسته بودند. جنازه‌ای از کنار ایشان رد شد. هر دو از جای خود [به خاطر آن] بلند شدند. بدیشان گفته شد که این جنازه، مربوط به اهل ذمه [که مسلمان نیست] می‌باشد!

این دو صحابه گفتند: بی گمان، جنازه‌ای از کنار رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم گذشت و آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بلند شد. به پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم گفته شد که: این، جنازه‌ای یهودی است! ولی آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «مگر انسان نیست؟» (یعنی بلند شدن، به خاطر انسانیت اوست؛ نه به خاطر دین او).

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.]

شرح: «قادیسیه»: شهری است کوچک و دارای آب و درختان خرما که بین آن و شهر کوفه، دو منزل یا پانزده فرسنگ راه است. بر سر راه حجاج قرار دارد و نبرد قادیسیه در روزگار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نیز در آنجا رخ داده است.

«من اهل الأرض»: یعنی از اهل ذمه. برای اهل ذمه، «اهل ارض» گفته‌اند؛ چون وقتی مسلمانان، بلاد فارس را فتح کردند، مردم آن را بر روی زمین‌هایشان باقی گذاشتند و فقط به گرفتن خراج، بسنده نمودند.

«اهل ذمه»:

بنا به عرف اسلامی، شهروندان غیرمسلمانی را که در جامعه‌ی اسلامی اقامت دارند، به نام «اهل ذمه» یا «ذمیان» نام گذاری کرده‌اند.

«ذمه» کلمه‌ای است به معنای عهد و پیمان، ضمانت و امان. علت نامگذاری غیرمسلمانان به این نام، این است که آنان طرف عهد و پیمان با خداوند، پیامبر خدا و سرانجام گروه مسلمانان می‌باشند که به مفاد آن عهد، به آنان تعهد داده شده که تحت حمایت اسلام و در سایه‌ی جامعه‌ی اسلامی با آرامش و امنیت زندگی کنند. پس بنا بر «قرارداد ذمه» غیرمسلمانان تحت حمایت و ضمانت مسلمانان به سر می‌برند.

ذمی بودن [سبب می‌شود که] به شهروندان غیرمسلمان، چیزی شبیه آنچه که در عصر ما به آن «تابعیت سیاسی» می‌گویند، داده شود.

دولت این تابعیت را به اتباع خود می‌داد و از طریق تابعیت سیاسی به حقوق هموطنان رسیدگی می‌کرد و ما نیز ملزم به رعایت وظایف و تعهدات آنان هستیم؛ پس شخص ذمی بر مبنای تعبیر صاحب نظران فقهی، جزء «اهل دار اسلام» به حساب می‌آید، یا براساس تعبیر معاصران، جزء دارندگان «تابعیت سیاسی» قلمداد می‌شوند.

عقد ذمه، یک عقد قرارداد دایمی است که براساس آن غیرمسلمانان متعهد می‌شوند بر دین و آیین خود باقی بمانند. و به شرط پرداخت جزیه و التزام به رعایت احکام و قانون اسلامی در غیر امور دینی از حمایت قشر مسلمان برخوردار می‌شوند، با رعایت چنین شرطی، آنان جزء «دارالاسلام» به حساب می‌آیند. عقد ذمه حقوق مشترکی را برای هر یک از دو طرف [مسلمانان و غیرمسلمانان] در مقابل آنچه از وظایفی که برعهده‌ی آنان محول شده است، ایجاب می‌کند.

«عقد ذمه»: امان دادن به کافری است که تسلیم مسلمانان گردیده و دادن جزیه را پذیرفته و متعهد گردیده که به احکام و قوانین عمومی اسلام مانند: حدود قتل و دزدی و زنا را گردن نهد.

و مسئولیت گفتگو در مورد امان دادن به طرف مقابل مسلمانان و پذیرش تعهدات آنها بر عهده‌ی امام یا فرماندهان ارتش و نمایندگان رسمی نظام اسلامی است.

و مسلمانان باید از تعرض به جان و مال و ناموس و حیثیت اهل ذمه و اذیت و آزارشان

خودداری کنند و چنانچه آنان پیمان و تعهد خود را نقض نمودند، باید مسئولین نظام اسلامی در موردشان تصمیم گیری نمایند، زیرا رسول خدا ﷺ می فرماید:

«هر کس غیر مسلمانی را که با مسلمانان دارای تعهد متقابل است، آزار دهد، روز قیامت من خود دشمن او خواهم بود».

و چنانچه مسئولین نظام اسلامی مصلحت ببینند، بهتر آن است که کفار اهل ذمه دارای لباس مخصوص یا کارت شناسایی ویژه‌ی خود باشند و در قبرستان مسلمانان دفن نشوند. اما لازم است با آنان با اخلاق و رفتار درست برخورد صورت بگیرد و به مشکلات و مسائل آنها رسیدگی بشود و مستمندان آنها مورد حمایت قرار گیرند و جان و اموالشان به هیچ وجه مورد تعرض قرار نگیرند. و آنچه معاهده‌ی ذمه را باطل می کند، عبارتند از:

۱. خودداری از دادن جزیه یا مالیات.
 ۲. عدم التزام به احکام و قوانین عمومی مسلمانان.
 ۳. تعرض به جان و مال و راهزنی و جاسوسی، و پناه دادن به دشمنان اسلام، و تعرض به نوامیس مسلمانان.
 ۴. فحش و بدگویی به خداوند، پیامبر و قرآن.
- و آنچه اهل ذمه از آن منع می شوند، عبارتند از:
- ساختن کلیسا و کنیسه و مراکز فرهنگی و مذهبی که مرکز جاسوسی و فعالیت بر علیه مسلمانان بشود، منع می شوند.
 - در اماکن عمومی از شرابخواری و خوردن گوشت خوک و خوردن و آشامیدن در روزهای ماه مبارک رمضان در ملأ عام، باید خودداری کنند.

۱۶۸۱ - ﴿۳۶﴾ (ضعیف)

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تَوْضَعَ فِي اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّا هَكَذَا نَضَعُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ:

فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «خَالِفُوهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَيَشْرُئُ بْنُ رَافِعٍ الرَّائِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ^{۱۶۸۱}

۱۶۸۱- (۳۶) عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ گوید: هر گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنازه‌ای

را تشیع می کردند، تا زمانی که مرده در لحد گذاشته نمی شد، نمی نشستند.

پس خاخامی [از خاخام‌های] یهود، خویشان را به رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرضه کرد و خطاب بدیشان گفت: ای محمد، ما نیز این گونه رفتار می کنیم.

عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ گوید: آن گاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم [پس از این ماجرا، پیش از نهاده شدن مرده در لحد،] بر زمین نشستند و فرمودند: «با یهودیان، مخالفت ورزید».

[این حدیث را ترمذی، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این، حدیثی غریب است و بشر بن رافع - که راوی حدیث است - در حدیث، قوی نمی‌باشد.]

شرح: «حبر»: اسقف؛ کشیش؛ پاپ [در نزد مسیحیان]. خاخام؛ رئیس کاهنان [در نزد یهودیان]. عالم؛ دانشمند؛ آدم فرهیخته؛ صاحب نظر؛ مرجع دینی یا فکری [از دیدگاه مسلمانان]. «خالفوهم»: در این حدیث، به این موضوع اشاره رفته است که این امت (امت محمدی و ملت قرآنی) از بقیه‌ی امت‌ها و ملت‌ها جدا است، چرا که افراد این امت از راه راست و درست برخوردارند و یهودیان و مسیحیان و دیگر ادیان و ملل، راه‌های دیگری دارند.

در قرآن و در مجموعه‌ی احادیث نبوی، آیات و روایات زیادی در این زمینه آمده است که مجموعاً این را می‌رساند که این امت از بقیه امت‌ها جدا است. شخصیت منحصر به فردی دارد و نباید دنباله‌رو(ی) یهودیان و مسیحیان و امت‌های دیگر باشد.

به این خاطر واژه‌ی «خالفوهم» (با آنها مخالفت کنید) در بسیاری از احادیث تکرار شده است، پس برای امت محمدی، شایسته است که استقلال و هویت خویش را حفظ کنند و به جهان و جهانیان خط و مشی دهند و از عادات و سخنان یهودیان و مسیحیان متأثر نشوند و از رسوم و

تقالید آنها پیروی نکنند و اخلاق و رفتار آنها را انتخاب ننمایند و در هر حال هویت و شخصیت اسلامی خود را حفظ کنند. دکتر یوسف قرضاوی در این زمینه می گوید: «باید ما مسلمانان، شخصیت منحصر به فرد خودمان را دارا باشیم، چون امت اسلامی، امت وسط است که برای انسان ها نمونه است. ما رتبه ی استادی امت ها را داریم، ما بهترین امت هستیم که برای هدایت انسان ها برانگیخته شدیم، پس چرا از دیگران پیروی کنیم؟ پیامبر اکرم ﷺ می خواهد این مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به شخصیت و استقلال خود افتخار کنیم. پیامبر ﷺ نمی خواهد که ما پیرو و دنباله رو و پیرو دیگران باشیم. به هشدار این حدیث که به صورت خبر آمده است توجه کنید:

«لتتبعن سنن من قبلکم، شراً بشیر و ذراعاً بذراع، حتی لو دخلوا جُحر ضبٍ لدُخْلتموه»
 «وجب به وجب و ذرع به ذرع از روش های پیشینیان پیروی خواهید کرد، به نحوی که اگر داخل سوراخ سوسماری هم شوند، شما هم داخل آن خواهید شد.»

یعنی اگر داخل سوراخ سوسمار شوند، سوراخ سوسمار یک مُد می شود به نام «مد سوراخ سوسمار» وقتی که موهای پشت سرشان بلند کنند، جوانان ما هم همین کار را می کنند حتی خود را مثل سوسک، سیاه می کنند، جوانان ما هم به شکل سوسک سیاه در می آیند. کجاست شخصیت منحصر به فرد ما در برابر این تقلید کورکورانه؟ آیا انسان از دین و شخصیت اسلامی خود خارج شود تا از گمراهی دیگران پیروی کند؟

وقتی که از پیامبر اکرم ﷺ پرسیدند که: از روش های کدام پیشینیان پیروی خواهیم کرد؟ آیا از یهود و نصاری تقلید خواهیم کرد؟ پیامبر ﷺ فرمود: پس از چه کسی؟

آیا جای تأسف نیست که اساتید ما یهود و نصاری شوند؟ ما دستوراتی که در «پروتوکلات حکمای صیهون» آمده است، اجرامی کنیم، کاری نداریم که نسبت این «پروتوکلات» به حکمای صیهون درست است یا نه، ما دانسته یا نه دانسته، خواسته های آنان را اجرامی کنیم و مطیع فرمان آنانیم.^۱

پس مسلمانان باید هوشیار و بیدار باشند و شخصیت منحصر به فرد و مستقل خود را حفظ و حراست کنند و به آئین خویش بنازند و در راستای اجرای اوامر و فرامین مکتب خویش و نشر و

پخش آن، از همه چیز بگذرند و به سنت پیامبرشان و به شخصیت و استقلال خود، افتخار کنند و دنباله‌رو و پیرو دیگران و یهودیان و ترسایان نباشند.

۱۶۸۲- ﴿۳۷﴾ (حسن)

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۶۸۲

۱۶۸۲- (۳۷) علی بن ابی طالب علیه السلام گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را [به هنگام رد شدن] جنازه [از کنار ما]، به برخاستن و بلند شدن، فرمان می‌دادند؛ آن گاه، پس از آن، رسول خدا صلی الله علیه و آله نشستند و ما را نیز به نشستن، فرمان دادند. [این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

۱۶۸۳- ﴿۳۸﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ جَنَازَةَ مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ۱۶۸۳

۱۶۸۳- (۳۸) محمد بن سیرین رضی الله عنه گوید: جنازه‌ای، از کنار حسن بن علی رضی الله عنه و عبدالله بن عباس رضی الله عنه گذشت. حسن رضی الله عنه برای آن بلند شد، ولی عبدالله بن عباس رضی الله عنه، برای آن، بلند نشد. حسن رضی الله عنه گفت: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر جنازه‌ی یهودی، بلند نشدند؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنه گفت: آری؛ بلند شدند؛ ولی پس از آن، نشستند. [این حدیث را نسائی روایت کرده است.]

شرح: در این احادیث، ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

۱- احادیث به پا خواستن برای جنازه و اقوال علماء، در این باره و دلیل کسی که گفته است دستور به پا خواستن برای جنازه منسوخ است:

گروهی به احادیث این باب و امثال آن بر این امر استدلال کرده‌اند که: وقتی جنازه از برابر کسی گذشت باید برای آن به پا خیزد. ابو عمر در «تمهید» می‌گوید: آثار صحیح و ثابتی آمده است که به پا ایستادن برای جنازه را واجب می‌گرداند و جمعی از سلف و خلف بر این نظراند و آن را منسوخ نمی‌دانند و می‌گویند: کسی که جنازه را تشییع می‌کند نباید بنشیند تا آنکه جنازه از گردن مردمان به زمین نهاده شود. و از جمله ایشان‌اند: حسن بن علی رضی الله عنه، ابوهریره رضی الله عنه، ابن عمر رضی الله عنه، ابن زبیر رضی الله عنه، ابوسعید خدری رضی الله عنه، ابوموسی اشعری رضی الله عنه؛ و از فقهاء: أوزاعی، احمد، اسحاق و محمد بن الحسن.

و جمعی دیگر با این نظر مخالفت کرده و گفته‌اند: برای کسی که جنازه از برابرش می‌گذرد لازم نیست به پا خیزد و کسی هم که جنازه را مشایعت می‌کند می‌تواند بنشیند هر چند جنازه بر زمین نهاده نشده باشد. و از جمله‌ی اینان‌اند: عروة بن زبیر رضی الله عنه، سعید بن مسیب، علقمه، أسود، نافع، ابن جبیر؛ و از فقهاء: ابوحنیفه، مالک، شافعی، ابویوسف و محمد و این نظر از جمع دیگری از اصحاب و تابعین نیز نقل شده است. و جمعی دیگر هم نظر بر توسعه و تخییر دارند و می‌گویند: می‌تواند به پا خیزد، و می‌تواند بنشیند و این قول احمد، اسحاق، ابن حبیب و ابن ماجشون از مالکیه است و این گروه بر آنند که دستور به قیام در برابر جنازه منسوخ است و تمسک اینان در این باره به احادیث ثابت و یقینی است، از آن جمله: روایت مسلم، از علی رضی الله عنه است: «رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز برای جنازه به پا می‌خاستند، سپس بعد از آن نشستند و به نشستن دستور ندادند»؛ و از ابی‌عمر روایت است که گفت: جنازه‌ای از برابر ما گذشت، پس من برخاستم. اما علی رضی الله عنه گفت: چه کسی این را به تو فتوا داده است؟ گفتم: ابوموسی اشعری رضی الله عنه. علی رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این کار را جز یک بار انجام ندادند زیرا این منسوخ شد و از آن نهی نمودند. نووی می‌گوید: حدیث منسوخ نیست و ادعای نسخ در همچون مواردی صحیح نمی‌باشد زیرا جمع بین احادیث ممکن است. اما عینی می‌گوید: حدیث علی رضی الله عنه که ذکر شد بر نسخ صراحت دارد.

۲- آیا مراد از نهاده شدن جنازه، گذاشتن آن بر زمین است یا بر لحد؟ در این باره دو روایت وجود دارد که روایت گذاشتن بر زمین از راویان قوی تر برخوردار است. و در «درالمختار» آمده است: برای مشایعت کننده‌ی جنازه نشستن قبل از گذاشتن جنازه و برخاستن بعد از نهادن آن بر زمین مکروه است. ابن عابدین علیه السلام می گوید: یعنی ایستادن بعد از برداشتن آن از گردنهای مردم بر زمین مکروه است. در کتابهای خانیه و عنایه نیز این چنین آمده است.

اما در «محیط» به خلاف آن چنین آمده است: افضل این است که تا خاک را بر وی هموار نمی کنند نشینند.

اما در «بحر» آمده است که: نظر اول، اولی است. چنان که در «بدائع» آمده است: باکی نیست که بعد از گذاشتن جنازه بر زمین، بنشیند، زیرا از عبادۃ بن صامت رضی الله عنه روایت شده است که: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمی نشستند تا آنکه مرده در لحد گذاشته می شد، و به (همان شیوه) با اصحاب خویش بر سر قبری ایستاده بودند که فردی یهودی گفت: ما نیز با مردگان خویش این چنین می کنیم! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشستند و به اصحاب خویش نیز فرمودند: با آنان مخالفت کنید، یعنی در ایستادن. و مقتضای این روایت، کراهت تحریم ایستادن بعد از گذاشتن میت بر زمین است مگر آنکه حاجت و ضرورتی در میان باشد.

۳- منسوخ شدن ایستادن برای جنازه:

این سخن عبدالله بن عباس رضی الله عنه: «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای جنازه بلند شدند؛ ولی پس از آن نشستند»، احتمال دو معنا را دارد؛ نخست اینکه: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای جنازه ایستادند ولی آنگاه که جنازه از ایشان دور شد، نشستند. و این احتمال را نیز دارد که: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زمانی برای جنازه به پا می ایستادند ولی بعداً این کار را ترک کردند. بنابراین احتمال؛ نایستادن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای جنازه نشان می دهد که دستور نخست ایشان به ایستادن برای جنازه، مفید و جوب نبوده بلکه مفید استحباب بوده است. چنان که احتمال این معنی نیز هست که این عمل ناسخ و جوب قیام برای جنازه باشد؛ ولی معنای اول راجح تر است چرا که احتمال مجاز در امر، بر ادعای نسخ اولی است. اما فقط جماعتی که از جمله‌ی آنها سلیم رازی و بعضی دیگر از شافعیه هستند، قیام را مکروه می دانند.

ملا علی قاری می گوید: به یک نکته باید دقت کرد و آن اینکه: سخن ما در مورد ایستادن به هنگام دیدن جنازه است در حالی که این حدیث مفید منع ایستادن تا گذاشته شدن جنازه بر زمین می باشد که این قضیه ی دیگری است. و نباید این دو مسئله را با مسئله ی ایستادن برای جنازه که از بعضی بزرگان دیده می شود، درهم آمیخت.

۱۶۸۴ - ﴿۳۹﴾ (صَحیح)

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرٌّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةَ فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مَرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا وَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوا رَأْسَهُ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ فَقَامَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ^{۱۶۸۴}

۱۶۸۴ - (۳۹) جعفر بن محمد [باقر] رضی الله عنه از پدرش [علی بن حسین رضی الله عنه]

روایت می کند که وی گفت: حسن بن علی رضی الله عنه [در جایی] نشسته بود. از کنار وی، جنازه ای عبور داده شد. [برخی از] مردم به خاطر جنازه بلند شدند و ایستادند [و بر روی زمین نشستند]، تا آن که جنازه، [از مقابل آن ها] گذشت. آن گاه حسن رضی الله عنه گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر سر راهی نشسته بودند که از آن راه، جنازه ی فردی یهودی، عبور داده شد؛ و آن حضرت صلی الله علیه و آله ناپسند دانستند که جنازه ی یهودی، بالاتر از سر ایشان باشد؛ از این رو برخاستند.

[این حدیث را نسایی روایت کرده است.]

شرح: «مُرٌّ»: عبور داده شد؛ گذشت؛ رد کرده شد.

«جَاوَزَتِ»: رد شد؛ عبور کرد؛ پشت سر گذاشت.

«كَرِهَ»: بد دانست؛ ناخوشایند دانست.

«تَعْلُوا»: بالا رود؛ اوج بگیرد؛ بالاتر باشد.

۱۶۸۵ - ﴿۴۰﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرَّتْ بِكَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ فَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ ۱۶۸۵

۱۶۸۵ - (۴۰) ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر گاه از کنار شما، جنازه‌ی فردی یهودی یا مسیحی و یا مسلمان گذشت، پس به خاطر آن، بلند شوید؛ [و بدانید که در حقیقت،] برای [ادب و احترام] آن، بلند نمی‌شوید و به پا نمی‌خیزید؛ بلکه به خاطر فرشتگانی که با اوست، بلند می‌شوید».

[این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است.]

۱۶۸۶ - ﴿۴۱﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةَ مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ: «إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَائِكَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ۱۶۸۶

۱۶۸۶ - (۴۱) انس رضی اللہ عنہ گوید: جنازه‌ای از کنار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گذشت؛ آن حضرت بلند شدند. گفته شد: به راستی آن، جنازه‌ی فردی یهودی است! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «جز این نیست که من، به خاطر فرشتگانی [که با اوست،] برخاستم».

[این حدیث را نسائی روایت کرده است.]

شرح: «للملائكة»: مراد یا فرشتگان رحمت است، یا فرشتگان عذاب.

۱۶۸۷ - ﴿۴۲﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ». فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقْلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّاهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: قَالَ كَانَ مَالِكٌ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى الْجَنَازَةَ فَتَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَّاهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ أَوْجَبَ». وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ نَحْوَهُ ^{۱۶۸۷}

۱۶۸۷ - (۴۲) مالک بن هبیره رضی اللہ عنہ گوید: از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم که می فرمودند: «هر مسلمانی که بمیرد و سه صف از مسلمانان، بر او نماز گزارند، [بهشت بر او] واجب می شود؛ و روش مالک بن هبیره رضی اللہ عنہ بر آن بود که هر گاه مردم را برای گزاردن نماز جنازه، اندک می یافت، آنان را به خاطر این حدیث، به سه صف، تقسیم می کرد.

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و در روایتی از ترمذی، چنین آمده است:]

«چون مالک بن هبیره رضی اللہ عنہ بر جنازه ای نماز می گزارد و مردم را برای گزاردن نماز جنازه، اندک می یافت، آنان را به سه صف تقسیم می کرد و می گفت: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «هر کس که سه صف [از مسلمانان]، بر او نماز گزارند، بهشت بر او، واجب می شود».

شرح: «استقل»: کم دانست؛ اندک یافت؛ ناچیز شمرد؛ اندک دید.

«جزّاهم»: آنان را تقسیم کرد؛ آنان را بخش بخش کرد.

۱۶۸۸ - ﴿۴۳﴾ (ضعیف)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِنَّتَا شَفَعَاءَ فَأَغْفِرْ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١٦٨٨

۱۶۸۸- (۴۳) از ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد نماز گزاردن بر جنازه، روایت شده است که آن حضرت صلی الله علیه و آله چنین دعا کردند:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِنَّتَا شَفَعَاءَ فَأَغْفِرْ لَهُ»؛ «خدایا! پروردگار او تویی. تو، او را آفریده‌ای و تو، او را به سوی اسلام، راه نمودی؛ و تو، روحش را گرفتی و تو، بر نهان و آشکارش، آگاهتری. ما نزد تو آمده‌ایم تا برای او شفاعت کنیم؛ پس او را ببخشای».

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است.]

شرح: «جَنَّتَا شَفَعَاءَ لَهُ»: «شفاعت»؛ در لغت به معنای «معاونت» است و در اصطلاح این است که در روز قیامت برخی از بندگان مقرب خداوند در حق بعضی از بندگان گنهکار، وساطت و میانجیگری کنند.

در قرآن مجید شفاعت به سه صورت بیان شده است:

- ۱) آیانی که شفاعت را به کلی نفی می‌کنند [بقره/۴۸ و ۵۴ مدثر/۴۸]
- ۲) آیاتی که شفاعت را منحصر به ذات خدا می‌نماید [زمر/۴۴]
- ۳) آیاتی که به شفاعتِ مقربین الهی با کسب اجازه‌ی پروردگار دلالت دارد [بقره/۲۵۵، طه/۱۰۹، نجم/۲۶]

اگر توجه شود آیات قسمت اول در خصوص کفار و مجرمین است که کاملاً مستحق

عذابند و جای ایشان آتش است که می گوید: «هیچ گونه شفاعتی درباره‌ی آنان نخواهد شد.» در آیات قسمت دوم که می فرماید: «به غیر از خدا کسی شفاعت نخواهد کرد» با این بیان می خواهد شفاعتی را که کفار و مشرکین به آن عقیده داشتند و بتها را شفیع مطلق می پنداشتند، رد کند.

آیات قسمت سوم، شفیعی را در روز قیامت ثابت می کند؛ منتهی توضیح می دهد که این شفاعت کنندگان، بتها و معبودان نیستند که کفار می پندارند بلکه فقط کسانی حق شفاعت خواهند داشت که خداوند به ایشان اجازه دهد و از مقربین در گاه الهی باشند، و این شفاعت درباره‌ی کسانی خواهد بود که خدا به بخشوده شدن آنان راضی باشد:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ...﴾ (انبیاء/۲۸)

بندگانِ مقربِ الهی شفاعت نمی کنند، مگر در حق کسی که خداوند راضی باشد. [ر.ک.:

پاورقی شرح عقاید اهل سنت ص ۱۹۲]

و باید دانست که شفاعت، نه تشویق به گناه است، و نه چراغ سبز برای معاصی و گناهان، و نه عامل عقب افتادگی، و نه چیزی شبیه پارتی بازی در جامعه های دنیای امروز است. و چنین شفاعتی در روز قیامت باعث جری شدن گنهکاران نمی شود. متأسفانه توده‌ی عوام مسلمانان، پیرامون آیات و احادیث وارده درباره‌ی شفاعت حضرت محمد ﷺ برای برخی از گنهکاران هیاهویی راه انداخته اند و این هیاهو و دلبستگی شدید توده‌ی عوام به احادیث شفاعت، چنین پنداری به وجود آورده است که قوانین جزاء و پاداش اعمال، منسوخ و باطل گردیده و نزدیک است که آتش دوزخ بر مؤمنانِ گنهکار و عاصی، سرد و سالم شود و به آنان آسیبی نرساند فراوان پیش می آید که این جاهلان در فرضیه های خود افراط می کنند و بیش از حد به شفاعت اطمینان دارند و امیدوارند، لذا مرتکب وخیمترین گناهان می شوند و می گویند: «امّت محمد ﷺ در خیر است و امّت را چه غم که چون محمد ﷺ پشتیبان دارد.» هرگز حضرت محمد ﷺ پشتیبانِ گناهکاران نیست. و بی گمان این مسلک و این تفکر، غلط و از درجه‌ی اعتبار ساقط است، و حضرت محمد ﷺ نخستین کسی است که با آن مخالفت می کند و با این شیوه تفکر، می ستیزد. ما به هیچ وجه احادیث صحیحی را که درباره‌ی شفاعت آمده است رد نمی کنیم و منکر

آنها نیستیم بلکه آنها را در جایگاه مخصوص و ویژه‌ی آنها، اثبات می‌کنیم و از معانی خاص آنها تجاوز نمی‌نمائیم تا دچار تحریف کلمات پیامبر ﷺ از مواضع آنها نشویم. و باید هر مسلمان بداند که شفاعت حدود و شرایطی دارد و هر گناهکاری مشمول شفاعت و عفو الهی نتواند بود، و شفاعت به سه شرط انجام می‌گیرد:

(الف) خدا به شفاعت کننده، اجازه‌ی شفاعت بدهد. [بقره/۲۵۵، یونس/۳]

(ب) آنچه درخواست و شفاعت می‌شود پسندیده و درست و مورد رضای خدا باشد. [طه/۱۰۹، انبیاء/۱۰۹، نساء/۸۵]

(ج) خدا راضی شود از کسی که برای او شفاعت می‌گردد. [انبیاء/۲۸، نجم/۲۶]

بنابراین نباید شفاعت را با شفاعتِ نادرستی که عوام گمان می‌کنند که انبیاء و اولیاء در دستگاه الهی نفوذ دارند و مانع اجرای حکم خدا می‌شوند و به قول معروف، پارتی بازی می‌کنند، یکی دانست، چرا که این اجازه‌ی شفاعت درجه و رتبه‌ای است به مقربین درگاه الهی که برای تجلیل مقامشان به آنها داده می‌شود و مسلماً شفاعت آنها در حق کسانی خواهد بود که در عین ایمان و عمل صالح، لغزشهایی نیز داشته‌اند و احتیاج به وساطت دارند و این شفاعت در خصوص آنان، ارفاق و تخفیف عذاب است و این شفاعت به اذن خداوند و برای کسی است که صلاحیت آن را دارد، پس عامل شفاعت یکی رحمت و لطفِ بی‌کران الهی است و دیگر حکمت خدا و ایمان و عمل صالح فرد که او را شایسته‌ی این لطف می‌کند.

۱۶۸۹ - ﴿۴۴﴾ (صَحِیح)

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ ^{۱۶۸۹}

۱۶۸۹ - (۴۴) سعید بن مسیب رضی الله عنه گوید: پشت سر ابوهریره رضی الله عنه بر جنازه‌ی

پسر بچه‌ای نماز گزاردم که هرگز مرتکب گناهی نشده بود؛ از ابوهریره رضی الله عنه شنیدم که [در نماز جنازه‌ی آن پسر بچه] می‌گفت: «اللهم أعذه من عذاب القبر»؛ «بار خدایا! او را از عذاب قبر، نجات بده».

[این حدیث را مالک روایت کرده است.]

شرح: «و.ا.» پشت؛ آن سو.
«خطیئة»: گناه؛ خطا؛ جرم؛ جنایت.
«قط»: هرگز؛ ابداً؛ هیچ وقت؛ به هیچ وجه. ظرف زمان برای استغراق گذشته و مختص به نفی است؛ هرگز؛ «لم يعمل الخطیئة قط»؛ «هرگز [در تمامی طول عمر خود]، گناهی مرتکب نشد».

«أعذه»: او را پناه بده؛ نجاتش بده.

۱۶۹۰ - ﴿۴۵﴾ (لم تتم دراسته)

وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ: يَقْرَأُ الْحَسَنُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفِرطًا وَذَخْرًا وَأَجْرًا^{۱۶۹۰}

۱۶۹۰ - (۴۵) از بخاری - به طور معلق - روایت است که گفت: حسن بصری رضی الله عنه در جنازه‌ی کودک، [پس از تکبیر اول، به جای «سبحانک اللهم...»] سوره‌ی فاتحه را می‌خواند و می‌گفت:

«اللهم اجعله لنا سلفاً و فرطاً و ذخراً و أجراً»؛ «بار خدایا! او را برای ما مزدی که پیشاپیش داده می‌شود بگردان؛ و او را برای ما، ذخیره و اجری بگردان».

شرح: «و عن البخاری تعلیقاً»:

حدیث معلق:

۱ - تعریف «حدیث معلق»:

(الف) تعریف لغوی: «معلق»، اسم مفعول از «علق الشيء بالشيء» است؛ یعنی «آن چیز را به آن چیز آویخت و بدان مربوط ساخت و آن را معلق گذارد».

و این سند را فقط به سبب اتصالش به جهت بالا، و انقطاعش از جهت پائین، به «معلق» نام نهاده‌اند؛ مثل اینکه همانند چیزی است که به سقف یا مانند آن آویزان و معلق شده باشد.

(ب) تعریف اصطلاحی: حدیث معلق عبارت است از: «ما حذف من مبدأ اسناده راوی فاکثر علی التوالی»؛ حدیثی است که از اول سلسله‌ی سند، یک تن از راویان یا بیشتر، به دنبال هم افتاده باشد. ۲- برخی از صورتهای حدیث معلق:

(الف) اینکه تمام سند حذف شود و سپس - به عنوان مثال - گفته شود: «قال رسول الله ﷺ كذا». (ب) اینکه تمام اسناد حدیث - به جز صحابی، یا صحابی و تابعی - حذف شود.^۱ ۳- مثال حدیث معلق:

همانند آنچه بخاری در مقدمه‌ی باب «ما يذكر في الفخذ» [آنچه در مورد ران پا آمده است] روایت کرده که وی گفته است: «وقال ابو موسى: غطى النبي ﷺ ركبتيه حين دخل عثمان»^۲؛ [وقتی عثمان رضی الله عنه وارد شد، پیامبر صلی الله علیه و آله دو زانوی خویش را پوشاند].

این حدیث، معلق است چرا که بخاری تمام اسناد حدیث را به جز صحابی - که ابو موسی اشعری باشد - حذف نموده است [و خودش به طور مستقیم از ابو موسی روایت می‌کند]. ۴- حکم حدیث معلق:

حدیث معلق، حدیثی مردود و غیر قابل قبول و ناپذیرفتنی و بی اعتبار می‌باشد، چرا که چنین حدیثی، فاقد شرطی از شرائط قبول [و صحّت حدیث] به نام شرط «اتصال سند» می‌باشد. و این عدم اتصال سند، با حذف یک راوی یا بیشتر از آن - از اسناد حدیث - تحقق پیدا می‌کند [و چطور می‌توان به چنین حدیثی اعتماد و اطمینان کرد] با وجودی که ما هیچ گونه آگاهی و اطلاع از حالات این راویان حذف شده در دست نداریم!

^۱ شرح نخبه، ص ۴۲.

^۲ بخاری کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۹۰.

۵- حکم احادیث معلق صحیح بخاری و صحیح مسلم:

حکم پیشین - حدیث معلق، حدیثی مردود و بی اعتبار است - مخصوص حدیث معلق مطلق بود؛ ولی اگر حدیث معلق، در یکی از کتابهایی یافت شود که فقط در آنها به تدوین و گردآوری احادیث صحیح پرداخته شده - مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم - در این صورت، برای حدیث معلق، حکم خاصی در نظر گرفته می شود که در بحث حدیث «صحیح»^۱ به این موارد اشاره شد، و بد نیست که در اینجا نیز همان مطالب را یادآوری کنیم که:

الف) مواردی از احادیث معلق در صحیحین که با الفاظ و صیغه های جزم و قطعی به کسی نسبت داده شده است؛ مانند: «قَالَ» و «ذَكَرَ» و «حَكِي»؛ [مثلاً بدون ذکر سند گفته شود: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا وَ كَذَا» یا «قَالَ مجاهد كَذَا»، یا «رَوَى ابوهريرة كَذَا وَ كَذَا»، یا «ذَكَرَ ابن عباس كَذَا وَ كَذَا»، یا «حَكِي ابن مسعود كَذَا وَ كَذَا» و عباراتی شبیه اینها]؛ در این صورت، مطالبی که پس از این الفاظ و صیغه ها می آیند، محکوم به صحت هستند و این صیغه ها دلیل بر صحت حدیث معلق می باشند [و به کار بردن این الفاظ، بیانگر اطمینان آنها از فلان گفته می باشد].

ب) و احادیث معلق که در آن به الفاظ و صیغه های «تمریض» [صیغه ای که در آن لفظ حتمی و قطعی به کار نرفته باشد]، مانند: «قِيلَ» و «ذُكِرَ» و «حُكِيَ». این گونه احادیث، صحیح تلقی نمی شوند و آنچه که پس از این صیغه های غیر قطعی می آید، محکوم به صحت نیست، بلکه احادیث معلق که در صحیحین با صیغه ی تمریض [غیر قطعی] آورده شده باشند، این احادیث ممکن است صحیح باشند و ممکن است حسن باشند [به خاطر وجود سند تقویت کننده] و ممکن است ضعیف باشند. ولی با این حال، باز هم در چنین اسنادی، حدیث واهی و سست و ضعیف و بی پایه وجود ندارد، چرا که این حدیث در کتابی وارد شده است که عنوان «صحیح» بودن را یدک می کشد [و امکان ندارد که در آن، حدیثی واهی و ضعیف و سست و بی پایه وجود داشته باشد] و طریق شناخت حدیث صحیح از غیرش، همان تحقیق و بررسی از اسناد این حدیث و حکم مناسب و شایسته درباره ی [صحت یا ضعف] آن است.^۲

^۱ در فقره ۱۱، بحث «چه حدیثی از احادیثی که شیخان به روایت آن پرداخته اند، محکوم به صحت است؟».

^۲ علماء احادیث معلق صحیح بخاری را ارزیابی و مطالعه و بررسی کرده اند و اسانید متصل آن را بیان نموده اند. و

۱۶۹۱ - ﴿۴۶﴾ (ضعیف)

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الطُّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهْلَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: «وَلَا يُورَثُ»^{۱۶۹۱}

۱۶۹۱ - (۴۶) جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ گوید: پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «نوزاد،

بر او نماز گزارده نمی‌شود؛ ارث نمی‌برد؛ و از او، ارث برده نمی‌شود، تا آن که در او، نشانه‌هایی از زندگانی یافته شود».

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است؛ و ابن ماجه نیز این حدیث را روایت کرده است؛ با این تفاوت که وی، عبارت «ولا یورث» را ذکر نکرده است.]

بهترین کسی از عهده‌ی این کار برآمده، حافظ ابن حجر می‌باشد که اسانید متصل بخاری را در کتابی با عنوان «تغلیق التعلیق» تدوین و گردآوری نموده است.

[به طور کلی، حافظ ابن حجر، احادیث معلق صحیح بخاری را این چنین ارزیابی می‌کند: احادیث معلق صحیح بخاری به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) احادیث معلق مرفوعی که بخاری آنها را در ابواب دیگر به صورت مسند و موصول آورده است که تعداد آنها ۱۱۸۱ حدیث می‌باشد.

ب) احادیث معلق مرفوعی که در صحیح بخاری و در ابواب دیگر آن، به صورت مسند و موصول نقل نشده باشند. تعداد اینها ۱۶۰ حدیث می‌باشد که این نیز خود به دو بخش تقسیم می‌شود:

- ۱- احادیثی که با صیغه‌ی جزم و قطعی آورده شده‌اند که این گونه احادیث ممکن است بر شرط بخاری باشند و یا بر کم‌تر از شرط بخاری باشند، هر چند که ممکن است در نزد دیگران صحیح و یا حسن باشند، و البته ممکن است بعضی از اینها ضعیف نیز باشند. علی‌الخصوص به خاطر انقطاع در سند.
- ۲- احادیث معلقی که با صیغه‌ی تمریض - غیر قطعی - آورده شده‌اند که این نوع احادیث جز موارد اندکی بر شرط بخاری نیستند و آنهایی که بر شرط او هستند، دلیل اینکه آنها را با این صیغه آورده است، چون خواسته که آنها را با معنی نقل کند.

اما احادیث مرفوع معلقی که در صحیح بخاری نباشند و با صیغه‌ی تمریض آورده شده باشند، این احادیث ممکن است صحیح باشند، هر چند که بر شرط بخاری نیستند و ممکن است حسن باشند - به خاطر وجود سند تقویت کننده - و ممکن است «ضعیف فرد» باشند، اما عمل اجماع اهل علم، موافق آنها باشد؛ و ممکن است «ضعیف فرد» باشند، اما تقویت کننده‌ای نداشته باشند که احادیث از این نوع آخر در صحیح بخاری بسیار اندک‌اند. آنچه که گفتیم، حکم تمامی احادیث معلق مرفوع بخاری می‌باشد که بخاری آنها را با صیغه‌ی جزم - قطعی - و یا با صیغه‌ی تمریض - غیر قطعی - نقل کرده است. مقدمه‌ی فتح الباری، فصل چهارم، صص ۱۵ و ۱۶.]

ترمذی ۳/۳۵۰ ح ۱۰۳۲ و ابن ماجه ۴۸۳/۱ ح ۱۰۳۲.

شرح: «یستهل»: نوزاد پس از تولد، صدایش را به گریه بلند کند. در اینجا، مراد این است که در نوزاد، پس از تولد، نشانه‌های زندگی، از قبیل: حرکت و غیره یافته شود.

بیشتر نیز بیان شد، نوزادی که در حال ولادت، در او نشانه‌های حیات و زندگی یافته می‌شود؛ [مانند این که پس از تولد، صدایش را به گریه بلند کرد و در او نشانه‌های زندگی، از قبیل: حرکت و غیره یافته شد،] هم نامگذاری می‌شود و هم غسل داده می‌گردد و هم بر وی نماز جنازه گزارده می‌شود؛ [زیرا جابر بن عبدالله رضی الله عنه می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «الطُّفْلُ لَا يَصِلُ عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهْلَ» (ترمذی و ابن ماجه)؛ «نوزاد بر او نماز خوانده نمی‌شود، ارث نمی‌برد و از او ارث برده نمی‌شود تا آن که در او نشانه‌هایی از زندگانی یافته شود».]

و اگر چنانچه نوزادی متولد شد و پس از تولد، صدایش را به گریه بلند نکرد و در او نشانه‌های حیات و زندگی یافته نشد، در آن صورت - بنا به قول مختار و برگزیده - غسل داده می‌شود و در جامه‌ای پیچانیده و دفن می‌گردد و بر وی نماز جنازه، گزارده نمی‌شود؛ همانند کودکی که به همراه یکی از پدر و مادر [کافر، از سرزمین دشمن - دارحرب -] به اسارت گرفته شده باشد [و سپس بمیرد؛ که در آن صورت غسل داده می‌شود و در جامه‌ای پیچانیده و دفن می‌گردد و بر وی نماز جنازه گزارده نمی‌شود؛] مگر آن که یکی از پدر و مادرش، یا خود کودک، مسلمان گردد و یا هیچ یک از پدر و مادرش همراه با او به اسارت گرفته نشود؛ [که در این صورت‌ها، کودک غسل داده می‌شود و کفن و دفن می‌گردد و بر وی نماز جنازه خوانده می‌شود.]

۱۶۹۲ - ﴿۴۷﴾ (صَحِيح)

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَغْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ الدِّرَاقَطْنِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ^{۱۶۹۲}

۱۶۹۲ - (۴۷) ابومسعود انصاری رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله از این نهی کردند که امام، بر فراز چیزی بایستد و حال آن که مردم (مقتدیان)، در

پشت سر وی، در جایی پایین‌تر از او، ایستاده‌اند.

[این حدیث را دارقطنی در کتاب «المجتبی»، در «کتاب الجنائز» روایت کرده است.]

شرح: براساس حدیث بالا، علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: یکی از شرط‌های نماز جنازه، آن است که میت بر زمین نهاده شده باشد؛ از این رو، اگر چنانچه میت در پشت سر نمازگزاران نهاده شده باشد، در آن صورت نماز جنازه بر میت، صحیح نیست.

* میت، حاضر باشد؛ [زیرا نماز جنازه بر میت غائب، جایز نیست.] یا از بدن میت، بیشتر آن یا نصف آن به همراه سرش، وجود داشته باشد.

* و فردی که بر جنازه، نماز می‌گزارد، نباید بدون عذر، بر مرکب و چهارپایی سوار باشد؛ [زیرا قیام در نماز جنازه، از ارکان می‌باشد؛ از این رو، بدون عذر، ترک نمی‌گردد. و همچنین، فردی که بر جنازه نماز می‌گزارد، نباید بدون عذر، نشسته نماز را بخواند.]

* میت، بر زمین نهاده شده باشد؛ از این رو، اگر چنانچه میت، [بدون عذری از عذرهای، بر چهارپا یا بر دستان مردم؛ حمل شده بود، در آن صورت - بنا به قول مختار و برگزیده - نماز خواندن بر وی جایز نیست؛ مگر آن که عذری وجود داشته باشد. [یعنی اگر میت، به جهت عذری از عذرهای بر مرکب یا بر دستان مردم نهاده شده بود، در آن صورت نماز خواندن بر وی جایز است.]

و همچنین اگر میت بر تختی نهاده شده بود که آن تخت، بر زمین قرار داشت، در آن صورت نیز، نماز خواندن بر وی جایز است.]

9 789642 628742

دفتر نشر: تربت جام - خیابان قاضی محمد نعیم - پلاک ۱۰۹
تلفن: ۲۲۲۸۵۶۱-۲۲۴۵۴۷۳-۰۵۲۸ همراه: ۰۹۱۵۵۲۸۰۳۴۱

تلفن نشر: ۲۲۲۸۵۶۱-۰۵۲۸